

राजी राजीवमालाविशदरुचिचया चञ्चदभ्रान्तभव्या
 नव्या श्रव्यापसव्याममंगदितगवीगुम्फसंदर्भदिव्या
 लोकालाकाय शोकापगमगतिमती बिभ्रती भूरिभासं
 क्षेमस्थेमानमव्यादधिकमसुभृतां यद्गुणानां नवीना ५
 पीनो हीनो न दीनो यशसिशुभपथे क्षेमसंचारसारे
 लीनो नो नो नवीनो नुतनयनिपुणः संदधन्धर्ममार्गे
 खिन्नोऽविन्नोदविन्नो न विशदनियमे नीतिमान्देवचंद्रः
 सोऽयं जीयाज्जगत्यां विमलितभविका यस्य कीर्तिप्रशस्तिः
 लेखालीप्रणयप्रियंकरलसद्वेलत्सुधाम्मोनिधि
 रिगुंतुंगतरंगनिर्मलचलत्पीयूषकूलंकषा
 कीर्तिः स्वर्गनरेन्द्रनन्दनवनप्रासादसंधाविका
 कल्याणागममेदुरस्य सुतरामुज्जृम्भते सर्वदा ७
 जैनजैनाग्निजैर्नो विदालितमनसो मानसे नष्टतन्द्रो
 भव्ये कैवल्यनव्ये यथि युतहृदयान् कारयन्कीर्ततेजाः
 पूतःप्रख्यातकीर्ति गुणिगणविलसच्छीलतो देवचंद्रः
 सोऽयं जीयादुदीयादवतु भवभयाद्विश्ववन्द्यो गुरुर्व. ८
 निदानं दिव्यदानस्य निवासः श्रेयसः सदा
 उपघ्नो मुक्तिवल्लर्या देवचद्रो पुनातु वः ९
 “साहित्यतीर्थ” “कविरत्न” शास्त्री पोपटलाल हीरजी

સર્મન દ્વારા જનસેવા બજાવી રહ્યા છે. વ્યવહાર તત્ત્વજ્ઞાનની ઉપયોગીતા જૈનધર્મના ઉપાસકો પાસે સમજવા લાગ્યા છે એ આનંદ પામવા જેવું છે. જૈનેતર વિદ્વાનો તથા સામાન્ય જનો ‘જૈન’ ધર્મનું મુખ્ય મુખ્ય જ્ઞાન પણ ધરાવતા નથી, જૈન ધર્મના પ્રધાન સૂત્રોની માહિતી પણ તેમને હોતી નથી અને કુટલીકવાર એ સૂત્રોને વિપરીત અર્થમાં તેઓ સમજી બેસા હોય છે એવું બહુ જોવામાં આવે છે. જૈન ધર્મ સંબંધે થોડો પણ ઉદ્દેશ્ય કરવા જતાં જૈનેતર લેખકો ઓડનું ચોડ વેતરી નાંખે છે તેનું કારણ પણ જૈન સિદ્ધાંતો સંબંધી તેમનું અજ્ઞાન અથવા તો અર્ધજ્ઞાન છે. આનું કારણ એ છે કે જૈનધર્મનાં તત્ત્વોનું વ્યવહાર રીતે જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોની વર્તમાન જૈન સાહિત્યમાં મુદ્રિત છે. હદ્દ લા થોડા વર્ષોથી આ દિશાએ કુટલોક પ્રયત્ન થયો છે, પરંતુ એ પ્રયત્ન એટલો થોડો છે કે તેટલેથી સતોષ માની લઈ શકાય તેમ નથી.

શ્રીયુત ‘સુશીલ’ ના જે લેખોનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવેલો છે તે સર્વ લેખો વ્યવહાર જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના છે અને પ્રાકૃત જૈન તેમજ જૈનેતર સમાજને તેમાંના તત્ત્વોના નિદિધ્યાસન તથા પાચન માટે તે લેખો જેટલા ઉપયોગી નીવડશે તેટલા ઉપયોગી કેવળ ધર્મસૂત્રો થઈ શકે તેમ નથી. કાર્ય કારણવાદ અને તર્ક વાદની પરંપરાએ તેમણે પોતાના લેખોમાં જૈન ધર્મના કુટલાક પ્રમુખ સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન રોચક શૈલીથી કરેલું છે. **અંગ જાણાઈ સો સર્વ જાણાઈ.** અર્થાત્ ‘જે એકને-આત્માને પિછાણે છે તે સમજી જાણે છે’ એ સૂત્ર વાક્ય અગાધ જ્ઞાનથી ભરેલું છે, પરંતુ પ્રાકૃત જનવર્ગને તે નિરૂપયોગી છે તેને તો શ્રીયુત સુશીલના “આત્માના માનસિક કારણો” અને “આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો સંબંધ” એ પ્રેરણા ઉપયોગી છે કેવળ ધર્મસૂત્રોનું જ્ઞાન કિંવા વ્યાખ્યાન-કથાશ્રવણ સમાજના ચારિત્ર્ય ઉપર થોડીજ અસર કરે છે. આવો અનુભવ લગલગ સર્વ ધર્મના અનુયાયીઓમાં થતો

ॐ ભુમીકા. ૐ

આ પ્રથમાં જે જોખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે તે જૈન વર્ગના તત્ત્વવેતા, ગભીર સુવિચારક શ્રીયુત્ સુશીલની આધ્યાત્મરસ પ્રવાહિની લેખી નીચી “ આત્માનંદ પ્રકાશ ” અને “ આનંદ ” માસીકમાં પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થઈ ગએલા જોખોનો, સંગ્રહ માત્ર છે જ્યારથી એ જોખો મારા વાચકમાં આવવા શરૂ થયા ત્યારથી તે ક્ષણિક સાહિત્યના પ્રત્યાહમાં તણાઈ જતાં અટકાવી ગયાકારે જૈન સાહિત્યમાં દાખલ કરવાની વૃત્તિ મને સ્ફુરી હતી જૈન દર્શનના વર્તમાન સાહિત્યમાં આવા પ્રકારનું લેખન અત્યંત વિરલ છે એમ મને લાગ્યા કરતું હતું અને જેમ જેમ એ લેખો પ્રગટ થતા ગયા તેમ તેમ તેમને અખિલ સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાનો મારો નિશ્ચય અધિકતર દઢ થતો ગયો. આ લેખોમાં નિહિત થએલી સુંદર ભાવના આજે પુસ્તકના સ્વરૂપમાં ઉપસ્થિત કરવાની જે તક મને આજે મળેલી છે તેને હું મારા જીવન એક પરમ સોભાગ્યની ક્ષણ જોખું છું આ સંગ્રહમાં પ્રસિદ્ધ થએલા જોખો મુખ્યતઃ આત્મા, કર્મ અને મનોવિજ્ઞાન વિષયક છે. જૈન દ્રષ્ટિએ તે વિષયની રહસ્યપૂર્ણ આયોગ્યતા તેમાં થએલી છે, એ તાત્વિક વિષયમાં આપણા માહેના ત્રણાકને જે અસ્પષ્ટ અને ભ્રાન્ત કલ્પનાઓ છે તે આ જોખોના અનુશીલનથી વિશદ રૂપે સમજવામાં આવશે એમ મને વિશ્વાસ છે. આ જોખોની ઉપયોગીતા વિષે અત્રે સવિસ્તર નિરૂપણ કરવું મને યોગ્ય લાગતું નથી, અને તેથી તે લેખોના વાંચન દ્વારાજ તેનો નિર્ણય કરવાની પ્રવિઞ્ઞિ કરી વિરમું છું સંગ્રહ કર્તા.

આ પુસ્તક પડતર કરતા ઓછી કિંમતે અમોલકૃષ્ણાચી શક્યા બીએ તે નીચે જણાવેલ સદ્ગૃહસ્થોની મદદને આભારી છે.

૧૫૦) તલસાણીયા જગજીવન ઉજમશી લીંબડી. ૧૦૦) શા ચમનલાલ પોપટલાલ મુનર્મ ૧૦૦) પારિ મુગચદ જીવરાજ લીંબડી. ૧૦૦) શા જીવરાજ દેવચંદ જેતપુર

તમાનો આવિર્ભાવ થાયજે, અને તેવા આત્માનું મુખ્ય જીવન-કાર્ય એ વિસ્મૃત થયેલાં સત્યાશને તેના યોગ્ય સ્થાન ઉપર પુનઃ અધિ-શાપન કરવાનું હોય છે.

આ દૃષ્ટિએ જોતાં જૈન ધર્મના (આદિપુરૂષ) વર્તમાન શાસનના મુખ્ય પુરૂષ શ્રી વર્ધમાન—મહાવીર મહાત્માનું મુખ્યજીવન-કાર્ય સત્યના કયા અંશને સ્થાપવાનું હતું, એ પ્રશ્ન થયા વિના રહેશે નહીં. જૈન (વેદમાન્ય) કૃષ્ણનો મુખ્ય પ્રભોષ નિષ્કામ કર્મયોગ, ચૈતન્યનો ભક્તિયોગ, પનંજલિનો રાજયોગ, શંકરાચાર્યનો જ્ઞાનયોગ, શુદ્ધદેવતી સમાનતાની ભાવના (equal rights of all) જેસસ ક્રાઇસ્ટની નમ્રતા અને આમરણાત પ્રેમની ભાવના માટે હતો તેમ મહાવીર પ્રભુનો મુખ્ય પ્રભોષ કઈ ભાવનાના પ્રચાર માટે હતો ? હમને જણાય છે કે તે કર્મના મહા નિયમનું વિશ્વને દર્શન કરાવવાનો મુખ્ય હતો અર્થાત્ આ જગતમાં કોઈ ઇનર સત્તા પ્રાણીઓના શુભાશુભની નિયામક નથી, પરંતુ આત્મા જે તેજ પોતાને નિયમદાતા છે, પોતેજ પોતાની શુભાશુભ કૃતિના પરીણામે પારિ-તોષિક પામે છે અને શિક્ષા પણ પામે છે. કર્મદ્વય પ્રદાત્રી સત્તા કોઈ ઇનર નથી પણ આત્મા પોતેજ છે. પોતાનું સ્વર્ગ, નર્ક, મોક્ષ અને સાંસાર આત્મા પોતાનીજ મેજે બનાવે છે. અન્ય કોઈ સત્તાના અવલંબનની તેને જરૂર નથી માત્ર પોતાનાજ અવલંબનની તેને અપેક્ષા છે. પારકાનો પ્રસાદ અને કૃપા અથવા અપ્રસાદ અને અકૃપા આત્માના હિનાહિનમાં કાર્મિક ઉપસ્ર કરવા શક્તિમાન નથી, પોતે પોતાની કૃતિવડે જે

સુવિખ્યાત છે અને કર્મના વિષય ઉપર એ કારણથીજ આટલી અધી હિલપોહ એ દર્શનમાં થયેલી છે.

હમો આ સ્થળે કર્મના વિભાગો તેના પેટા વિભાગો અને જૈન ગ્રંથોમાં પ્રતિત થતી ભંગબળ ઉપર વિવેચન કરવાની ઇચ્છા ધરાવતા નથી. હમને પોતાને એવા પ્રકારનું અતિ વિવેચન બહુ પ્રયોજનવાળું જણાતું નથી. કેમકે એવા વર્ગીકરણોથી મનુષ્યના સામાન્ય જીવન ઉપર બહુ અસર થતી જોવામાં આવતી નથી. કર્મના કેટલા પ્રકાર છે તે કહેવા કરતાં કેવું કર્મ કેવા પ્રકારે પ્રવર્તે છે અને આત્માના કયા અંશ ઉપર અસર કરે છે, એનું વિવેક અને બુદ્ધિને અનુસરતું વિવેચન વર્તમાન મનુષ્ય-જીવનને અધિક ઉપયોગી છે આથી મહાગીર પ્રભુના મુખ્ય કથિતાશયને-કર્મવાદને-સામાન્ય જનસમાજને ઉપયોગી થાય, તેવા રૂપે કાંઈક સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરીશું.

પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં કર્મના નિયમને (law of karma) કાર્ય કારણના નિયમ (law of cause and effect) અથવા (law of causation) ના નામથી ઓળખાય છે અમુક કારણથી અમુક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એવો આ ગૃહિતમાં જે નિયમ પ્રવર્તે છે, એને આ દેશમાં ‘કર્મના નિયમ’ કહેવામાં આવે છે. પશ્ચિમના દેશોમાં તેને ‘કાર્ય-કારણના નિયમ’ની સહા આપાય છે એકજ સત્યની ભાવનાને કિલ્લે દેશના તત્ત્વજ્ઞોએ એ બુદ્ધિશાળી નામથી ઉદ્દેશી છે પરંતુ એકજ સત્યને અમુક પ્રકારની સહા આપવાની રીતિમાંથી તે

પરિણામ એ ઉભય એકજ તત્ત્વ છે. માત્ર કર્મ એ પાણીનદી સપાટીના ભાગની પેઠે બાહ્યતત્ત્વરૂપે છે અને તેનું પરિણામ એ પાણીના તળીઆના ભાગની પેઠે અંતર્તત્ત્વરૂપે છે. કર્મ એ “વર્તમાનમા” છે અને પરિણામ એ “ભાવિ”માં છે એમ આપણે ધણીવાર અનુભવીએ છીએ પરંતુ એ “વર્તમાન” અને “ભાવિ” એ પાણીની સપાટી અને તળીઆની માફક એકજ અખીલ વસ્તુઓનો બાહ્યાતર દૃશ્ય છે અને તે ઉભય એકજ સત્તાથી ઓળખવા યોગ્ય છે આથીજ આપણા તત્ત્વવિદોએ “કર્મ”એ શબ્દમા તેના પરિણામનો પણ સમાવેશ કર્યો હતો અને કર્મ અને તેના પરિણામને એકજ ભાવનાવડે સંબોધી હતી.

કર્મ અને તેનું ફળ એ એકજ વસ્તુ—એકજ દૃશ્ય, અથવા ભાવના છે એ સત્ય આપણે આ કાળે ભૂલી ગયા છીએ. આપણે દૃશ્ય અને અદૃશ્ય એવા વસ્તુના બે વિભાગ કર્યા શિવાય કોઈ વસ્તુને જોઈ શકતા નથી. પરંતુ એ ખામી આપણી બાહ્ય દૃષ્ટિમાંથી ઉદ્ભવેલી છે. વસ્તુતઃ એ બંને (visible and invisible) દૃશ્ય અને અદૃશ્ય એ બંને એકજ વસ્તુની બે બાજુઓ છે જેમ આપણે ટકોરો અને તેથી ઉદ્ભવતા અવાજને જુદા પાડી શકીએ નહીં તેમ કર્મ અને તેના પરિણામને પણ જુદા પાડી શકીએ નહીં. એકજ તત્ત્વના આવિષ્કારરૂપે છે. આપણે જ્યારે કોઈ કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે તે ત્રણ વિભાગમાં વિભક્ત જોઈએ છીએ (૧) તે કર્મનું પૂર્વકારણ અર્થાત્ તે કર્મની પ્રેરકભાવના અથવા (motive) અથવા ભાવકર્મ (૨

શું સગવડ કે અગવડ એ પાલન કે અનાદરમાંથી ઉદ્ભવશે એના ઉપર રાખે છે તમે પારકી જ્ઞાતિના મનુષ્ય- સાથે ખાનપાનાદિ- વ્યવહાર રાખો તે માટે કુદરતનો કાયદો અથવા કર્મનો- નિયમ કાંઈ સજ્જ કરતો નથી કેમકે તે વૈશ્વિક નિયમ (universal law) ની દૃષ્ટિમાં મનુષ્યોના ભેદ નથી; તે તો મનુષ્ય માત્રને એક માનવ જાતિ (human race) રૂપે ઓળખે છે. પરંતુ સમાજ એવા પ્રકારના વ્યવહાર માટે તમારો બહિષ્કાર કે દંડ કરે છે. આ શિક્ષા એ ઉપરોક્ત કર્મનું સાહજિક પરિણામ (natural result) નથી, પણ સમાજ પોતાની સગવડ ખાતર એ કૃતિનું એ પરિણામ આપે છે. તેથી એ “ નિયમ ” નથી પણ “ આજ્ઞા ” છે.

કુદરતની સૃષ્ટિમાં અથવા કહો કે કર્મના ક્ષેત્રમાં (the realm of causation) તેવી આજ્ઞાઓને સ્થાન નથી. જેમ વિજ્ઞાનના નિયમો અચળ અને સર્વકાલીન છે તેમ કર્મના નિયમો પણ અચળ અને સર્વકાલીન છે. ઉભય નિયમો વસ્તુતઃ એકજ છે એકનું પ્રવર્તન રચૂળ ઉપર હોયછે, બીજાનું સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ ઉપર છે. ઉભય કુદરતી છે—સહજ છે—સ્વાભાવિક છે— વિજ્ઞાનના નિયમોનું પ્રવર્તન રચૂળ સૃષ્ટિ ઉપર હોવાથી અમુક દૃશ્ય અનુસરે છે એમ અનેકવાર અવલોકનથી સિદ્ધ થઈ શકે છે અને “ કર્મના નિયમોનું ” પ્રવર્તન આત્માના ક્ષેત્ર ઉપર થતું હોવાથી ક્યા ભાવનું શું કળ આવે છે તેનું અવલોકન ઇન્દ્રીય વ્યાપારોથી બની શકતું નથી, તેથીજ આપણે કર્મની ગતિને

સ્ત હુકમ કરી શકતી નથી ઉભયમાંથી તમને પસંદ હોય તે વાવો. પરંતુ વાવ્યા પછી એકને બદલે બીજું મળે એ આશા રાખવી વ્યર્થ છે. કેમકે મનુષ્યકૃત નિયમની પેઠે કુદરતના નિયમો પરિવર્તનશીલ કે ક્ષણિક નથી અલગત તમને શું વાવવું તેની પસંદગી અથવા સ્વાતંત્ર્ય એ નિયમ પ્રથમથીજ આપે છે. પરંતુ પાછળથી તેનું બીજું પરિણામ તમે માગો તે કુદરત તમને કોઈ રીતે આપી શકે નહીં. તમને ધઉની ઇચ્છા હોય તો બાજરો અથવા મગ વાવવા એ તદ્દન નકામું છે. ધઉ વાવ્યા પછી ધઉના પરિણામથી તમે કોઈ રીતે નાશી છુટ્ટી શકો તેમ નથીજ. આ અચળ, સ્થિર નિયમને અમે કર્મનો મહા નિયમ કહીએ છીએ. “વાવે તેવું લણે” એ અત્યંત સાદા અને સરળ નિયમનું રહસ્ય જ્યારે વિચારીએ છીએ ત્યારે આશ્ચર્ય નિમિત્ત થયા વિના રહેવાતું નથી.

સ્થૂળ સૃષ્ટિ ઉપર પ્રવર્તતો આ અચળ નિયમ જ્યારે મનના સૂક્ષ્મ પ્રદેશ ઉપર આપણે ખેચી જઈ તેનું તે પ્રદેશ ઉપરનું પ્રવર્તન વિચારીએ છીએ ત્યારે ત્યાં પણ એ નિયમ એજ પ્રકારે કાર્ય કરે છે. એમ માનવામાં કાંઈ બાધ આવતો નથી. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ અરુપલિત સળંગ સંબંધવાળી સૃષ્ટિઓ છે અને તે સર્વ ઉપર એકજ મહાનિયમનું આધિપત્ય છે, એકજ નિયમ સતત નિત્ય અનિકાર્યરૂપે ઉભય સૃષ્ટિ ઉપર સામ્રાજ્ય ભોગવી રહ્યો છે, (as below so above) (જેમ અહીં તેમ ત્યાં) એ કોઈ યુરોપવાસી મહાપુરુષનું કથન ખરેખર સત્ય છે. તમે

કાંઈ સૃષ્ટિમાં કૃપા કે પ્રસાદને સ્થાન નથી એવું ડિ'ડિ'મ નાદથી જોઈને દર્શનના મહાત્મા પ્રભુ મહાવીરે જગતને પ્રબોધ્યું છે. કાંઈ કાંઈને મુખ કે દુઃખ ઉપજાવી શકવા સમર્થ નથી. એક નાની કોડીથી લઈ એક ચક્રવર્તી પર્યંત જેને જેને જ્યારે જ્યારે જે જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખ દુઃખ તેમને પોતાની યોગ્ય અથવા અયોગ્ય કૃતિથીજ મળેલું હોય છે તેમનું કર્મજ તેમના તે સુખદુઃખનું કારણ હોય છે. અન્ય કાંઈ હેતુ-શૂન્ય હોતું નથી જે કૃતિમાંથી જે ફળ મળવા યોગ્ય છે તેમાંથી દેવ કે રાક્ષસ, મનુષ્ય કે ઇશ્વર, પશુ પક્ષી, કીટ કે જંતુ કાંઈ લાગી છુટવા સમર્થ નથીજ. જે દુઃખને લાયક નથી તેને દુઃખ આવતુંજ નથી. જે મનુષ્ય પોતાના ખેતરમાં ધડાં વાવી ધઉંના પાકના પરિણામને લાયક બન્યો છે તેને બાંટી કે આવડાતું પરિણામ આવતું નથી. દુઃખને લાયક કૃતિના બીજ જેણે વાવેલા છે તેને તે તે પ્રકારના ફળથી બચી શકતું નથી. ખ્રીસ્તી ધર્મના મહાત્મા જેસસ કાંઈકે ખરું કહ્યું છે કે (Be not deceived, God is not mocked whatever a man Soweth that shall he all so reap) અર્થાત્ " બ્રાંતિવશ થાઓ નહી, ઇશ્વરી ન્યાયને તમે મૂર્ખ બનાવી શકો તેમ નથી. મનુષ્ય જે જે વાવે છે તેજ લાણે છે " આ સત્ય મનુષ્ય ભૂકી જમ્મ ધણીવાર એક કલ્પિત મહા સત્તા આગળ, જે કૃતિમાંથી જે ફળ મળતું જોઈએ તે કૃતિમાંથી તે ફળ ન મળવા અને કાંઈ બીજીજ મળવા કરુણસ્વરે પ્રાર્થના કરે છે. અને એ અચળ નિયમને પોતાના સાંબધે જરા ફેરવી નાખવા વિનવે છે. મૂર્ખ બ્રાંતિવશ મનુષ્ય,

મૂલી જઈ મનુષ્યો ઇચ્છા પ્રમાણે રૂળ મેળવવાનો ધંધો લઈ
 બેઠા છે, અને દેવળોમાં એ મૂર્ખાઈ ભરેલી પ્રાર્થનાઓનો ઉચ્ચ
 સ્વરે પોકાર કરી રહ્યા છે. મહાવીરપ્રભુએ કાંઈ સ્થાને એમ નથી
 કહ્યું કે મારી પ્રાર્થના કરશો તો હું અમુક અયોગ્ય કર્મમાંથી
 ઉદ્ધભવવા યોગ્ય પરિણામનો પરિહાર કરીશ અને કાંઈ ખીલુજ
 તમને ઇષ્ટરૂળ આપીશ તેમણે જગતને કર્મનો મહા નિયમ સમ-
 જાત્રી “ કૃતિ તેવું રૂળ ” નું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. અને તે હકી-
 કત ધ્યાનમાં લઈ તેઓનું આલંબન ગ્રહી અનેક મનુષ્યો તેવા
 ઉપદેશથી મુક્ત થાય છે આમ છતાં હજારો જૈનોને અંતઃકરણમાં
 એજ પ્રાર્થના પૂજાકાળે રહ્યા કરતી હોય છે કે અમને અમુક મળે
 અને અમુક ન મળે. જંદુઓ ? તે મળવાનું કે ન મળવાનું જોતે
 તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો તેના હાથમાં નથી તો પછી શા માટે
 એવી અયોગ્ય માગણીઓ કરો છો ? એ પ્રભુએ તો તમને સ્પષ્ટ-
 પણે કહ્યું છે કે આત્માજ પોતાના સ્વર્ગ કે નર્કનો, સંસાર કે
 મોક્ષનો, સુખ કે દુઃખનો કર્તા છે. જો એ પરિણામ તેમણે પોતાના
 હાથમાં રાખ્યું હોત તો તેઓ એમ કહેવાને બદલે આમ કહેત
 કે “ તમને જે ઠીક પડે તે આવરણ કરજો પણ મારી પ્રાર્થના
 અને ખુશામત હમેશા કરતા રહેજો એટલે હું તમને ધારેલું રૂળ
 આપીશ, ” પણ પ્રભુએ તેવું કશું કહ્યું નથી. તેઓ કર્મના
 નિયમને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજતા હતા અને તેથી જગતને પોતાની
 સેવી પ્રાર્થના કરવાનું કહ્યું નથી. જોતે જો પરિણામ ઇષ્ટ હોય
 તેવું પરિણામ લાવવાને યોગ્ય કર્મ કરવાનું કશું હતું અને
 અનેક આત્માની મુક્તિ થાય તેવો સ્પષ્ટ ઉપદેશ આપ્યો હતો.

ઉપર કોઇએ પક્ષપાત કરી તેવા બનાવ્યા હોતા નથી, પણ તેમણે પોતાની કૃતિ વડે પોતાને તેવા સંયોગોમાં મુક્યા છે. કર્મના અપ્રતિહત નિયમને અનુસરીનેજ તેઓ સર્વ પોતપોતાની વર્તમાન સ્થિતિમાં બાંધ્યા હોય છે એ નિયમની સાંજુસીમાંથી કોઇ બચ્યું નથી કે કોઇ બચનાર નથી. મહાવીર પ્રભુના આ ઉપદેશને ગમે તેટલી વાર પુનઃ પુનઃ કહીએ તો પણ પુનરુક્તિ દોષનું કલંક લાગતું નથી, એ સત્ય પરમ સુંદર છે. પંચ મંગળ છે. હમારી કૃતિ અને તેમાંથી મેળવેલા બાળ્ય ફળ વચ્ચે કોઇ આડખીલ ન કરે એના જેવું સૌભાગ્ય કયું હોઇ શકે ? અન્યથા હોત તો કર્મને પુરૂષાર્થનો આવકાશજ ન રહેત 'અને કોઇ મનસ્વી સત્તાના તરંગના ભોગ થઇ પડત. પરંતુ તેમ નથી એજ આપણું ધન્યભાગ છે.

મનુષ્યોએ એ નિશ્ચયને પોતાના અંતઃકરણમાં સંતત આરંભ રાખવો ઘટે છે કે “ મને સુખ આપનાર જે દુઃખ આપનાર કોઇ નથી પણ હું પોતેજ છું. માની અપોગ્ય કૃતિ વિના મારો વાળ વાંકા કરનાર કોઇજ નથી ” એ નિશ્ચયમાજ મનુષ્યનું વાસ્તવજ્ઞાન સમાએલું છે એટલાજ માટે મહાવીર દેવે આત્માને નિબંધથી પોતાનેજ સર્વ દેવોનો અધિપતિ રૂપે સિદ્ધ સમાન દર્શાવે છે મનુષ્યની નિર્માળતા બીજા ઉપર પોતાનો સુખદુઃખનો આધાર રાખવા પ્રેરે છે. આ અનિર્વાર પરિણામમાંથી ઉગારવા તે મહાપ્રભુએ સમજાવ્યું કે “ મનુષ્યો જીવે વાવે તેવું લાજુશો. ” આમ છે તો પછી આપણે મીઠા ઉપર આધાર ન મળતા મગપણા ઉપરજ રાખવો ઘટે છે.

અને તે એજ કે જ્યાં જ્યાં જો જો થવું યોગ્ય છે અને જોના કારણે પૂર્વે રચાયો છે ત્યાં ત્યાં તેવું તેવું અવશ્ય થાયજ છે. આત્માને જ્યારે કર્મદગદગી સંતા યોગ્ય સમય થયે ફળ આપવા ઉચુક્ત થાય છે ત્યારે કરોડો મનુષ્યો તે ફળથી ઉગારવા તમારે જકારે ધાય તો પણ કાંઈજ તે લેખે લાગવું નથી. અને આખું વિશ્વ તમારું છુરું કરવા એક સપ કરી તમારો પાછળ પડ્યું હોય છતાં અંતરાત્માથી તમે રક્ષાએકા હો તો તમને કશુંજ થવાનો સભવ નથી. સર્વ પ્રકારની કારણ સામગ્રી એ અંતરાત્માના ક્ષેત્ર ઉપર રચાય છે. અને ફળ પણ ત્યાંથી ઉપજે છે મારનાર કે છવાડનાર આત્માજ છે. નિર્વૃત્તતા, વ્યાધિ, મૃત્યુ એ આત્મા પોતાને માટે પોતેજ પોતાની કૃતિવડે ઉભાજો છે આત્મા જરૂરે અજાણ્યે તેવા પરિણામને યોગ્ય કૃતિ કરી તે તે ફળ મેળવના હોય છે.

પુનઃ પુનઃ એજ વાત પ્રમુ મહાવીરે પ્રબોધી છે કે આપણે આપણને પોતાનેજ ઉગારી શકીએ છીએ. આપણે બીજાને કે બીજા આપણને ઉગારી શકતા નથી. આપણે આપણું પોતાનું હુબ દાળી શકીએ છીએ. આપણે બીજાનું કે બીજા આપણું હુબ દાળી શકતા નથી. એટલું છે કે આપણે બીજા અથવા બીજા આપણને સુખ મેળવના અને હુબ દાળવા શું કૃતિ કરવી યોગ્ય છે તેની સમજણ-બોધ-ઉપદેશ આપી શકે. સત્કર્મમાં પરસ્પર ઉત્સાહ આપી શકીએ, દુષ્કર્મનો ત્યાગ કરવા ચેતવણી આપી શકીએ. આ કરતા અધિક એક મનુષ્ય બીજાનું કશુંજ હિતા-

સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે (Free agent) છે. આ સ્વાતંત્ર્ય કેવા પ્રકારે થતી શકે છે. અને કર્મના નિયમની અચળતા સાથે એ સ્વાતંત્ર્યને સમન્વય કેવી રીતે હોઈ શકે તે આગલા અંકમાં જણાવીશું.

(૨)

સ્થૂત તેમજ સૂક્ષ્મ પ્રદેશ ઉપર-ભૌતિક તેમજ માનસ ભૂમિકા ઉપર-કરણ કાર્યનો મહા નિયમ એકજ પ્રકારની અચળતાથી પ્રવર્તે છે અને તે નિયમ કોઈથી કોઈ કાળે નહીં ઉતારાવી શકાય તેવો દૃઢ છે એમ આપણે ગતાક્રમાં જોઈ ગયા છીએ. જો આમ છે તો પછી આત્મા કર્મના અચળ નિયમની સાંજુસીમાંથી કદાપી કેમ મુક્ત થઈ શકે એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવવા-યોગ્ય છે. હમે તેનો ઉત્તર આપવા યથામતિ, યથાશક્તિ પ્રયત્ન આ સ્થાને કરીશું.

કર્મની સત્તા સામે આત્મા જે પ્રકારે પોતાનું જળ અજમાવી શકે છે અને તેના સામાર્થ્યને નિર્જળ કરી નાખી શકે છે:- (૧) કર્મની સામે તેના વિરોધી કર્મની સત્તાને પ્રેરવાથી અને (૨) કર્મની સત્તાના પ્રવર્તનકાળે, તેવા પ્રવર્તનથી આત્મપ્રદેશ ઉપર ઉપસ્થિત થવા યોગ્ય સુખ-દુઃખમય લાગણીથી અતિરિક્તપણું સેવવાથી. આ પ્રકારમાંથી પૂર્વનો પ્રકાર સરલ છે અને ઉન્નતિ કર્મની સામાન્ય શ્રેણીમાં સ્થિત આત્માઓ સહેલાઈથી અનુસરી શકે તેવો છે બીજો પ્રકાર માત્ર જ્ઞાન ઓ વડેજ સમજવા અને અનુસરાવા યોગ્ય છે કેમકે એ નિયમને ગતિમાન કરતા પહેલા આત્માએ પોતાના

તમક વાગસો આપણા પૂર્વના મહાજનો મુકી ગયા છે તે માટે તેમની મુક્તકંઠથી સ્તુતિ કરે છે લોકો જ્યારે એ રહસ્યને અનુભવતા શીખશે ત્યારેજ તેમની ભક્તિ અને સ્તુતિપાઠો અર્થપૂર્ણ થવાના એમ નહીં થાય ત્યાંસુધી તેઓ વાણીનો હેતુશૂન્ય અને અર્થહીન પ્રસાપજ કરે છે એમ, હમો, માનીએ છીએ. હવે એ અન્ને પ્રકારો કેવી રીતે પ્રતીત છે તેનું કિંચિત્ત અવલોકન કરીશું.

કર્મનો નિયમ અચળ છે, માટેજ, એક પરિણામને નિષ્કળ કરવા માટે અન્ય કાર્ય કરવા અવકાશ રહે છે. જો નિયમ અનુભવા કરે તો મનુષ્ય કંઈ પણ કર્મના ફાસામાંથી મુક્ત બની શકે નહીં પરંતુ અમુક પરિણામ લાવવા માટે અમુક કાર્યજ કરવું પડે છે અને તે પરિણામને સત્વહીન કરવા માટે ત્રણી ખીણુંજ કાર્ય કરવું પડે છે. એટલો અવકાશ એ મહાનિયમના પ્રદેશમાં હોવાથીજ આત્માનો મુક્તિનો માર્ગ ખુલ્લો છે. શુદ્ધતા-કર્ષણનો નિયમ મનુષ્યને સૃષ્ટીના મધ્ય કન્દ્ર પ્રતિ ખેંચવા માગે છે પરંતુ વસ્તુતઃ આપણે તે નિયમને માત્ર આપી એકજ સ્થાને સ્થીર રહેતા નથી કાષ્ટ અજ્ઞાન માણસ એ નિયમ જાણે અને તેની અચળતા વિષે નિશ્ચય કરે તો તે કંઈ પણ મેડી ઉપર ચઢી શકે નહીં પગથીઆ ઉપર ચઢવાનું કહેતા, તે એમજ કહે કે “શુદ્ધતાકર્ષણનો મહાનિયમ દરેક વજ્રતવાળા પદાર્થને સૃષ્ટી ભણી ખેંચે છે, અને હું વજ્રતવાળો બારે પદાર્થ હોવાથી એ નિયમને અતિક્રમ કરી શકુંજ નહીં” સામો મનુષ્ય કાણે હોય અને એક નિયમને શીજ નિયમના પ્રતિકારથી પરાસ્ત કરવાની પદ્ધતિ જાણતો હોય તો તેનો ઉત્તર એમ આપે કે “જો

શકીએ છીએ તેજ પ્રમાણે તે ઉચ્ચતર પ્રદેશ ઉપર પણ યોગ્ય નિયમોને યોગવાથી ઇષ્ટ ફળ મેળવી શકાય છે. અર્થાત્ કર્મના એક પ્રકારના વેગ સામે તેના વિરોધી ગુણવાળો કર્મ-વેગ ગ્રેસ્વાથી તે પૂર્વકર્મનો વેગ બળહિન બની જાય છે. તે પોતાના ભાવીને ઇચ્છાનુસાર ઘટાવે છે. મનુષ્ય અભ્યાસ અને ચિંતનથી આ નિયમોનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે અને અંતર પ્રદેશ ઉપર સ્વાતા ગમે તે પ્રકારના કર્મ-બીજને એ નિયમના જ્ઞાનવડે ભસ્મીભૂત કરી શકે છે. પરંતુ આ બંને તે અતિ પ્રયત્નસાધ્ય છે. રથૂક્તભૂમિકા ઉપર કુદરતના સામર્થ્યો સામે વિજય મેળવવા માટે જે અથાગ પ્રયત્નવડે મનુષ્યે કુદરતના નિયમોનું સંશોધન કરી વિજ્ઞાન-શાસ્ત્ર આધ્યુ છે તે અને તેથી પણ અતિક પ્રયત્નનું અપેક્ષા મોનસપ્રદેશ ઉપર પ્રવર્તતા નિયમોના જ્ઞાનને સિદ્ધ-હસ્ત કરવા માટે રહે છે.

સત્તાગત કર્મોનું સંક્રમણ થક શકવાની જે હક્તિ જૈન દર્શનમાં વર્ણવેલી છે તે ઉપરોક્ત કર્મનોજ એક ઉલ્લેખ છે. અર્થાત્ જ્યાં સુધી ફળ આપવા તે કર્મ તત્પર થયા નથી ત્યાં સુધી તેનામાં ફેરફાર કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય આત્માને રહેલું છે એમ શાસ્ત્રો કહે છે. તેમાંનો આધિન મત એવો છે કે કર્મ ફળ દેવા તત્પર થાય તે પહેલાં અને તે પછી પ્રણુ આત્મા જ્ઞાન વડે તેને નિવારી શકે છે. જ્યાં સુધી ફળ દેવા તે કર્મ તત્પર થયા ન હોય ત્યાં સુધી જે નિયમ વડે, તેની સત્તામાં ફેરફાર કરવા આત્મા સ્વતંત્ર છે તેજ નિયમ ફળ દેવાની શરૂઆત થયા પછી પણ આત્મા

શક્તિએ છીએ તેજ પ્રમાણે તે ઉચ્ચતર પ્રદેશ ઉપર પણ યોગ્ય નિયમોને યોજવાથી ઇષ્ટ ફળ મેળવી શકાય છે. અર્થાત્ કર્મના એક પ્રકારના વેગ સામે તેના વિરોધી ગુણવાળો કર્મ-વેગ ગ્રેર-વાથી તે પૂર્વકર્મનો ફેગ બળહિન બની જાય છે. તે પોતાના સ્થાવીને દૃઢાનુસાર ઘટાવે છે. મનુષ્ય અભ્યાસ અને ચિંતનથી આ નિયમોનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે અને અંતર પ્રદેશ ઉપર રચાતા ગમે તે પ્રકારના કર્મ-બીજને એ નિયમના જ્ઞાનવડે બેરમીભૂત કરી શકે છે. પરંતુ આ બનવું તે અતિ પ્રયત્નસાધ્ય છે. સ્થૂતભૂમિકા ઉપર કુદરતના સામર્થ્યો સામે વિજય મેળવવા માટે જે અથાગ પ્રયત્નવડે મનુષ્યે કુદરતના નિયમોનું સંશોધન કરી વિજ્ઞાન-શાસ્ત્ર આધ્યુ છે તે અને તેથી પણ અતિક પ્રયત્નના અપેક્ષા માનસપ્રદેશ ઉપર પ્રવર્તતા નિયમોના જ્ઞાનને સિદ્ધ-હરત કરવા માટે રહે છે.

સત્તાગત કર્મોનું સક્રમણ થઈ શકવાની જે હકિકત જૈન દર્શનમાં વર્ણવેલી છે તે ઉપરોક્ત કર્મોના એક ઉલ્લેખ છે. અર્થાત્ જ્યાં સુધી ફળ આપવા તે કર્મ તત્પર થયા નથી ત્યાં સુધી તેનામાં ફેરફાર કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય આત્માને રહેલું છે એમ શાસ્ત્રો કહે છે તમારો આત્મિક મત એવો છે કે કર્મ ફળ દેવા તત્પર થાય તે પહેલાં જો તે પછી પણ આત્મા જ્ઞાત વડે તેને નિવારી શકે છે. જ્યાં સુધી ફળ દેવા તે કર્મ તત્પર થયા ન હોય ત્યાં સુધી જે નિયમ વડે, તેની સત્તામાં ફેરફાર કરવા આત્મા સ્વતંત્ર છે તેજ નિયમ ફળ દેવાની શરૂઆત થયો પછી પણ આત્માનું

છે. કર્મની સત્તામાં કેવા કારણોથી ફેરફાર થઇ શકે છે તેનું વિ-
વેચન અમે આગળ કરવા ઉદ્દેશ રાખ્યો છે. હવે આ સ્થાને,
કર્મની સત્તાનો પરાલભ કરવાનો બીજો પ્રકાર જે શરૂઆતમાં
દર્શાવ્યો છે તેનું સ્વરૂપમાં વર્ણન કરીશું.*

માનસ-જીવન (psychic life) પણ અમુક ચોક્કસ
નિયમોનેજ અનુસરે છે. અને સ્થૂળ પ્રદેશ ઉપરના સ્થૂળ બનાવો
જેમ ચોક્કસ નિયમોને આધીન છે તેમ માનસીક બનાવો પણ
આધીન છે. સ્થૂળ બનાવો સંબંધી જેમ અગાઉથી તેનું પરિ-
ણામ કહી શકાવા યોગ્ય છે તેમ સૂક્ષ્મ પ્રદેશ સંબંધે પણ પૂર્વ
નિશ્ચય થઇ શકવા યોગ્ય છે. કારણ કે અંતઃકરણ અથવા મન
જડ છે અને જડ જે નિયમોને આધીન છે તે નિયમોને આધીન
અંતઃકરણ પણ છે. અંતઃકરણ માત્ર આત્માનું આંતર-સાધન
છે. અને તેના પરિવર્તનો, આત્માના બાહ્ય સાધનની માફક
આગળથી ચોક્કસ કરી શકાય તેવા છે. જડ દ્રવ્યનો, પ્રત્યેક
આવિષ્કાર-સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ-કાર્ય-કારણના નિયમને Law of
causation) માત્ર આપી ચાલે છે. આથી પ્રત્યેક માનસ
પ્રવર્તન તેના પૂર્વગામી પ્રવર્તન અથવા કાર્યને આધીન છે.
તેથી જો પૂર્વગામી કારણનું સ્વરૂપ આપણે સ્પષ્ટ સમજતા
હોઈએ તો તેનું કાર્ય આપણે ચોક્કસપણે કહી શકીએ તેમ

જોઈ શાસ્ત્રકાર તો હૃદયમાં આવેલા નિકાચિત્ત કર્મો બો-
ગવ્યા સિવાય છુટકો નથી અને તે બોગવ્યા સિવાય નિવૃત્ત થતા
નથી એમ કહે છે.

કારણોથી તે વિકારના ઉદ્ભાવન પહેલા; નષ્ટપ્રાય કરી હોત
 તેા સાડે. ” પરંતુ અમુક સામગ્રીમાંથી અમુક વિકાર કે ભાવ
 ઉપજાવ્યો હતો તેા કીડ ” એમ તેા કહીજ ન, કહી શકીએ.
 અંતઃકરણના તમામ વિકારો તેની પૂર્વગામી સ્થિતિમાંથી ઉદ્ભવે
 છે. આત્મા જે વિકારો સેવે છે, તે વિકારોની કારણ સામગ્રી
 રચાયા પછી અને અતઃકરણમાં વિકાર રૂપે ઉપજવાની યોગ્યતા
 મેળવ્યા પછી, તે વિકારો સંજયે તે નિરૂપાય અને પરતંત્ર છે.
 મન સ્વતંત્ર નથી. તે તેના પૂર્વગામી કારણોને વશવર્તી છે. તે
 એક જડ સચો છે અને તેના ચાલકે જેવા પ્રકારના કાર્ય કે
 પ્રવર્તન માટે તેને તૈયાર કર્યું છે તે સિવાય મન બીજી રીતે
 પ્રવર્તી શકતું જ નથી. Spinoza નામના એક સમર્થ પંડિતે
 પોતાના *ethics* નામના ગ્રંથમાં ખરું કહ્યું છે કે-“ In the
 mind there is no absolute or free-will, but the
 mind is determined to wish this or that by a
 cause which has also been determined by
 another cause and this last by another cause
 and so on to infinity અર્થાત્ મનને સ્વતંત્રતા નથી;
 પરંતુ મનને તેના પૂર્વગામી કારણોને લઇને આ પ્રકારે કે તે
 પ્રકારે ઇચ્છા કરવાની ફરજ પડે છે. આ પૂર્વગામી કારણ પણ
 તેના આગલા કારણોને લઇ નક્કી થયું હોય છે અને એ
 પ્રમાણે કાર્ય કારણની સાકળને આપણે ભૂતકાળની અનંતતા
 સુધી ખેંચી લઇ જઇ શકીએ. Leibniz નામના બીજા એક
 સમર્થ તત્ત્વજ્ઞ પણ એજ ભાવનું લખે છે-All our thoughts

દમ પરમ રહસ્યમય વિભાગ ઉપર આવીએ છીએ એ રહસ્ય આપણી જૈન કીલોસોફી રૂપી મોતીની માળાના મધ્ય મણિરૂપ છે. જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાના પરિસ્ફોટન રૂપ છે. શાસ્ત્રરૂપી મહા-સમુદ્રના મંથનના અંતે પ્રાપ્ત થતી મહા લક્ષ્મી તુલ્ય છે. આટલા વિવેચનના અંતે હવે અમારે જે કાંઈ કથિતગ્ય છે તે સંરળપણે અવગત થશે એમ માનીએ છીએ.

“ મન સ્વતંત્ર નથી પણ આત્મા સ્વતંત્ર છે. અને મનની અવસ્થાઓ સાથે રસપૂર્વક ન ભળતા તટસ્થ ભાવે મનની અવ-સ્થાઓના સાક્ષી રહેવાથી આત્મા બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. આ ટુંકા વાક્યમાં કર્મના બંધનને કાપી નાંખવાનું અમોઘ શસ્ત્ર રહેલું છે. મનુષ્ય તે શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરતા શીખે તો તે ‘મનુ-ષ્ય નહી પણ ઇશ્વર કોટીમાં ગણાવા યોગ્ય છે. ક્રમકે પછી તે કાર્ય કારણના નિયમને આવીન રહેતો નથી. તેની શારીરિક અને માનસિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓને એક સંચાની ગતિ જેવી ગણી તે પોતાના પદમાં નિરંતર સમપ્રાવે સ્થિર રહે છે મન ગમે ત્યાં જાય, ગમે તે કંઈ છતાં તેનો દૃષ્ટા-આત્મા-સર્વકાળ સંપ્રધાન યુક્તજ રહે છે. આત્મા જાણે છે કે મન જે જે સ્થિતિઓને વશ પર્તે છે તે તેના પૂર્વગામી કારણોને લીધે હોઈ આત્મા તેને અન્યથા કરી શકે તેમ નથી. પરંતુ પોતે રસપૂર્વક એ અવસ્થામાં ન ભળે તો મન આગળ વધી શકતું નથી આપણા સર્વ વિચારે અને ગતિઓના આપણે દૃષ્ટા છીએ આપણે ધારીએ તો અમુક વિચારમાં આપણે ભળીને તેને આગળ લાંબાવીએ અને ધારીએ

પ્રકારનું છે ? શરીરના કે મનના બનાવોની સૃષ્ટિમાં ફરજિયાતરૂપે આત્માને આ કાળે ભળવુંજ પડે છે તેનાથી મુક્ત થવું તે મુક્ત-પુરુષો પૂર્ણતાને પામે છે. અને તે સ્વતંત્ર કહેવાય છે.

કર્મથી મુક્ત થવાના આ ઉપાયનો જ્ઞાનીજનો નિરંતર ઉપ-યોગ કરે છે શરીર કે મનની કોઈ પ્રકારની સ્થિતિમાં તેઓ લપેટાતા નથી. સર્વદા તે અવસ્થાઓના સાક્ષી તરીકે રહે છે. મન કે શરીરના વેગ માથે ફરજિયાત તણાવાની ગુણામગીરીમાંથી તેઓ છુટકારો મેળવે છે. પ્રીય કે અપ્રીય, સુખ કે દુઃખ, મનોહર કે અમનોહર, રૂચીકર કે અરૂચીકર, શુભ કે અશુભ એ સર્વ બાવોના ઉદય પ્રત્યે તેઓ સમાનપણે જુવે છે. સર્વ પ્રતિ એવીજ દ્રષ્ટિથી જુએ છે કે એ બધા મનના આવીષ્કારો છે. મનોમય ચિત્રો છે. અને એ ચિત્રો પૂર્વકારણોને લઈને રચાયા છે તેમા રસપૂર્વક ભળી માનસ-જીવનને લંબાવવાથી આત્માને તે જીવનના ભોક્તારૂપે સાથે સાથે રખડવાનું રહે છે. આથી તેઓ પોતાના સ્વરૂપરસથી તેને પોષણ મળતું તદ્દન બંધ કરી દે છે. અભિમાન વડેજ જેનું જીવિત નભી શકવા યોગ્ય છે, એવું માનસ કનેવર અભિમાનીના અવજા પામ્યા પછી તુર્તજી જીવન-રહિત થાય છે. આ પ્રકારે મનના બધા પૂર્વકારણો યથાકાળે એક પછી એક ઉત્થમાન થઈ જ્યારે પોષણના અભાવે મંદ પડી આખરે મરણ પામે છે, ત્યારે આત્મા, તેનું સ્વજીવન અનુભવે છે પછી માનસ જીવન સાથે ભળવાનું તેને રહેતું નથી. આ કાળે અભિમાનીનો આનંદ મનના ચિત્રો સાથે લગી તેમાંથી રસ

હૃદયની દુર્ગતિના છે. હવે માનો કે તમેને ક્રોધ કરવાની બહુ ટેવ પડી ગઈ છે અને વાત વાતમાં મીઠાઈ ખોવાઈ જાય છે. તમને પોતાને પણ ખબર છે કે મારી આ આદત બહુ ખરાબ છે અને કુટુંબ અને સમાજમાંથી એ કારણને લીધે મારી કિંમત બહુ ઓછી થાય છે. છતાં ટેવ એવી ચીજ છે કે તેના ઉપર મજબુત અંકુશ ન રાખવામાં આવે તો તે પુનઃ પુનઃ અજ્ઞાતપણે આપણા અંતઃકરણની સપાટી ઉપર આવી પોતાના અસ્તિત્વનો પરિચય આપે છે. આ ચારિત્ર-દુષણથી મુક્ત થવા માટે હવે તમને અમળ ઈચ્છા થઈ છે, અને દોષ દાળવાની ઈચ્છા કયા મૂર્ખને ન હોય ? તેથી તમે ઉપરોક્ત નિયમને તમારા પોતાના સંબંધમાં પ્રવર્તાવવા માગો છો. એ નિયમ કહે છે કે “તમે જેવા વિચારો કરો તેવા તમે બનો છો” આમ છે તો હવે તમારે એવા વિચારો કદી ન જ કરવા જોઈએ કે “હું બહુ ચીઢીયા સ્વભાવનો માણસ છું મારો મીઠાઈ મારા હાથમાં નથી.” કેમકે એમ કરવાથી તમે ચીઢીઆપણાના વિચારો કરો છો અને એ ટેવના મૂળમાં વિચારો રૂપી જળ રેડી તેને અધિક પોષણ આપો છો. તમે ક્રોધનું ચિંતન કરો છો તો તમે જરૂર ક્રોધની મૂર્તિ બનવાના. કેમકે “જે જેનું ચિંતન કરે તે તે મય થઈ જાય” એવો કર્મસત્તાનો સનાતન અને વિશ્વવ્યાપી મહા નિયમ છે. આથી તમારે ક્રોધને બદલે “ક્ષમા” નું ચિંતન કરવું જોઈએ. ક્ષમા ગુણના સ્વરૂપની રૂપરેખા તમારા હૃદયપટ ઉપર કલ્પનાની પીંછીથી ચીત્રો અને તેના ચિંતનમાં થોડીવાર મશગુલ બનો. ગુણનું ચિંતન ન મને તો તે ગુણના ધારકે કોઈ આદર્શ મહાપુરુષ.

પણ નિરંતરના પ્રયત્ન પૂર્વક નિયમિત અભ્યાસ કરવાનું ધૈર્ય
 બતાવી શકતો નથી થોડો એકદમ જોસ થદે છે અને પાછું તે
 જોસનો પ્રત્યાઘાત થતાં, એકદમ તે નરમ પડી જાય છે. આ જોસ
 આવેલો તે શક્તિનું સૂચક નથી પણ મનુષ્ય આત્માની મોટામાં
 મોટી નબળાઈ છે. અતિઆવેગ એ જાતે નહીં પણ સત્તિપાતના
 રોગવાળા મનુષ્યને જેવા આંચકા આવે છે તેવા નહિ ઇચ્છતા
 યોગ્ય સામર્થ્યને સૂચવે છે આથી મનુષ્યોએ એવા ક્ષણિક આ-
 વેગને વશ બની કોઈપણ કાર્યમાં નહીં પડતાં ધૈર્ય અને દૃઢતા
 પૂર્વક પ્રત્યેક કાર્યમાં પડવું જરૂરનું છે. અને તેમ ન થાય ત્યા
 નિરાશાજીતિર્માએલી હોય છે. આથી ઉપરોક્ત નિયમના ફળની
 પ્રતિતિ માટે જે અભ્યાસ આવશ્યક છે તે થોડા દિવસ નિરંતર
 અને નિયમિત અભ્યાસ છે. અનિયમિતતા એ મનુષ્યને ઘાણીના
 બળદ જેવો બનાવે છે. એ બળદને મહેનત અને પરિશ્રમ બોળ
 બળદો કરતા જરાપણ ઓછો કરવો પડતો નથી-કેવટો અધિક
 હોય છે-છતાં દિવસના શ્રમને અંતે તેણે એક પણ કદમ આગળ
 અર્ધું હોતું નથી. આથી નિયમિતપણું એ અભ્યાસના ફળનું
 એક અત્યંત આવશ્યક અંગ છે. અને ભૂતકાળની એકત્ર થએલી
 કર્મસત્તા જે દેવરૂપે પરિણમેલી હોય છે, તેને નિવારવાનું અમોઘ
 શસ્ત્ર છે.

ચિંતન કેવા પ્રકારે કરવું એ માટે ચોક્કસ પ્રકારના નિયમ
 આપી શકાય નહીં જે ગુણની તમારે જરૂર હોય તેનું ચિત્ર રચી
 ને તમને અહુજાપ્રિય છે એમ સ્વિકારો. અથવા કોઈ વ્યક્તિ વિશે-

પણ નિરંતરના પ્રયત્ન પૂર્વક નિયમિત અભ્યાસ કરવાનું ધૈર્ય બતાવી શકતો નથી. થોડો એકદમ જોસ ચઢે છે, અને પાછું તે જોસનો પ્રત્યાઘાત થતાં, એકદમ તે નરમ પડી જાય છે. આ જોસ આવેલો તે શક્તિનું સૂચક નથી પણ મનુષ્ય આત્માની મોટામાં મોટી તબજાઈ છે. અતિઆવેગ એ ગળતે નહીં પણ સન્નિપાતના રોગવાળા મનુષ્યને જેવા આંચકા આવે છે તેવા નહિ, ઇચ્છવા યોગ્ય સામર્થ્યને સૂચવે છે આથી મનુષ્યોએ એવા ક્ષણિક આવેગને વશ બની કાંઈપણ કાર્યમાં નહીં પડતાં ધૈર્ય અને દૃઢતા પૂર્વક પ્રત્યેક કાર્યમાં પડવું જરૂરનું છે. અને તેમ ન થાય ત્યાં નિરાશાજ નિર્માએલી હોય છે. આથી ઉપરોક્ત નિયમના ફળની પ્રતિભા માટે જે અભ્યાસે આવશ્યક છે તે થોડા દિવસ નિરંતર અને નિયમિત અભ્યાસ છે. અનિયમિતતા એ મનુષ્યને ઘાણીના બળદ જેવો બનાવે છે એ બળદને મહેનત અને પરિશ્રમ બોળ બળદો કરતા જરાપણ ઓછો કરવો પડતો નથી—કેવટો અધિક હોય છે—છતાં દિવસના શ્રમને અંતે તેણે એક પણ કદમ આગળ અર્ધું હોતું નથી. આથી નિયમિતપણું એ અભ્યાસના ફળનું એક અત્યંત આવશ્યક અંગ છે. અને ભૂતકાળની એકત્ર થએલી કર્મસત્તા જે ટેવરૂપે પરિણમેલી હોય છે, તેને નિવારવાનું અભોષ શક્તિ છે.

ચિંતન કેવા પ્રકારે કરવું એ માટે ચોક્કસ પ્રકારના નિયમ આપી શકાય નહીં. જે ગુણની તમારે જરૂર હોય તેનું ચિત્ર રચી તે તમને અહુજપ્રિય છે એમ સ્વિકારો. અથવા કાંઈ વ્યક્તિ વિશે-

નિયમમાં વિશ્વાસ છે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ કર્મના સંક્રમણ સંબંધે જે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે, તે આ મહાન નિયમને ઉદ્દેશીનેજ કર્યો છે. તેઓ જાણતા હતા કે એક અનિષ્ટ ચારિત્ર્યશ્રેણે અમુક ભાવના કે વિચારો દ્વારા પદ્ધતિની તેને ધાર્યા મુજબ બનાવી શકાય છે. પરંતુ આજે આપણે એ કર્મના ભેદ અને ભંગબળ મુખપાદ કરી કડકડાટ બોલી જઈએ છીએ, છતાં તેને આપણા પોતાના ચારિત્ર્ય દુષણ ઉપયોગ કરવાનું કાંઈવાર ભાગ્યેજ વિચારીએ છીએ. કર્મગ્રંથમાં અને અન્ય તેવાજ ગ્રંથોમાં વર્ણવેલી અનેક આમતો બહુજ વ્યવહાર અને નિત્ય ઉપયોગમાં આવી શકે તેવી કાર્યકર છે. નહીં કે માત્ર સંભાવનાઓ (theory) રૂપે અને શુદ્ધિમાનોના શુદ્ધિના સ્મરણ ચિન્હ તરીકે છે. પરંતુ આજે આપણા કમનસીબે તેઓ ઉલટા ભારરૂપ થઈ પડ્યા છે. કેમ કે કાંઈ પણ ઉપયોગી થવાને બદલે તેઓ ઉલટો, આ ભીષણ જીવન કલહના દુઃખમય યુગમાં આપણા મગજ ઉપર બોળે વધારે છે. જેમ કસ્તૂરી તેના ઉત્પાદક મૃગને કાંઈજ કામ આવતી નથી, તેમ કર્મગ્રંથના અમુલ્ય રહસ્યો (તેનો ઉપયોગ નહીં કરવાથી) આપણને આ કાળે કાંઈજ કામના થઈ પડતા નથી. એ ખરેખર આપણું કમનસીમ સૂચવનાર છે, પરંતુ હવે મૃગ વાતકેપર આવીએ.

ઉપરોક્ત નિયમને આપણા પોતાના સંબંધે પ્રવર્તિતવારથી જૂનકાળના કર્મો જે અનિષ્ટ ચારિત્ર્યરૂપે પરિપાક પામ્યા હોય છે તેને દૂર કરી શકાય છે. નિર્જળતાને સ્થાને મળજાનાનું અત્રિ

છે, તેના વિચારમાં શું કંઈજ બળ ન હોય ? જરૂર તેની શ્રદ્ધા ના પ્રમાણમાં હોવા યોગ્ય છે. એક પરમ સત્તા પોતાના વિચાર બળથી વિશ્વને રચવા શક્તિમાન હોવાનું મનાય છે તો પછી એક મનુષ્ય તેજ સામર્થ્યથી પોતાના ચારિત્રને રચી શકે અને મરણ પ્રમાણે બનાવી શકે તેમાં નવાઈ જેવું શું છે ? આપણે આપણી પોતાની આંતર સૃષ્ટિ આપણા વિચારો વડેજ રચીએ છીએ. આજ સુધી વિચારો વડેજ તે આપણે રચતા આવ્યા છીએ. પરંતુ આજ સુધી તેમ કર્યું અને હવે પછી તેમ કરશું એમાં તફાવત એટલોજ કે આટલી વાત સમજ્યા પછી જે કંઈ કરવાના તે જ્ઞાતપણે-ઉપયોગ સહિતપણે નિયમની સમજણ પૂર્વક કરવાના અને અત્યાર સુધી ઓધપણે સંજ્ઞાપણે-અજ્ઞાતપણે પશુની માફક કરતા આવેલા હતા. માણસ રસ્તો જાણ્યા પછી અરધો અરધ ચિંતામુક્ત બને છે. પોતે શું છે, કેવા નિયમને તે આધિન છે, એ નિયમને કેવી રીતે પોતાના સમર્થે અમલમાં મુકવાથી પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધી શકે તેમ છે, એ જાણ્યા પછી તેનો વિકાસ બહુ ઝડપથી થતો ચાલે છે.

કેવા બનવું એ આત્માના પોતાનાજ હાથમાં છે. જ્યાંસુધી તે ઉપર જણાવી તેવી દુર્યાદ કર્યા કરે છે ત્યાંસુધી તે પામર અને અજ્ઞાન છે. તેને નિયમની સમજણ મળી હોતી નથી. ચારિત્ર વિષયકકર્મનું બળ ત્યાંસુધીજ છે કે જ્યાંસુધી તેનો ઉપાય હાથમાં આવ્યો નથી. ચારિત્રને ઘડવાની શક્તિ વિચારમાંજ રહેલી છે. વિશ્વમાં જે જે મર્જનશક્તિનો પરિચય છે, તે તે માત્ર વિચાર

દૃષ્ટા એ સમસ્ત વિશ્વની મહાન પ્રેરક સત્તા છે. એ આણુ-
મેગા થાય છે, તે પણ તે આણુમા નિવસતા શક્તિના આકર્ષણ-
વડેજ થાય છે. પદાર્થો એક બીજાને ખેંચે છે તે પણ તે તે
પદાર્થગત શક્તિનુંજ કાર્ય છે. રાસાયણિક દ્રવ્યોમાં જે રસેહા-
કર્ષણ અને વિશ્લેષ અતીત થાય છે, તે પણ તે દ્રવ્યગત શક્તિની
દૃષ્ટાનોજ બહિર્ભાવ છે. ચુંબક લોહ સાથે. પ્રતિ રાખે છે અને
પોતાના પ્રભાવક્ષેત્રમાં જ્યાં જ્યાં તે હોય ત્યાંથી તેને ખેંચીને
પોતાના આશ્લેષમાં ગ્રહે છે એ સર્વ ઇચ્છાનુંજ કાર્ય છે. આપ-
ણુમાં જેમ રાગ અને દ્વેષ, પ્રેમ અને તીરસ્કાર, રસેહ અને અના-
દર છે, તેમ ખનીજમા પણ તે બીજક રૂપે હોય છે. અને ત્યાં-
જે મીલન વીખરણ, ભેગા થવું, છુટા થવું, એ રૂપે હોય છે.
કુદરતના સર્વ પ્રદેશમાં એ શક્તિના પ્રવર્તનનો પરિચય આપણને
મળે છે ઇચ્છા (desire) અને સંકલ્પજન (will) માં ભેદ
ઐટલો જ છે કે ઇચ્છા એ બહારના પદાર્થો પ્રત્યેના આકર્ષણમા
મુગ્ધ બને છે, તે કાંઈ શુભાશુભ કે યોગ્યાયોગ્યનો વિવેક કરી
શકતું નથી, ત્યારે સંકલ્પ એકત્રીત અનુલવના બળથી યોગ્યાયોગ્યનો
નિર્ણય કરી શ્રેયના રસ્તે દેરાય છે. એક સખળ ચારિત્રવાન મનુ-
ષ્યને નિર્જળ પામરની વચ્ચે તદ્દાવત ઐટલોજ છે કે એ નિર્જનક
આત્મા સહજ પ્રયોજનથી પોતાના ધારેલો માર્ગ ત્યજ દઇ બા-
હ્યાકર્ષણથી દેરાય છે, ત્યારે સખળ આત્મા પોતાનો આતરિક
અનુલવ અને વિવેક જે માર્ગ દર્શાવે ત્યાં આગ્રહ પૂર્વક ગતિ
કરે છે નિર્જળ મનુષ્ય ઉપર તમે ચોક્કસ કામ માટે કાંઈ આવાર
જાખી શકોજ નહીં અને તેમા પણ જે કામમા પ્રવેશના અને

વામાં અને વિખરાઈ જવામાં સર્વ કરનાં ઉપયોગી સ્થાન રોકે છે. આથી એના વિવેચનની અધિક અગત્ય રહે છે. આપણી જૈન પરિમાણમાં આ કર્મને મેહનીકર્મના નામથી સમોધેતું છે, પરંતુ એના કાર્ય સંબંધે હજી આપણાંમાં બહુ અવ્યવસ્થા રહેલી છે.

આત્મા કેવી ઇચ્છાએને વશ બની રહે છે, તે સંબંધમાં તેણે બહુ ચેતવાનું છે એક દાખલા તરીકે ધારો કે તમને દ્રવ્યની બહુ ઇચ્છા રહ્યા કરે છે, પુષ્કળ દ્રવ્ય એકત્ર કરો તેના ઉપભોગ કરવાનું તમને બહુજ મન રહ્યા કરે છે આવી ઇચ્છા આ જમાનામાં લાખો મનુષ્યોમાં એકાદ કોઈ વિરલ મનુષ્યનેજ નહીં, બાકી તો પામર જનોની ટોળાબંધ સંખ્યા આવી વાસનાને વશજ હોય છે.

આવી વાસના તમને પણ પોડ્યા કરતી હોય તો તમે અમેરીકાની કરોડાધિપતિઓ તરફ જરા નજર કરો. તેમણે વિપુલ દ્રવ્યના લગલાઓ ખડકી રાખ્યા છે, એનો હવે શું ઉપયોગ કરવો તે પણ તેમને ખબર નથી. તેમને આનંદ આપવાને બદલે એ ધન ઉત્તરો કંટાળો આપતું હોય છે અત્યંત નમારો અમારતી કનકિત સ્થિતિ તમને ધનમાં આનંદની કલ્પના ઉપજાવે છે, પરંતુ જેને તે પ્રાપ્તિ થયેતું હોય છે એના અંતરમાં પ્રવેશવાનું તમને કદાચનામગ હોય તો ક્ષણભર ત્યાં પ્રવેશ કરી જુઓ. અને તમને માત્રુપ પડશે કે ત્યાં આનંદ નથી પણ દુઃખ છે. એ વેદનો પ્રવેશમાં બો ને વાનાને બહુપે ઉદ્યોગાદ ને-

નંદો તેઓ મેળવી શકતા નથી, કેમકે તેમણે માત્ર ધનની અન્ન-
 ધનને અંગે રહેલા ઉપભોગની લાલસા રાખેલી હતી, એ પ્રમળ
 દુઃખાવડે બંધાએલા કર્મનો ઉદય બીજા માણસોને ગમે તેવો
 સુખકર જણાતો હોય છતાં જરા વિવેકની નજરથી જોવા જ-
 ઇએ તો તે અધમતાનો કંડી ખીણ સિવાય અન્ય કશુંજ નથી.
 તેમને જીવનની ખરો મીઠાશ મળતી નથી. જી દગીનો હેતુ સમ-
 જાતો નથી. તેઓ નિરંતર ચેન વિનાના આરામહિન અને તેઓની
 આત્મ સ્થિતિમાંથી લાગી છુટવા માટે કાંઈને કાંઈ આવેશ
 ભરેલા પ્રસંગો શોધતા હોય છે. કાંઈક ઉશ્કેરનારો અને ઉત્તે-
 જક પ્રવૃત્તિ ન હોય તો તેમનો વખત જતો નથી; પોતાની વાસ્તવ-
 સ્થિતિના ભાનથી ખચા માટે તેઓ પોતાના મનને ચડોળે-
 ચઢેલુંજ રાખે છે. ક્ષણ પછી ઉત્તેજક કે ક્ષોભ ઉપજવવાવાળા-
 નિમિત્તો વિના રહી શકતા નથી. રાત્રે નાટક ચેટક નાચ તમા-
 શામાં તે પછી દારૂની ખરાબીમાં અને સવારથી સાંજ સુધી ખા-
 વાપીવાની અને દોડધામની ધમાલમાં વખત વીતાવતા હોય છે.
 આ કર્મની કહણાઈ આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણી નજરે
 તેઓ સુખી દેખાય છે કેમકે આણે પણ હજી અજ્ઞાનના ઘાટ
 જંગલમાં ભમીએ છીએ, છતાં જ્ઞાનીજનો ધર્મકોની એ પામરતા
 જોઈ મહુ ખેદ પામતા હોય છે.

આવી માણસને જ્યાંસુધી ધન ન મળ્યું હોય, ત્યાંસુધી તે
 મેળવવાની પ્રયત્ન વાસના રહ્યા કરતી હોય કે. અને એ વાસના
 તેની પાસે અનેક પ્રકારના શુભાશુભ ઉદ્યોગો કરાવે છે. તે અનેક

(૪)

અમે ઉપર કહી ગયા છીએ કે મનુષ્યોએ કોઈ પ્રકારની પ્રયત્ન ઇચ્છા કરતા પહેલાં બહુ વિવેક કરવો આવશ્યક છે. તેને બળ્લર હોતી નથી કે પ્રયત્ન ઇચ્છા દ્વારા તે કવા મહાન સામર્થ્યને ગતિમાન કરે છે, અને તેના વિદાસક્રમમાં એ ઇચ્છાનદ પરિપાક કાળે ઉત્પન્ન થવા થાય, પરિણામ શુ પ્રતિપદા ઉપન્નવે છે. દ્રવ્યની પ્રયત્ન વાસના આત્માને દ્રવ્યનો સંયોગ સાધી આપ્યા વિના રહેતી નથી. હરકોઈ પ્રકારે તેની પ્રાપ્તિ થાય, તેના સંયોગો તે ઇચ્છાનો વેગ સાધી આપે છે, અને તેની પાસે અસાધારણ પુરુષાર્થ કરાવો તે ઇચ્છા ઇષ્ટની સાથે આત્માને મીલાવે છે. પરંતુ તે પ્રાપ્ત થયા પછી આત્માની શુ અવસ્થા થાય છે તે જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ જોતાં ખરેખર બહુ ખેદ અને પરિતાપ ઉપજાવનાર છે. એ દ્રવ્ય સામગ્રી આત્માના વિદાસક્રમમાં સફાયક થવાને બદલે ઉલટી વિદ્વદ્ધ થાય છે પછી તે મનુષ્ય ધણીવાર એક ભોગનો જાંતુ બની જાય છે. મહાત્મા જેસસક્રીસ્ટે એક સ્થાને કહ્યું છે કે સોયના ત્રાકામાથી ઉઠને સોસર નીકળવું સંભવિત છે, પરંતુ ધનિક મનુષ્યને ઇશ્વર પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. આ તેમના ઉદ્ધારો સર્વ દેશકાળના ધનિક સમુદાય સંબંધે હમને સત્ય જણાય છે. તેમની દ્રષ્ટિએ ઉપભોગ સામગ્રીમાજ સંકિર્ણ બની ગયેલી હોય છે કદાચ કોઈ ઉચ્ચતર હેતુથી પ્રેરાઈને દ્રવ્યની પ્રયત્ન ઇચ્છા કોઈ વિરલ આત્માએ કરી હોય તેા તેવા પ્રસંગે તે દ્રવ્ય કોઈ અશે તેની આત્મ-પ્રગતિમાં સફાયક અને છે. પરંતુ ત્યાં પણ એ આત્માને, ઉદ્ધાર કરના વિનાશના પથમાં વિચાર

ઓ આત્મનૃ ! એ સ્થળે તમારે વિવેક કરી નિર્ણય કરવાનો છે, કેમકે પૂર્વનો રસ્તો બહુ સરલ, સુગમ અને અમર્ય મનુષ્યોએ તે માર્ગે ગતિ કરેલી હોવાથી વિશાળ સહક જેવો રાજપથ અને એ છે. ઉત્તરના માર્ગે કોઈ વિરલ અને જ્ઞાની આત્માએ જ ગતિ કરી પોતાની પૂર્વ કાળની દ્રવ્યવેશના કળને તે માર્ગે દોરી છે. અમે જાણીએ છીએ કે તે ઉત્તર માર્ગમાં ગતિ કરવી એ તમારે માટે બહુ દુષ્કર અને આ લિષણુ ભેગલાવસાના યુગમાં તો હસવા સંરખું છે, પરંતુ સત્યની મથાર્થ દીશા એજ છે જે-ટલું દર્શાવ્યા શિવાય રહેવાતું નથી.

આ વિશ્વનો પ્રત્યેક પદાર્થ જો આત્મની ઉચ્ચગામી પ્રગતિમાં જો સહાયક ન થાય તો તેને ઝેરી જંતુની માફક આપણા શરીરથી દૂર ફેંકી દેવો ઘટે છે. વાસ્તવમાં સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, ધન આદી મુક્તિનાં સાધનો છે, પરંતુ મનુષ્યોનો અવિવેક તેમને બંધના સાધનમાં ઉત્પટાવી નાખે છે, આથીજ પૂર્વના જ્ઞાનીઓએ તેમનો બહિષ્કાર કરવાની ભલામણ કરી છે. પરંતુ અમે તેમ કરવાની પણ ભલામણ કરી શકતા નથી. એકપક્ષે નિતાન્ત ત્યાગ અને અન્યપક્ષે અતિ ગ્રહણ એ ઉભયથી અમે વેગળા રહેવાની ભલામણ કરીએ છીએ, ન્યાંમુધી આત્માને શરીર આદી સામ-

જ્ઞેષ્ઠકતુ શાસ્ત્રકારના અભિપ્રાયથી ભુક્તપણું આ ઉપરથી મુચવાતું નથી કેમકે શાસ્ત્રકારોએ કોઈ વસ્તુનો એકાંત ત્યાગ કે આદર પ્રતિપાદન કરેલું નથી, જેથી લેખક-મહાશયની પોતાના માન્યતાવાળી હકીકત પર શાસ્ત્રકારોના વિચારોમાંજ આવી જાય છે.

એજ પ્રકારે યશની, કીર્તિની, પ્ર્યાતિની લાલસા પણ મનુષ્યને પામર બનાવી મુકે છે. ઘણા મનુષ્યોની જીવ્હા ઉપર પોતાનું નામ રમે, લોકો તેની વાહવાહ કરે, તેના તરફ લાજુભર તાકો રહે અને કુકામાં સર્વ કાંઈનું ધ્યાન તેના તરફ દોરાય એવી વાસના ઘણા મનુષ્યોને રહ્યા કરતી હોય છે. તેમને જેમ ખૂબર હોતી નથી કે મનુષ્યોના અભિપ્રાયનો બોલે ઉપાડવો એટલો દુષ્કર છે, કે યશની લાલસાવાળા મનુષ્યોને જન અભિપ્રાયને માન આપી પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાને દબાવી દેવી પડે છે તે જાણતો હોય છે કે આ વિદ્યાના યુગમાં વિદ્યા અર્થે ધનનો ઉપયોગ કરવો સર્વથી અધિક આવશ્યક છે, છતાં અજ્ઞાન ટોળાનો સારો અભિપ્રાય મેળવવો હોય તો તેણે જમણવારોમાં, નાતવરોમાં વરઘોડામાં આદિ નિરૂપયોગી વ્યવહારોમાં દ્રવ્ય ખર્ચવું જોઈએ. યશની લાલસાથી બધાએલા તે મનુષ્યને પોતાનો સાચો મત દબાવી પોતાનું પ્રિય ધન લોછાનો યંશ ખરીદવામાં વાપરવું પડે છે. યશની પ્રબળ ઇચ્છાવાળા આત્માઓ એવા કુટુંબમાં જન્મે છે કે જ્યાં કુળપરંપરાગત કીર્તિ વળગી રહેલી હોય છતાં તેને સાચવી રાખવા માટે જીવતોડ મહેનત કરવી પડતી હોય છે. ઘણા નિર્ધન પરંતુ ઉચ્ચકુળ અને કીર્તિવાળા કુટુંબોની દશા જોમણે અનુભવી અથવા જોઈ હોય છે તેમને ખાતરી થયેલી હોય છે કે કીર્તિ એ કેવો ભયંકર પિશાચ છે. તેને સાચવવા માટે પગલે પગલે નુકશાનમાં ઉતરવું પડે છે. પૈસાનો જોગ નહીં છતાં દરેક ખરડાવાળાનું મન રાજી રાખ્યા શિવાય ચાલતું નથી. કુળગૌરવની ભારે તોફાનમાં નિરંતર વેંટારવી પડતી હોય છે હવે તેને

એજ પ્રકારે યશની, કીર્તિની, ખ્યાતિની લાલસા પણ મનુષ્યને પામર બનાવી મુકે છે. ઘણા મનુષ્યોની જીવ્હા ઉપર પોતાનું નામ રમે, લોકો તેની વાહવાહ કરે, તેના તરફ બહુ ભર તાકો રહે અને કુકામાં સર્વ કોઈનું ધ્યાન તેના તરફ દોરાય એવી વાસના ઘણા મનુષ્યોને રહ્યા કરતી હોય છે. તેમને એમ અમર હોતી નથી કે મનુષ્યોના અભિપ્રાયનો બોલે ઉપાડવો એટલો દુષ્કર છે, કે યશની લાલસાવાળા મનુષ્યોને જન અભિપ્રાયને માન આપી પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાને દબાવી દેવી પડે છે તે જાણતો હોય છે કે આ વિદ્યાના યુગમાં વિદ્યા અર્થે ધનનો ઉપયોગ કરવો સર્વથી અધિક આવશ્યક છે, છતાં અજ્ઞાન ટોળાનો સારો અભિપ્રાય મેળવવો હોય તો તેણે જમણવારોમાં, નાતવરોમાં વરઘોડામાં આદિ નિરૂપયોગી વ્યવહારોમાં ધન અર્થવું જોઈએ. યશની લાલસાથી બંધાએલા તે મનુષ્યને પોતાનો સાચો મત દબાવી પોતાનું પ્રિય ધન લોકોનો યશ ખરીદવામાં વાપરવું પડે છે. યશની પ્રબળ ઇચ્છાવાળા આત્માઓ એવા કુટુંબમાં જન્મે છે કે જ્યાં કુળપરંપરાગત કીર્તિ વળગી રહેલી હોય છતાં તેને સાચવી રાખવા માટે જીવતોડ મહેનત કરવી પડતી હોય છે. ઘણા નિર્ધન પરંતુ ઉચ્ચકુળ અને કીર્તિવાળા કુટુંબોની દશા જોમણે અનુભવી અથવા જોઈ હોય છે તેમને ખાત્રી થએલી હોય છે કે કીર્તિ એ કેવો ભયંકર પિશાચ છે. તેને સાચવવા માટે પગલે પગલે નુકશાનમાં ઉતરવું પડે છે પૈસાનો જોગ નહીં છતાં દરેક ખરડાવાળાનું મન રાજી રાખ્યા શિવાય ચાલતું નથી. કુળગૌરવની ભારે તોફાનમાં નિરંતર વેંઢારવી પડતી હોય છે હવે તેને

વિશ્વમાં કાંઈ પણ એ માણસની અકલ્પ્ય પ્રમાણ બરોબર એક
અરખું હોતું નથી આથી સહુનું મન સાચવવા અને સહુના તર-
ફની કીર્તિને મેળવવાની લાગણી તમને તમારા સ્વતંત્ર વેગમાં રોકી
રાખનાર નીવડે છે

વિવેક વિનાની મનઃશક્તિ કેવું ફગાવે છે તે આપણે ઉપ-
નતા એક એ દૃષ્ટાંતોથી જોઈએ. પરંતુ આથી અમારો એવું કે
હેવાનો મુદ્દત આશય નથી કે આપણે સર્વથા પ્રયત્નહીન બની
જવું. અથવા સદગી પ્રવૃત્તિ સંકેતોને શૂન્ય બનાવવા ઉદ્દેશ કર-
વો. આ યુગમાં ઘણા મનુષ્યો આપણા પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક આલેખો
અભિનયને જેથી કર્તવ્યભ્રષ્ટ બન્યા છે. અને બીજાને તેવા બ-
નના માટે પ્રોત્સાહ આપે છે. અમે પ્રવૃત્તિને સંકેતોની લગભગ
કરતા નથી, પરંતુ તેને વિસ્તારવાની અને અત્યારે છે તે કરતા
અનેક ગુણ અધિક કરવાની લગભગ કરીએ છીએ. પરંતુ એ-
ટલી શરત કરીએ છીએ કે તેની ગતિ મનુષ્યને અનુમતા કે અ-
યોગ્યતા માર્ગમાં લઈ જવાની હોવાને બદલે ઉચ્ચતા અને
અશક્તિના ગુણો સંપાદન કરવાના માર્ગમાં હોવી જોઈએ. દ્રવ્ય,
યશ વિગેરે મનુષ્યોને પોતાની આંતરિક શક્તિનો અભિર્ભાવ કરે-
વાના પ્રયત્ન હેતુઓ અને નિમિત્તો છે. જેમ બાળક તેની માતાએ
થોડું દુર હાથમાં પકડેલા રમકડાના પ્રલોભનથી એવાઈને હીડ-
વાનો પ્રયત્ન કરે છે અને એ પ્રયત્ન દ્વારા પોતામાં ગુપ્ત રહેલી
હીડવાની શક્તિનો અભિર્ભાવ (expression) કરે છે તેમ
અનુભવ પણ દ્રવ્ય આદિના પ્રલોભનોથી આકર્ષાઈ તે તરફ ગતિ-

પ્રવૃત્તિ શોધતો એટલી પહેં તો ત્યાંથી તેનો વિનાશ આરંભાય છે. કેમકે પ્રવૃત્તિનો મૂળ હેતુ આત્માને એક લાલચ પછી બીજી અને બીજી પછી ત્રીજી એમ લાલચોની પરંપરોમાં રખડવાનો નથી, પરંતુ એમ ધીરે ધીરે તેને પ્રભુના ધર સુધી દોરી જવાનો હોય છે. અસંમત અત્યારે આત્મા અનેક મૂલોને વશ બની એ હેતુ સંકળ કરેતો નથી અને ઉગ્રો ધણીવાર એ હેતુથી વિપરીત કરે છે, પરંતુ આખરે તેની અનેક ભૂક્ષોના કડવા ફળ અનુભવી કે-કાણે આવવા નિર્માએલો છે. અને ખોટો માર્ગ વિહરવાને બદલે ખરા માર્ગ ચાલે છે. પરંતુ સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી વિરમી ગયેલો ભ્રષ્ટ આત્મા તો શૂન્યતારૂપી ગદા પાણીના ખાખોચીયામાં રહેવું પસંદ કરેતો હોય છે. ઇચ્છાને ગુમાવવી એ પ્રગતિને ગુમાવવા તુલ્ય છે. આથી હમે ઇચ્છાના વેગને બંધ પાડવાનું કહેતા નથી. હમે માત્ર એટલું જ કહીએ છીએ કે, - "તમે કાંઈ પણ ઇચ્છો તે પહેલાં તમારે બહુ વિવેક કરવાનો છે." ઇચ્છાજન કરવી અને ઇચ્છતા પહેલાં પૂર્ણ વિચાર કરવો એ બેમાં જે નફાવત છે તે કાંઈથી અબજાઓ રહે તેવો સૂક્ષ્મ નથી. ઇચ્છા-ભ્રષ્ટ હોવું એ સર્વથી ભ્રષ્ટ થવા તુલ્ય છે. કહેવાનું માત્ર એટલું જ છે કે તમે જે કાંઈ ઇચ્છો છો તેની પ્રાપ્તિ સાથે જે કાંઈ આર્ગતુક વળગણો રહેલા હોય છે તે પણ સ્વીકારવા માટે તમે તત્પર છો ? આખરે તો પ્રાણી માત્રને પરમાત્માનું શરણ શોધ્યા વિના વિરામ નથી. અને તેથીજ ભૂત માત્ર એ પરમ ધામ ભણી ધીરે ધીરે ગતિ કરી રહ્યા છે. એ કે એ રાહ સીધો નથી. કાંઈવાર સીધો તો કાંઈવાર આડો હોય છે. અનેક ઉચ-

છે અને પહેલાં જ્યાં રસપૂર્ણતાની કલ્પના કરી હતી, ત્યાં આ-
લી નિરસતાનું દર્શન કરે છે. આમ એક પછી એક ધ્વજાના વિ-
ષય ઉપરથી ઉડતા ઉડતા આખરે સર્વથી કંટાળીને આત્મ-
વિહંગ પ્રભુનું શરણ લેવા સ્વભાવથી પ્રેરાય છે, પરંતુ તે પ્રે-
રણ ધણુ ધણુ અનુભવ અને કષ્ટોની પરંપરાને અંતે આવે
છે. કેમકે ધ્વજાથી ગતિમાન કરેલા શુભાશુભ કર્મોના અનુભવ
કર્યા વિના તેજાથી છુટાવું નથી. એક કર્મનો ભોગ પુરો ન થાય
ત્યાં આત્મા અન્ય કોઈ વિષયમાં પ્રીતિ ઉપજાવો તેને મેળવવા
અમળ આકાંક્ષા સેવે છે અને તે ધ્વજાના પરિપાક કાળે તેની
પ્રાપ્તિ થતા વળી કોઈ બીજા ધ્વજા તેના હૃદયક્ષેત્ર ઉપર ઉગી
નીકળે છે આત્મા જો શુદ્ધિ અને હૃદયનો સમ્પર્ક ઉપયોગ કરે
તો તે સમજી શકે કે જીવનનો અતિમ મર્મ અને રહસ્ય શું
છે ? પરંતુ વિષયનો લોલુપી આત્મા તેમ કરવા રેકાતો નથી.
એ તો વસંતની મધમાખીની પેઠે એક પુષ્પથી બીજા અને બી-
જાથી ત્રીજા પુષ્પ ઉપર રસ ચુમવા માટે ભમ્યાજ કરે છે. તેને
અમર નથી કે રસનો મહોદધિ તે પોતેજ છે. અને પુષ્પ તો
ક્ષણ પછી કરમાઈ જવા માટે નિર્માણેષા છે. મનુષ્યે તેની વર્ત-
માન ભુમિકાએ હવે સમજવું યોગ્ય છે કે તેની ગતિ તેણે વિ-
શ્વની પરમ ગતિમાં ભેળવી દેતો શ્રેય છે. પ્રભુની ધ્વજા (Di-
vine Will) ના મહા પ્રવાહમાં તેણે તેનું આત્મકરણ ભેળવવા
દેવું યોગ્ય છે. જે મહા અગ્નિનું તે સ્ફુલીંગ છે, તે મહા અગ્નિ
માં તેણે પોતાનું આત્મ વિસર્જન કરવું જોઈએ, તરંગની ગતિ
સમુદ્રની ગતિથી પ્રથક કેવી રીતે હોઈ શકે ?

નિભાવવામાં, નિશાળો સ્થાપવામાં અથવા ગામના સુખને માટે
 યાગ યજ્ઞો આદિ જાહેર સંસ્થાઓ રચવામાં વાપરે છે. આમ
 કરવામાં જો તેનો હેતુ તે તે સંસ્થાનો લાભ લેનારને આપવાનો
 ન હોય પરંતુ પોતાનું નામ કાયમ રાખવાનો, કીર્તિ ખાટવાનો,
 સરકારમાંથી રાવસાહેબ અથવા સરનામટનો ખિનાયો મેળવવાનો અથ-
 વા તેવાજ પ્રકારનો કાષ્ઠસ્થૂળ અને લૌકિક આશય હોય તો તે કૃતિનું
 ફળ લૌકિક અને સ્થૂળભૂમિકા ઉપર આવીને પ્રગટ થાય છે. અ-
 સખત નેણે ગમે તેવા હેતુથી એવી સંસ્થા રચી હોય, પરંતુ તેનો
 લાભ લેનાર મનુષ્યો સુખ સંપાદન કરે છે, ગરીબ દર્દીઓ મફત
 દવા અને સારવાર મેળવે છે, વિદ્યાર્થીઓ નિશાળમાં વિદ્યા મેળવે
 જન્મમરતું સુખ મેળવે છે, અને યાગ યજ્ઞોમાં સર્વ કષ્ટ
 સુદર હાથપાશીથી સુખ મુક્ત કરે છે, આથી એ સર્વ કાર્યોના
 સુખાસ્વાદનો પ્રતાપના તેના મૂળ કૃત્યાદક ઉપર થયા વિના
 રહેતો નથી. પરંતુ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે, એ પ્રતાપ-
 ધાત, તે કૃત્યાદક પુરૂષના હૃદયના - જે અંશમાંથી તે કૃતિનું
 સ્ફુરણ કદ્દમનું હોય છે તે અંશ ઉપરજ થાય છે. આમ હો-
 વાથી તે સંસ્થાના રચયિતા પુરૂષે સ્વાર્થના હેતુથી પ્રેરાઈને તે
 કૃતિ કરેલી હોઈને તેના ફળ તરીકે તેને એવું સુખ મળે છે કે
 જેમાં એકાંત સ્વાર્થનોજ અંશ હોય તેને સુખ મળે છે તેની
 ના નથી, પરંતુ તે એવું સ્વાર્થપૂર્ણ અને એકવપેદું હોય છે કે
 બીજાઓને તેનો કોઈ નાશ મળતો નથી વળી વાર આજીવ
 પુણ્યવાન મનુષ્યના ઓ મુત્રે, લાઈઓ રિગેરેને પણ તે સુખનો

તેમના પૂર્વ પૂણ્યના સ્વાર્થે ભરેલા સ્વરૂપની અસર અહીં કાળે તેમના ચારિત્ર ઉપર એવા રીતે થએલી હોય છે કે તેઓ એક ધનસંપન્ન પશુની કોટીમાં આવવા લાયક બન્યા હોય છે. સ્વાર્થ, ઇર્ષ્યા, લય, અને ઉપભોગ જેમ શ્વાન આદિ પશુને પ્રકૃતિગત અને સ્વાભાવિક છે તેજ પ્રમાણે આવા ચારિત્રહીન ધનિકોના સંમધે પણ હોયકે. તેઓ એક પક્ષે સુખ એશઆરામ અને વિભવમાં આળોટતા હોય છે અને અન્યપક્ષે-ચારિત્રપક્ષે દયાપાત્ર સ્થિતિમાં હોય છે. પરંતુ કર્મફળ પ્રદાત્રી સત્તાએ આવા લોકોની સ્વાર્થપૂર્ણ સત્કૃતિ માટે તેમને યોગ્ય બદલો દીધેલો હોય છે. એવા લોકોના પક્ષે એટલું સદ્ભાગ્ય છે કે તેમને પોતાની આવી હિનચારિત્ર દશાનું ભાન હોતું નથી અને તેથી તેઓ પોતાનો સ્વાર્થી આનંદ નિર્વિધ્ને ભોગવ્યે જાય છે. પરંતુ સહજ ઉચ્ચ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જોતા આવી અવસ્થા ખુબ વિપમ અને દુઃસ્મનને પણ ન હોય એમ ધ્રુવવા યોગ્ય છે.

એથી ઉલટું જેઓની સત્કૃતિઓ નિઃસ્વાર્થપણે અંધુતાની ભાવનામાથી ઉદ્ભવતી હોય છે તેમનું ચારિત્ર પણ તે સત્કૃતિના ભૌતિક ફળ સાથે ઉત્તમ પ્રકારનું ધંડાએલું હોય છે. ભૌતિક કૃતિ ભૌતિક ફળ આપે છે અને તે કૃતિની અનુપંગી સદ્ભાવનાનો પ્રત્યાનાત ચારિત્ર ઉપર થતો હોવાથી તે સદ્ભાવનાના અવરૂપ અને તારતમ્ય અનુસાર ચારિત્ર પણ ખીલેલું હોય છે. શલ્યા મનુષ્યો અન્ય મનુષ્યોના સુખ માટે ત્યારે પોતાનું દ્રવ્ય અર્પતા હોય છે ત્યારે તેઓ એવા ભાવથી નથી પ્રવર્તતા કે આ ગરીબ માણસો ઉપર હું ધનાઢ્ય પુરૂષ મારા દ્રવ્યથી ઉપ-

મારો ઉપકાર સકેલી લ્યો. આ વિશ્વ જે મહાન સત્તાવદે
 ગતિમાન બની રહ્યું છે, તેને તમારા જેવા પામર રજકણોની
 કશી જ અપેક્ષા નથી. બીજાને ગરીબ, પામર અને લિક્ષુક
 જોનાર તમે પોતેજ પામર અને લિક્ષુક છો. આ સમસ્ત વિશ્વ-
 પરમાત્માઓવડેજ ભરેલું છે. પ્રભુના ઉપર ઉપકાર કરનાર તમે
 પામર ક્રોધુ માત્ર છો । તમે તમારૂં ક્ષુદ્ર દ્રવ્ય કદાચ એમના
 ખાનર નહીં વાપરો તો તેથી આ વિશ્વનું તંત્ર સાંગી પડવાનું
 નથી. તે સત્તા તમારા જેવા અનંત જંતુઓને પ્રકટાવવા
 શક્તિમાન છે. તે સત્તાના મહાક્ષેત્ર ઉપર અનંત કાર્નેશ,
 અનંત તાતા, અનંત સીરચંદ દીપચંદ નિરંતર પડેલા હોય
 છે. તમે શામાટે નકામા અભિમાનથી પુલીને મૂર્ખ બનો છો ?
 એ અભિમાન આગામીકાળે તમારા ચારિત્ર ઉપર અત્યંત હાની
 કારક અસર પ્રકટાવ્યા વિના રહેશે નહીં આથી તમે સર્વને પોતા-
 ત્વદ્વ્ય જોતાં શીખો. સર્વભૂતોના અંતરાત્મા સાથે એકતાનો અનુ-
 ભવ કરી, તેમના સ્વરૂપને તમારાથી અલિપ્તપણે જોતાં શીખો અને
 પછી તમે જે કંઈ તેમને અર્પણો તે તમને પોતાને જ અર્પણ
 તમે અનુભવશો. ઉપકાર કરવાનું અભિમાન સ્વ અને પર, એમ
 ઉભયને બહુ ધજા કરનાર છે. બીજાની સ્વમાનની લાગણી ધુંડી
 થાય છે અને તે પોતાના મનુષ્યત્વનો કીમતી અંશ ગુમાવી બેસે
 છે. તમારા અભિમાનના પાપનું પરિણામ તમે સ્વાર્થ ચારિત્ર
 કેવે આગામી કાળે અનુભવશો આથી એ અનિષ્ટ પરિણામથી
 બચવા માગતા હો તો બીજાના ઉપર ઉપકાર કરવાનું અભિમાન
 છોડી દો.

મનુષ્યોની કૃતિજ કાંઈ વિશિષ્ટ ભાવનામાંથી ઉદ્ભવતી જોઈએ. અર્થાત્ ભાવના પોતે કૃતિ અનુગામી હોવી જોઈએ. ભાવના વડેજ કૃતિનો અહિર્ભાવ થવો જોઈએ. ભાવના, કારણ અને કૃતિ તેના કાર્યક્રમે પરિણમે, એમાંજ સ્વર્ભવિકતા રહેલી છે. અત્યારે ધણા લોકો જ્યારે અમુક કાર્ય કરવાનું તેમને આવી પડે છે, ત્યારે તે સાથે ભાવના એજ ફળની નિયામક છે, એમ ધારીને ભાવના ભાવવા મંડી પડે છે. પરંતુ એમ કરવામાં તેઓ પોતાની જાતને ભ્રમાવે છે અને એક પ્રકારના બ્રાન્તિજન્ય રક્ ગર્ભમાં વિહરતા હોય છે એવી ભાવના કશાજ કામની નથી. કૃતિની પછવાડે બળાત્કારથી વળગાડેલી ભાવના વ્યર્થ અને અર્થહિન છે. ભાવનામાંથી ઉદ્ભવતી કૃતિજ ફળદાયી કલ્યાણકર અને એયસ્કર છે. લોકો ભાવનાની પ્રશંસા સાંભળી હરકોઈ કામમાં તેના આવિષ્કાર માટે પ્રયત્ન કરે છે. દાન પુણ્ય કરતી વખતે તેમના રાગ દેષ અનુસાર તેઓ કાંઈને કાંઈ ભાવવા લાગી જાય છે, તે વખતે કાંતો એમ તેમના મનમાં આવતું હોય છે કે અહ બિચારાને મારા આ પ્રસાદની બહુજ આવશ્યકતા છે હું જો તેને આ વખતે પાછો કાઢીશ તો તેના કેવા ધુરા હાલ થશે ? મને આટલી બધી સંપત્તિ સાંપડેલી છે તો આ ગરીબ માણસને તેમાંથી એકાદ અંશ આપીશ તો આવતા ભવમાં તે અંશથી કરોડગણું અધિક મને મળવાનું છે, એ વાત ચોક્કસ છે. વળી તેમ કરવાથી મારી સારી ગતિ પરલોકમાં નિર્માશે હું સુખી થઈશ. મારો સંપત્તિ, ધન્યતા, આખર, વ્યાપાર-રોજગાર, આવા સારક.

ત્રમણાની જ માંગણી છે. જે કાર્યની સાથે સંસાર-યાત્રના જોડા એલી છે, તે કાર્ય કોઈ પ્રકારે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી.

ભૂત માત્ર ઇશ્વરના જ વિવિધ સ્વરૂપો છે. કોઈ કાળા, કોઈ ગોરા, કોઈ ઘઉં વર્ણી, કોઈ સુંદર, કોઈ કુરૂપ, કોઈ ધનવાન, કોઈ ધનહીન, કોઈ મનુષ્ય વેશે, કોઈ પશુના વેશે, કોઈ કીટ વેશે, કોઈ જંતુ વેશે, કોઈ વનસ્પતિના આવરણમાં, કોઈ અનિ-જના આવરણમાં એમ સર્વત્ર અહાંડમાં આત્મદ્રવ્ય જ વિલસી રહ્યું છે એકચિત્તિ દ્રવ્યજ આ વિશ્વ-લીલામાં નિમગ્ન છે. એ મહાન ઘટનામાં સર્વ પ્રાણી કોઈને કાંઈ ભાગ લેજવવા નિર્મા-એલા છે, એને આત્મદષ્ટિએ ઉંચા-નીચા, કુળવાન-કુળહીન, કાળા-ગોરા કે રંગ-ધનવાનનો કશોજ ભેદ નથી, એવી ઇશ્વરી સ્થાવનામાંથી મનુષ્યની સત્કૃતિઓ ઉદ્ભવવી જોઈએ. તેણે મમ જીવુ જોઈએ કે તે બીજને, આપવામાં કોઈને કાંઈ જ ઉપકાર કરતો નથી, પરંતુ આપવું એ આત્માનો સ્વાભાવિક વેગ છે. તેને અતુલસરીને જ તે આપે છે આત્માનું ઐક્ય તે દ્વારા તે પ્રાપ્ત કરતો હોય છે. અન્યને સહાય કરવી, તેના દુઃખમાં ભાગ લેવો પોતાના સુખનો આસ્વાદ બીજને કરાવવો એ તેનો સ્વ-સ્થાવગત ધર્મ છે અને એ ધર્મ પ્રાણી માત્રનો હૃદયમાં રોપા-એલો છે. તેનો બહિર્ભાવ થવો એ આત્માની ઉત્કાન્તિનું એક મુખ્ય લક્ષણ છે. મનુષ્ય પોતાનું સારામાં સાદું હોય તે બીજને આપવા દોરાય એ તેનો સ્વભાવિક વેગ છે. જેમ ખાવું, પીવું, ઉંઘવું, પ્રત્યેત્પત્તિ કરવી એ પશુઓનો અને મનુષ્યોનો સ્વભાવિક

સ્થળે તેનો ઉલ્લેખ કરવો એ હમને જરા અઝચિર ભાસે છે. અમારું કર્તવ્ય હાલની ભાવનાને વર્ણોડવામાં સમાયેલું નથી, પરંતુ છે તેને અને તેટલી સારી બનાવવામાં રહેલું છે. તેથી ચાલતો પ્રણાલીમાં જે કાંઈ ટીકાપાત્ર છે તેના ઉપર હમે કટાક્ષ કરી શકીએ તેમ નથી. પરંતુ શુ કરવું વધારે ઠીક અને યોગ્ય છે તે ઉપરજ વાંચકનું ધ્યાન અમે દોર્યું છે. અલગત મનુષ્યમાં જ્યાંસુધી ભાવનાના સ્વરૂપ સંબંધી કાંઈ સ્પષ્ટ નિવેક ઉદ્યમાન થયો હોતો નથી ત્યાંસુધી તે બળપૂર્વક, ઉદ્દીરણ કરીને ભાવનાને ઉપજાવવા મહેનત કરે છે, પરંતુ નેમ કરવામાં મોટી હાની એ છે કે ઘણી વાર મનુષ્યો અનુબંધવાળી કૃતિઓ કરે છે. અર્થાત્ ભાવનાના બહાના તળે કૃતિના પરિણામ અને કળને તે પ્રેમળ ઇચ્છાથી માગી લે છે. આથી બહુજ હાનીકારક પરિણામ આવે છે. કેમકે જે કૃતિનો હેતુ મનુષ્યને મુક્ત, ઉચ્ચાશી અને ઉન્નત બનાવવાનો હોય છે તેજ કૃતિના પરિણામે, તેનો ભાવનાના બળથી તે અમુક ચોક્કસ પ્રકારના પરિણામોને માગી લે છે. આથી સંસારની સાથે તે વધારે ને વધારે બંધાતો જાય છે. ભાવના સ્વરૂપ સંબંધી જ્ઞાન મેળવ્યા વિના મનુષ્ય ભાવનાને ખાત્રો શકે નથી પરંતુ માત્ર પોતાની કૃતિના કળનેજ માગી લેતો હોય છે. આ ભૂલ તરફ અશુચિનિર્દેશ કરવા માટેજ અમે આ ક્ષુદ્ર પ્રયત્ન કર્યો છે.

આમારે દરેક વાતમાં આથી ઉત્તરી પ્રયાસ ચાલી રહી છે. પ્રથમ ભાવના અને પછી તેમાથી ઉદ્ભવવા યોગ્ય કૃતિ, તેને બ-

રની થાય તેમ જનસમુદાયનું સુખ, કલ્યાણ અને શાંતિ વધતર
જાય છે. અત્યારે વિશ્વ ઉપર જે કાંઈ દુઃખ, અનિષ્ટ, વિગ્રહ,
મહામારી આદિ પ્રવર્તી રહ્યા છે તે જનસમાજની તેવી તેવી
ભાવનાઓનું જ પરિણામ છે એમ તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોત્તમ અભિપ્રાય
છે. એક વ્યક્તિના સુખદુઃખનું જે કાંઈ નિયામક છે તે સમસ્ત
પ્રજ્ઞઓના સુખદુઃખનું પણ છે અને દૈવી મહા નિયમ પોતાનું
પ્રવર્તન વ્યક્તિ અને વિશ્વ ઉભય ઉપર સમાન અપક્ષપાત
અને સમદ્રષ્ટિથી કરતો હોવાથી, તે સર્વ કોઈને પોતપોતાની
ભાવનાઓનું પરિણામ અનિવાર્યપણે કાળના પરિપાકે, સહન
પડે છે. આ દેશમાં ઘણા કાળથી અમારા પૂર્વના મહાપુરૂષોએ
પ્રબોધેલા “ આત્મન્તે સર્વ ભૂતેષુ ” અને અદિત્યા પરમે
શ્વર “ ના જીવન-મત્રોની અવગણના થઈ છે અને જ્યાં ત્યાં
વ્યવહારમાં એ સૂત્રને અનુસરવાનો દાવો રાખનારા મનુષ્યો વર્ત-
નમાં તે આજ્ઞાઓ ઉપર પાણી ફેરવે છે તેમની ભાવનાનું જી-
વંતઝરણું શુષ્ક બની ગયું હોય છે. અને એ મહા નિયમનક
વિસ્મરણના પરિણામે આપણી મધ્યમાં સર્વ સ્થાને સ્વાર્થ, ઈર્ષ-
લોભ, ઇર્ષ્યા વ્યાપી રહ્યા છે. હૃદયનું ઔદાર્ય, બહુતા, ભૂત-
માત્ર ઉપર નિર્મળ આત્મપ્રેમ ભાગ્યેજ ક્યાંઈ દ્રષ્ટિએ પડે છે.
“ ત્રાણી માત્રનો અંતરાત્મા એક છે ” એ અર્થવાળો બધાજ
શસ્ત્ર વાક્યો હવે બહુ ઉપયોગથી જાણે ઘસાઈ ગયેલા જોવામાં
આવે છે, હવે મનુષ્યના ભાવનાના ક્ષેત્ર ઉપર અંતઃકરણમાં-થોર
અને કાંટાના ભુથ ઉગી નીકળ્યા છે. ખરું છે કે પૂર્વે કોઈ પણ
કાળ કરતાં આ કાળે અને લોકો દેવાલયોમાં મોટા મહોત્સવ કરીએ

કેવી સિપણુ યાદવાસ્થળીમાં રોકાએલા છે તે જુઓ. વિજ્ઞાન, સભ્યતા, પ્રગતિ, શિક્ષણ, એ સર્વમાથી કાઠપણુ તેમને અત્યારે અત્યુના મુખમાથી જ્યાંની શકતુ નથી. એ સર્વનું કારણુ તેમના અંતઃકરણુમાં જે માનનાઓ આજમુધી ગુમરાણે પોંચાતો હતો તેજ છે. આજે તેઓ ભયાનક ત્રિયકરૂપે દર્શ્યમાન બની છે. વ્યકિત અને વિશ્વઉભયનું સાચું મુખ ઉત્તમ ભાવનાઓના પરિપાકમાથીજ ઉદ્ભવે છે, અને તે વિના એકલુ વિજ્ઞાન (science) જનકલ્યાણુ અર્થે નિષ્ફળ નીવડે છે.

આજે આપણી અવનતિના નિદાનરૂપે આપણે સાચા કારણુ હિપરઆંગળી ઠરાવી શકતા નથી અને મનોકલ્પીન કારણોને અવનતિના હેતુરૂપે માની લઇએ છીએ, તેની પાછળ કમર કસીને મંડીએ છીએ. ધણા મનુષ્યોએ ધણા કાળ મુધી આપણી અવસ્થા સુધારવા માટે પોતપોતાને ઠીક લાગતો પ્રયત્ન કરી જોયો છે. છતાં આપણી હિન અવસ્થાનો બાજ્યેજ એકાદ અંશ સુધરેલો પ્રતીત થાય છે. એકંદરે આપણી દરિદ્રતા વધતી જાય છે, વ્યાપાર ક્ષત્ર વિનાનો થતો જાય છે, આપણું શરીરબળ, બુદ્ધિબળ, ચારિત્રબળ, સદ્ગુણબળ, ધર્મબળ, અને કર્મબળ, નદે ચતાં જાય છે. દેશમાં પ્રગટ થતા સરદારી વાર્ષિક રિપોર્ટો વાંચો અને તમને જ્યારે કે કળવંણી વંદરા છતાં ગુન્હાઓનું પ્રમાણુ કમી થતું નથી, વંકીલો વંદરા છતાં કલહનું પ્રમાણુ ઘટવાનું એક સંદેશુ પ્રતિત થતું નથી, પ્રતિ વર્ષે હાકટરોની સંખ્યામાં ભરતી થવા છતાં આદિઓનું પ્રમાણુ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના ધોરણે આગળ દૂર

માતા મનુષ્યોની માનસિક સ્થિતિ છે અને માનસિક સ્થિતિ એ ભાવના વડે રચાતી હોવાથી સર્વનું આદ્ય મહાકારણ મનુષ્ય-હૃદયમાં વસતી ભાવનાઓ જ છે.

અત્યારે આપણે જે સ્થિતિ ભોગવીએ છીએ તે આપણને અકસ્માત મળી ગઈ નથી, તે કાંઈ દેવકોપ નથી. અથવા કોઈ ગ્રહના સંયોગમાંથી ઉદ્ભવેલી નથી. મનુષ્યો અને ગ્રહો વચ્ચે કેઈ જાતનો અણુબનાવ નથી, આપણે તેમનું કાંઈજ બગાડ્યું નથી કે તે આપણને કોઈ જાતનું કષ્ટ આપે અથવા આપણા અંતઃકરણમાં કલેશ ઉપજાવે. આપણું કષ્ટ અને વિપતિનું કારણ આપણે આપણી ભાવનાઓવડે પોતેજ યોજેલું હોય છે. મનુષ્યના સુખદુઃખો એ એક પ્રકારના વૃક્ષો છે. તેના બીજકો કોઈ પૂર્વકાળે જરૂર અંતઃકરણની ભૂમિ ઉપર વચાએલા હોય જ છે આ વિશ્વમાં અકસ્માત જેવું કાંઈ જ નથી. એક મનુષ્ય ઉપર કે વિશ્વ ઉપર અકારણુ આક્રમ આવી પડતી નથી. અલખત આપણે કારણને તેના ખરા સ્વરૂપે જોઈ શકતા નથી તેથી દુષ્ટોને ‘અકારણુ’ આવી પડવાનું કલ્પાએ છીએ. પરંતુ એ સર્વ કારણો ભાવનારૂપે ત્યાં બીજકનું કામ અવશ્ય કરતા જ હોય છે આ સ્થૂળ સૃષ્ટિ જે આપણી દષ્ટિએ પડે છે તેના પરભાગમાં સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ છે. તે ભાગમાં વ્યક્તિ અને વિશ્વની કારણ સામગ્રી ભાવનાઓ દ્વારા રચાતી હોય છે. બ્યારે એ કારણો ત્યાં પરિપાકને પામે છે, ત્યારે સ્થૂળપણે સ્થૂળ સૃષ્ટિમાં તે દેખાય છે. કારણ કે સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ મનુષ્યની દષ્ટિએ આવી શકતી નથી, પરંતુ દષ્ટિએ

કરે છે તેમને પેટપુર અન્ન મળે છે કે નહી તેની ચિંતા ન કરતાં પોતાનીજ હોજરીની સેવામાં એક તાનથી લાગેલા હોય છે. દુનિયાના દુઃખને જોતા તેમને કંટાળો છુટતો હોવાથી એવા સ્થાનમાં મોઢા આડું લુગડુ દઇ તેઓ ત્વરિત ગતિએ ચાલ્યા જાય છે. પોતે સાત માળની રમ્ય હવેલીમાં, સુવર્ણથી રસેલા છત્ર-પલંગમાં, વાતાયનમાંથી સમુદ્રની મનહર લીલાને જોતા પોઢે છે અને એવુંજ સુખ પોતાને સદાકાળ હો એવી ભાવના ભાવતા નિદ્રાવશ બને છે. વિશ્વનું ગમે તેમ ચાઓ, તેમની ગમે તેવી સ્થિતિ હો, હજારો રંક, રાગી, દીન, મનુષ્યો પોતાની ગરીબાઈની ખીણોમાં ગમે તેમ તરફડતા હો, શીયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ટાઢથી પરસ્પરને વળગી પોતાની બોડોમાં ગમે તેમ પડ્યા હો, તેમની તેમને કુદ્દત્ત પરવા નથી તેમના પ્રત્યે પોતાની કાંઈજ ફરજ હોવાનું તે કલ્પતા નથી. “હું માફ પુણ્ય ભોગવું, તે તેમનું નસીબ ભોગવે” એવી આંધળી તત્વનીતિ તેમણે તેમના અતઃકરણમાં ધારી રાખી હોય છે જેમ બને તેમ પોતાનું ધર સાચવવું અને પારકાની પરવાથી નકામું મગજને અશાંત ન કરવું, એ આ યુગનું પ્રધાન લક્ષણ થઇ ગયું છે. ત્યાં સર્વ સ્થાને આજ ભાવનામાંથી મનુષ્ય સમુદાયની પ્રવૃત્તિ ઉદ્ભવે, ત્યાં કલ્યાણની સુખની શાંતિની અને મગજની આશા શી રીતે રખાય ?

અમને આ કાળી બાજુ ઉપર વિવેચન કરતા બહુ કંટાળો આવે છે. સહુને વિવાહના ગીત ગાવા બહુ પ્રિય લાગે તેમ અમને પણ મનુષ્ય સ્વભાવની ઉજળી બાજુનું દર્શન કરાવવામાં

(૬)

કર્મના નિયમો એ પણ વિજ્ઞાનના નિયમો જેવા જ કાર્ય કર (practical) છે અને એ નિયમોને સમજણપૂર્વક ગતિ માં મુકવાથી ધારણું પરિણામ મેળવી શકાય છે. જેમ અમુક ભૌતિક નિયમોને અનુસાર અમુક પરિણામોનો સંયોગ કરવાથી તેમજ અમુક દૃશ્ય ઉદ્ભવ પામે છે તેમ કર્મના પણ અમુક નિયમોને અનુસરીને અમુક પ્રકારની ચિત્ત સ્થિતિ ધારણ કરવાથી ચોક્કસ પ્રકારનું પરિણામ મેળવી શકાય છે. હમે ઉપર સવિસ્તર દર્શાવી ગયા છીએ કે, વિચાર એ ચારિત્રનું નિયમક છે, અમુક પદાર્થ અથવા સ્થિતિ વિશેષની ઇચ્છા અથવા વાસના એ આત્માને એ પદાર્થ અથવા સ્થિતિ મેળવવાની તક શોધી આપે છે, અને સ્થૂળ, માનસિક, અથવા આધ્યાત્મિક સુખનો આસ્વાદ અન્ય આત્માઓને કરાવવાથી મનુષ્ય તે તે પ્રકારનું સ્થૂળ, માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક શુભ પરિણામ ઉપાજે છે.

પરંતુ વિજ્ઞાનના નિયમો કરતાં, કર્મના નિયમોને સમજવા અને તેને સમજીને અમુક પ્રકારનું પરિણામ ઉપજાવવું એ અતિ દુષ્કર છે એટલા જ માટે ફોઇ જૂનકાળના મહાત્મા કર્મની ગહનગતિ છે, એ પ્રકારનું કથન વિશ્વને સંભળાવતા ગયા છે. અલગત વિજ્ઞાનના નિયમો પણ અતિ ગહન, અને અત્યંત પ્રયાસથી તેનું રહસ્ય મનોગત થઇ શકે તેવા કળ્પસાધ્ય છે, તો પણ એ નિયમોનું પ્રવર્તન ક્ષેત્ર સ્થૂળ ભૂમિકા હોવાથી, અને સ્થૂળ પદાર્થો સ્થૂળ યંત્રો વડે મ.પી તોળી શકાય તેવા હોવાથી, તેના

ચોતું એવું સંમિશ્રીત અને વિચિત્ર આટીથુંટીવાળું વણાટ (web) ઉત્પન્ન થાય છે કે એના અંગભૂત તત્ત્વોનું પ્રયત્ન કરી તે દરેકને તેમના મૂળ સ્વરૂપમાં નિહાળવું એ સર્વેત્ર વિતા અન્ય આત્માઓથી અશક્ય છે.

પરંતુ આ વિચારથી આપણે નિરાશ થઈ કાંઈ જ કરવા યોગ્ય નથી એમ નિશ્ચય કરવો એના જેવી મૂર્ખાઈ ભાગ્યેજ બીજી હોઈ શકે. આ બધા નિયમોના અને તેટલે બારોડીથી અને ચોકસાઈથી અભ્યાસ કરી, આપણા ચારિત્રને આપણે કેવી રીતે અને તેટલું ઉચ્ચ પ્રકારનું અને ઇશત્વના અશવાળું બનાવવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યના પુરૂષાર્થનો વિષય હોવો ઘટે છે. એ નિયમો સંપૂર્ણ સ્વરૂપે સમજી શકાય તેવી વર્તમાન કાળે આપણને માનસ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ નથી, તેથી એ નિયમોના સ્વરૂપનો નિર્ધાર કરવા પ્રયત્ન જ ન કરવો એમ નથી. એથી ઉલટું સત્ય તો એ છે કે એ સંબંધી વિચાર કરતાં કરતાં જ આપણને આ કાળે હાલ ઉપલબ્ધ છે, તેટલી માનસશક્તિ મેળવી શક્યા હીએ, અને વિશેષ કાળજી, અભ્યાસ, અંત અને ચારિત્રથી હજી પણ અનેક ગૂઢ નિયમોને શોધી તેનો ઉપયોગ કરવા શક્તિમાન બનીશું. “ કર્મની ગતિ ગહન છે ” એ કથન કહેનારનો ઉદ્દેશ આપણને નિરાશ કરી નાખી એ સંબંધી વિચારમાં ત જ ઉતરવું એમ કહેવાનો નહોતો, પરંતુ “ હમે કર્મના બધા નિયમોને સમજી શક્યા હીએ ” એવા અભિમાનમાં કોઈ અદ્યપત પામર સતોષ માની ન એસી રહે તેટલા માટે

કર્ષણના નિયમના વર્તન દ્વારા હું અવશ્ય તુર્તજ હોઈ પડી જવાનો ” તો આપણે તેને ગુરૂત્વાકર્ષણના નિયમનું અર્ધસ્વરૂપ સમજ્યો છે એમજ કહીશું. કેમકે એક પક્ષે જેમ એ નિયમ કામ કરે છે તેમ અન્ય પક્ષે આપણને પ્રાપ્ત થએલ સ્નાયુમળ પણ કામ કરે છે. અને એ નિયમના બળને આપણું સ્નાયુમળ પહોંચી શકે તો જરૂર આપણે મેડી ઉપર ચડી શકવાના બંને વિરોધી બળોની અંથગમણીમાં જો બળ ઉચ્ચ પ્રભાવવાળું હોય તે જરૂર વિજય પામવાનું એમાં કોઈ શક નથી. આથી એક પ્રકારના સામર્થ્યને ગતિમાન નિહાળી નિરાશ થવાના બદલે તેનાથી વિરોધી સામર્થ્યને સવિશેષ શક્તિપણે યોજવાથી પૂર્વનું સામર્થ્ય પરાસ્ત થાય છે અને ઉત્તરનું સામર્થ્ય પોતાનો પ્રભાવ બેસારી શકે છે. પૂર્વકર્મ પણ એક પ્રકારનું આપણે આપણી વાસનાથી પૂર્વ કાળે ગતિમાં મુકેલું બળ-વિશેષ છે અને એની ગતિનો પ્રતિદંડી પ્રવાહ તેની સામે મુકવાથી એ બંનેની અંથગમણી થઈ વધારે બળવાન પ્રવાહ પોતાની દીશામાં ઓછા બળવાન પ્રવાહને લેતો ચાલે છે. આમ હોઈને, આપણા પૂર્વકર્મના પ્રભાવથી પરાસ્ત પામી લમણે હાથ દબા નિરાશ થવાને બદલે પુરુષાર્થવડે એ કર્મને આપણને અનુકૂળ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આ કાળે આપણા સમાજમાં કોઈ પણ પ્રચલિત ભાવના આપ રૂપ થઈ પડી હોય તો તે “પૂર્વકર્મ” ની છે. હજારો અરૂપ મનુષ્યો “પૂર્વકર્મ” ના બળને વ્રજ્યમાં રાખી તેની ગતિને

સમજી શકતો હોય છે, અને તેથી તેના પોતાના હૃવનમાં ફેટલી મુરાઈ વ્યાપી રહે છે તે પણ તે જોઈ શકતો હોય છે, છતાં તેને નિવારવા માટે ફેટલોક કાળ સુધી તે આવશ્યક પુરૂષાર્થનો આવિર્ભાવ કરી શકતો નથી, અથવા કહો કે એ સંસ્કારનો સંપૂર્ણ પરાભવ કરવા માટે ઘટતા પુરૂષાર્થની કળાને પ્રગટાવી શકતો નથી. ઘણા કાળ સુધી એના એજ વિષયના ચિંતનના પરિણામે તેણે એક અનિવાર્ય ગતિવાળું પ્રયત્ન બાળ પ્રગટાવ્યું હોય છે. અને વર્તમાનમાં તેના પ્રવાહને ખાળી રાખવો એ લગભગ અશક્ય બની ગયું હોય છે. કેમકે પુરૂષાર્થની ગમે તેટલી માત્રા એકજ કાળે, તે વધીને રાક્ષસી બનેલી વાસનાને કાષ્ઠમાં લાવી શકે તેમ હોતું નથી. આવા પ્રકારના કર્મને આપણા શાસ્ત્રકારોએ “નિકાચીત કર્મ” અર્થાત ભોગવ્યા વિના નજ આંતરે એવી સંજ્ઞાથી પ્રબોધેલું જણાય છે. પરંતુ ત્યાં પણ પુરૂષાર્થનો અનવકાશ મુચવવાનો શાસ્ત્રકારનો હેતુ નથી. શાસ્ત્રકાર માત્ર એટલું જ કહેવા માગે છે કે ગમે તેવા પ્રબળ પરંતુ એકજ પુરૂષાર્થની માત્રાથી એ કર્મને કાષ્ઠ લઈ શકતું નથી, અને પુરૂષાર્થ અથવા ભોગદ્વારા એનો ધીમે ધીમે ક્ષયોપશમ અથવા ઉપશમ થવા જાય છે. “નિકાચીત કર્મ” બધું ભોગવવું જોઈએ એમ કાંઈ નથી, પુરૂષાર્થનો ત્યાં જરૂર અવકાશ રહેલો હોય છે, અને એ કર્મની વિરોધી દશામાં ગતિ કરવાથી અર્થાત્ એ કર્મની ઉલટી દીશામાં કર્મશીલ બનવાથી થોડા કાળમાં એ “નિકાચીત કર્મ” સીધીજ અથવા પુરૂષાર્થ-સાધ્ય બની જાય છે. ખરી રીતે પુરૂષાર્થ એ એક પ્રકારનો ભોગજ છે, અને તેથી પુરૂષાર્થથી કર્મને લીધું કરવા

હદને ઝાળંગનારા બની જાય છે. આવે પ્રસંગે આપણને આશ્ચર્ય થતું હોય છે કે આટલી બુદ્ધિ, વિવેક અને સારાસારની સમજણની સાથે-આવી કૃતિનો સમન્વય કેવી રીતે ઘટી શકે ? આ પ્રશ્નને તેની અક્ષલ કેમ કામ કરતી અટકી પડી ? અથવા આ પ્રસંગે તેનો ગુરુ કેમ ગામ ગયો હશે ? ખરી રીતે તેમની અક્ષલ કામ કરતી અટકી પડી હોતી નથી અથવા તેમનો ગુરુ ગામ ગયો હોતો નથી, પરંતુ તેમણે એ વાસના ગત સંસ્કારને એવો પ્રીતિપૂર્વક પૂર્વકાળે સેવેલો હોય છે અને તે તેની ચિત્તભૂમિમાં એવો સન્નિવૃત્ત થઈ ગયેલો હોય છે કે તેમની હાલની વિવેક અને સમજણની માત્રા તે સંસ્કારનો પરાભવ કરવા નિમ્મળી બની શકતી નથી. તેમનો વર્તમાન ઉદ્યમાન વિવેક જ્યારે પવનનો વેગથી એક દિશામાં ગતિ કરતો હોય છે ત્યારે તેની વિરોધી દિશામાં તેમની પૂર્વકાળની વાસના વરાળ અથવા વિદ્યુત ચંત્રની ગતિથી કામ બજાવતી હોય છે. પૂર્વની દિશામાં ગમે તેટલી ઝડપથી ગતિ કરતો વાયુ જેમ પશ્ચિમ દિશામાં જતી રેલવેને પોતાના અળથી અટકાવી શકતો નથી, તેમ આવા લોકોનો વર્તમાન જ્ઞાન અથવા વિવેક બુદ્ધિનો ઉદ્ય, તેમની પ્રબળ સંસ્કારોને દાબી અથવા રોધી શકતો હોતો નથી.

આપણે ધણીવાર જોયું છે આપણા બુદ્ધિમાન અને ડાહ્યા ગણાતા મિત્રો અને સગા-સંબંધીઓમાં કોઈ એવા ગુપ્ત દુરાચરણો રહેલા હોય છે કે જે માટે આપણે અત્યંત નારાજ થઈએ છીએ. એવા પુરૂષો પોતાની અનિષ્ટ કૃતિઓને પોતાની બુદ્ધિને હીક અતથી અથવા દ્રવ્યની અનુકૂળતાથી છુપાવી રાખતા હોય છે.

લાવે છે. તેમના લોભના પ્રમળ સંસ્કારો તેમના સ્પષ્ટ વિવેકના ઉપર આવરણ રૂપે રહેલા હોવાથી તેમને દુસાવવા માટે રચેલી જાળનું બંધું સ્વરૂપ સાદાંત વાંચી જોઈ શકતા હોતા નથી; અને પેલો દુસાવનાર માણસ, પોતાનો શીકાર બનનાર જનસમુદાયના હૃદયનું બંધારણ બહુ સારી રીતે સમજતો હોવાથી તેમની દષ્ટિ આગળ એવી દુસાવનારી અને મોહક કલ્પનાઓ કપજા વ્યે રાખે છે કે તેમને વિવેકનો અવકાશ મુશ્કેલ રહેતો નથી. એક હિકમતી અને કાબેલ સટોરીયો હજારો વ્યાપારીઓને આવીજ રીતે પાયમાલ કરી નાખી શકે છે. પરંતુ તેમના ભોગ બનનાર મનુષ્યો તેમના લોભના સંસ્કારને વશ થયેલા હોવાથી નિર્મળ વિવેકદષ્ટિથી તેના પ્રપંચને જોઈ શકતા નથી. ઘણા ડાહ્યા મનુષ્યો આવા કાળે વિવેક સાચવીને કામ લે છે અને તેથી એવી વિષમ કસોટીઓમાંથી નિર્વિધને બચી જાય છે. અને જે કાળે સમગ્ર દેશ કોઈ પ્રપંચને વશ બન્યો હોય છે ત્યારે તેઓ સમજીને તેનાથી નિરાળા રહી પોતાનું નિત્યનું કાર્ય નિભાવતા હોય છે. પેલાં પ્રપંચનો જાળમાં દુસાયેલા મનુષ્યો એ મનુષ્યને સ્ત્રી અને ડરકણ કહી તેની સશ્કરી કરે છે પરંતુ પેલો “સ્ત્રી” મનુષ્ય જાણે છે કે અત્યારે એવું કૃપનામ નિભાવી ભેવું વ્યાજની છે કેમકે પરિણામે એ આધિજા માહવ કરતાં વધારે લાભ દાયક અને આફનમાંથી રક્ષણ કરનાર છે.

એજ પ્રકારે ઘણા મનુષ્યો સ્ત્રી લંપટ રેય છે. તેઓ જીજ્ઞાસુ, સુશિક્ષિત, સભ્ય અને નેતા વર્ગમાં ગણના પામનાર હોવા છતાં એ વિષયમાં તદ્દન અણુચિન્તાના હોય છે. બન્ને તેઓ

અને ચિંતવેલા એ વિષયના સસ્કારો એવા મૂળ ધાલીને બેઠકા હોય છે કે તેનાથી નિવૃત્ત થવું એ તેમને માટે વગર નાવાયે પાસી ફીક મહાસાગરને ઓળંગવા જેવું અશક્ય થઇ પડ્યું હોય છે. બીજી બધી આગતોમાં તેમનું મગજ આરપાર જઇ વસતું હોય છે છતાં એ વિષયના સમયે તદ્દન પામર અને અસહાય હોય છે.

આ પ્રસંગે આપણે બહુ ઉદાર થવું જોઇએ, આપણી ક્ષમાદષ્ટિને આવા કસોટીના પ્રસંગે ગુમાવવી એ કહાપણુ ભરેલુ નથી કોઇ એકાદ વિષયમાં જ્યારે આપણે આપણા કોઇ બંધુને નિર્મળ જોઇએ તે વખતે તે નિર્મળતા કપરથી આપણે તેના આખા ચારિત્રનું માપ કાઢવું એ ઉપયુક્ત નથી, વિશ્વમાં કોઇ સ્થાને સર્વાંગ સંપૂર્ણતા હોતી નથી વિશ્વ પોતેજ અપૂર્ણ છે અને નિરંતર તે વિકાસના ક્રમ ઉપર જ છે તે પછી એક અપૂર્ણ અને નિર્મળ મનુષ્યમાં ચારિત્રની પૂર્ણતાની આશા ક્યાથી રાખી શકાય ? દોષને જોઇને નિરાશ થવાનું નથી, પરંતુ હજી તેને સુધારવાનો અવકાશ છે એવી દષ્ટિ રાખવી ઘટે છે. ધણા મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં દોષોનું દર્શન કરીને અને સર્વ સ્થાનોમાં પુરાઇનું મહારાજ્ય વ્યાપી ગયું માનીને તદ્દન નિર્વેદવાદી બની ગયા હોય છે પરંતુ તેમણે જાણવું જોઇએ કે વિશ્વમાં લંબાઇને પુરાઇ, સારું અને નરસું, ઘણું અને અનિષ્ટ, સુખને દુઃખ, દિવસને રાત્રી, પ્રકાશને અંધકાર, ઠંડી અને ગરમી એમ સર્વ જોડીલાં વ્યાપક છે. અને એ દ્વંત્રી મંથનમાં થઇને જ સૃષ્ટિનો પ્રવાહ વહેતો હોય છે આથી અનિષ્ટતા અથવા પુરાઇ નિહાળીને અર્થ પામવાનું અથવા નિર્વેદ વશ યત્નવાનું લેણપણુ કારણ

અને ચિંતવેલા એ વિષયના સસ્કારો એવા મૂળ ધ-
 હોય છે કે તેનાથી નિવૃત્ત થવું એ તેમને માટે વગર ન
 શીક મહાસાગરને ઓગંગવા જેવું અશક્ય થઈ પડે.
 ખીજી બધી જાગતોમાં તેમનું મગજ આરપાર જઈ
 છે છતાં એ વિષયના સમયે તદ્દન પામર અને અસ્

આ પ્રસંગે આપણે બહુ ઉદાર થવું જોઈએ.
 માદૃષ્ટિને આવા કસોટીના પ્રસંગે ગુમાવવી એ કદ
 નથી દોષ એકાદ વિષયમાં જ્યારે આપણે આપણ
 નિર્જળ જોઈએ તે વખતે તે નિર્જળતા ઉપરથી
 આખા ચારિત્રનું માપ કાઢવું એ ઉપયુક્ત નથી.
 રૂઆને સર્વાંગ સંપૂર્ણતા હોતી નથી વિશ્વ પોને
 અને નિરંતર તે વિકાસના ક્રમ ઉપર જ છે તે
 અપૂર્ણ અને નિર્જળ મનુષ્યમાં ચારિત્રની પૃ
 ક્ષમાંથી રાખી શકાય ? દોષને જોઈને નિરાશ થ
 તું હશે તેને સુધારવાનો અવકાશ છે એવી દૃષ્ટિ
 જોઈ. ધણી મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં દોષોનું દર્શન કરે
 નેમાં જુરાઈતું મહારાજ્ય વ્યાપી ગયું માનીને
 જાતી ગણા હોય છે પરંતુ તેમણે જાણવું જો
 લેવાઈને જુરાઈ, સારું અને તરસું, છુટ અને આ-
 દિવસને રાત્રી, અકાશને અંધકાર, ઠંડી અને
 રૂંદીલાવ વ્યાપક છે. અને એ દ્વંદ્વો મન્યમા
 પ્રવાહ વહેતો હોય છે આથી અનિષ્ટતા અથ
 અશ્રમ પામવાનું જાયવા નિર્વેક વશ યુગવા

છે. પરંતુ આપણે કોઈને ભૂલને વસ બનેલા જોઈ તેમના ઉપસ્થિતિસ્કાર કરવાની મૂર્ખાઈ કરવી વ્યાજબી નથી. કેમકે ત્યાં તે મનો દોષ હોતો નથી. પૂર્વનો પ્રયત્ન સંસ્કાર તેના વેગની દોશમાં પુરપાટ ઝડપથી ગતિ કરતો હોય છે. અને તે સામે ટક્કર ઝીલી ઉભા રહેવું એ ગમે તેવા પુરુષાર્થ આત્માઓ માટે પણ અનેક પ્રસંગે અશક્ય અને અસંભવીત હોય છે.

પરંતુ અન્યપક્ષે પૂર્વકર્મના પ્રયત્ન સંસ્કારના બહાના તંજે ગમે તે પ્રકારના સ્વચ્છંદને આધિન બની પોતાને અને પરને પ્રવચનામાં દોરવું એના જેવું પાપમય જીવન અન્ય એકે નથી. એ મનુષ્ય પુરુષાર્થને ગોપવી રાખી પૂર્વ કર્મના સંસ્કારને આગળે ધરે છે, અને પોતાનો દોષ ન જોતાં પોતાની ગતકાળની તેતે પ્રકારની વાસનાને શીર બધો બોળે મુકે છે, એ મનુષ્ય વિશ્વની સર્વજ્ઞ અને પરમન્યાયી સત્તાને છોટરાવેના પ્રયત્ન કરે છે કદાચ એવા મનુષ્યની આસપાસનો મનુષ્ય સમુદાય એના કથન ઉપર વિશ્વાસ મુકી, તેના અનિષ્ટ આચરણ અથવા વણજીને પૂર્વકર્મ જનીત ગણી નીલાવી લે, પરંતુ એ સર્વજ્ઞ સત્તા એ ઠાંગી મનુષ્યનું પોકળ સમજતી જ હોય છે, અને તેને પોતાનો પુરુષાર્થ ગોપવવાના વાંક માટે ઘટતો બદલો અવશ્ય આપે છે. આથી ગમે તેવા પ્રયત્ન મોહનીકર્મની પ્રકૃતિ સામે આપણે આપણા સર્વ સામર્થ્યથી લડવું જોઈએ અને તેમાં કદાચ આપણે પરાલંબ પામીએ તો આપણી નિર્મળતા માટે આપણે દોષવાન નથી. પરંતુ એ લટાઈમાં પોતાના વીર્યને ગોપવી, વાસનાના મોહથી આકર્ષાઈને વશ બનવું એ અધમતા તરફ

લક્ષ્યામાં અને તે પણ પ્રયત્ન પ્રયોજનરૂપી દુશ્મનના સાથે લક્ષ-
વામાં છે વિજય મળતો કે ન મળતો જુદો પ્રશ્ન છે, પરંતુ
પરાક્રમની કસોટી, પરાક્રમે છુપાવી ન રાખતા કાયરતા રહિત-
પણે આંતર શત્રુઓને હથુવામાં કે

આથી ન્યાં ન્યાં ભૂટતા જોવામાં આવે ત્યાં આરણ્ય-
એકદમ ન્યાય આપી દેવો વ્યાજખી નથી, તેમજ પરાજય ઉપ-
રથી પરાજય પામનારના જળનો નિર્ણય આંરવો એ હઠાપણુ
નથી અનેક મહા પુરુષોમાં એવી કાષ્ટને કાષ્ટ પૂર્વકર્મ જતીત
નિર્મળતા હોય છે કે જે સામાન્ય અજ્ઞાન સમુદાયમાં પ્રથમ
દ્રષ્ટિએ તે મહાપુરુષના માહાત્મ્ય સંબંધે શંકા ઉત્પન્ન કરે છે.
પરંતુ હાજી પુરુષો એવા વખતે તે 'ક્ષતિનું' નિદાન શોધી એ
અપૂર્ણતા તરફ દાખાની નજરથી નિહાળવાની ઉદારતા દર્શાવે છે
ઓદાર્ય નાણાનો વ્યય કરવામાં અને જહોળા હાથે પૈસા ઉઠાવ-
વામાં સમાએણું નથી, પરંતુ પારકા દોષોને નિભાવી લઈ તેમાં
માત્ર જે કાષ્ટ ઉત્તમ હોય તે ગ્રહણ કરવામાં રહેણું છે. ઉદારતા
એ સંકેતપણાથી વિરોધી આરતા દર્શાવનાર સંજ્ઞ છે. સંકુ-
ચિત હૃદયમાં તેના પોતાના શિવાય ભાગ્યેજ કોઈનો સમાવેશ
થઈ શકે છે, તે કાષ્ટ સ્થાન ઉત્તમતા, સવ્યતા, મહત્તા, મંગળતા,
સુંદરતા, અને સુવાસમયતા જેમ શકતો નથી, તેનો દ્રષ્ટિ એકદમ
આળો ભાગ શોધી લોહી અને પાચપર ઉપર ઠરી ખેસવાનું
પસંદ કરે છે. અને દુનીયાને 'હુરામ' અને નીચતાથી ઉભરાઈ
જતી માને છે, એક ઉદ્વૃષ્ટ મહાપુરુષમાં તે એકાદ કતંગ
શોધી કાઢી તેમનો તે બહિષ્કાર કરી તેના પ્રસંગમાં આવનાર

સંયમ હોવો જ જોઈએ આથી દોષો તરફ દૃષ્ટિ રાખી તે દોષવાનના અન્ય ગુણોથી વિમુખ થવું એ મૂર્ખાઈ છે.

આ સ્થળે, આપણા સમુદાયમાં અનેક ઠેકાણે ચાલતી એક-મૂર્ખાઈ ભરેલી તત્ત્વનીતિ તરફ અંગુલી નિર્દેશ કરવાની હમને આવશ્યકતા જણાય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મુશ્કેલીમાં આવી પડે ત્યારે તેની આસપાસના લોકોમાંહેનાં કેટલાક એ મુશ્કેલીમાં આવી પડેલા મનુષ્યને ઉદ્દેશીને કહી છે કે “ એ એતું પોતાનું કર્મ મોગવે છે. આપણે તેને શામાટે સહાય કરવી ? ” કર્મના મહત્ત્વ નિયમનો ઉપર એટીયો અભ્યાસ કરનારને આ પ્રકારે જ સે તેમનાં કાંઈ જ આશ્ચર્ય નથી. ખરી વાત છે કે આપણી આસપાસના મનુષ્યો જે કાંઈ અનિષ્ટ પરિણામો અને કષ્ટ સહન કરતા હોય છે તે તમામ તેમના તેવા પ્રકારના પૂર્વકર્મના અનિવાર્ય ફળો હોય છે. આપણે આપણા પોતાના પ્રયત્નથી એ મનુષ્યના અનિષ્ટ ફળનાંયક પૂર્વકર્મની સત્તામાં અમુક લક્ષ સુત્રી દેશકાર કરી રાંકીએ છીએ એ વાત બહુ થોડા મનુષ્યો જાણે છે. અશુભ વિચારો, વાસનાઓ અને કાર્યોવડે એવું અશુભ ફળ નિર્માત થયું હોય છે. અને આકાળે આપણે ધારીએ તો આપણા પોતાના શુભ વિચાર ભાવના અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા એ મનુષ્યની દુઃખમયતામાં ઘટાડો કરી તેના જીવનને સુખમય અને રસમય કરી શકીએ તેમ છીએ. દુઃખી મનુષ્ય પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સહાનુભૂતિ, આશ્વાસન અને સાચા અંતઃકરણની ઐમમયતા દર્શાવવાથી તેના કષ્ટનો ધણો મેટો ભાગ દૂર થાય છે, અને છેવટે આપણા સ્વાર્થને લક્ષ્યમાં રાખીને પણ દુઃખી પ્રત્યે ગતિ સહાય કરવી ધટે છે. સામા મનુષ્યકું

સંયમ હોવો જ જોઈએ આથી દોષો તરફ દૃષ્ટિ રાખી તે દોષવાનના અન્ય ગુણોથી વિમુખ થવું એ મૂખર્ષ છે.

આ સ્થળે, આપણા સમુદાયમાં અનેક ઠેકાણે ચાલતી એક મૂખર્ષ ભરેલી તરવરીતિ તરફ અંગુલી નિર્દેશ કરવાની હમને આવશ્યકતા જણાય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મુશ્કેલીમાં આવી પડે ત્યારે તેની આસપાસના લોકોમાંહેનાં કટલાક એ મુશ્કેલીમાં આવી પડેલા મનુષ્યને ઉદ્દેશને કહી છે કે “ એ એતું પોતાનું કર્મ ભોગવે છે. આપણે તેને જામાટે સહાય કરવી ? ” કર્મના મહત્ત્વ નિયમનો ઉપર એ ટીપો અભ્યાસ કરનારને આ પ્રકારે જ સે તેમાં કોઈ જ આશ્ચર્ય નથી. ખરી વાત છે કે આપણી આસપાસના મનુષ્યો જે કોઈ અનિષ્ટ પરિણામો અને કષ્ટ સહન કરતા હોય છે તે તમામ નેમના તેવા પ્રકારના પૂર્વકર્મના અનિવાર્ય ફળ હોય છે. આપણે આપણા પોતાના પ્રયત્નોથી એ મનુષ્યના અનિષ્ટ કળાયક પૂર્વકર્મની સત્તામાં અમુક હદ સુધી ફેન્દાર કરી શકીએ છીએ એ વાત બહુ થોડા મનુષ્યો જાણે છે. અશુભ વિચારો, વાસનાઓ અને કાર્યોવડે એવું અશુભ ફળ નિર્મીત થયું હોય છે. અને આકાળે આપણે ધારીએ તો આપણા પોતાના શુભ વિચાર ભાવના અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા એ મનુષ્યની દુઃખમયતામાં ઘટાડો કરી તેના જીવનને સુખમય અને રસમય કરી શકીએ તેમ છીએ. દુઃખી મનુષ્ય પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સહાનુભૂતિ, આશ્વાસન અને સત્યા અંતઃકરણની પ્રેમમયતા દર્શાવવાથી તેના કષ્ટનો ઘણો મેટો ભાગ દૂર થાય છે. અને જેવડે આપણા સ્વાર્થને લક્ષ્યમાં રાખીને પુણ્ય દુઃખી પ્રત્યે ગતિ સહાય કરવી ઘટે છે. સામાન્ય મનુષ્યનું,

સંયોગોમાં હોયએ કે જે વખતે કાષ્ટ દુઃખી આત્માને આપણે સહાય આપી શકીએ તે વખતે બનતી સહાય ન આપવી એ વિશ્વના સાહજક નિયમથી ઉત્પદું છે, કેમકે જ્યારે જ્યારે કષ્ટ અને આપણના પ્રસંગોને એ સત્તા આપણા દ્રષ્ટિપથમાં લાવી મુકે છે તે વખતે એ સત્તાનો ઉદ્દેશ એજ હોય છે કે આપણે એ દુઃખદ પ્રસંગને ન્યુન કરવા બનતો પ્રયત્ન કરવો. જે કે એમ કરવાથી આપણે તેનું કષ્ટ દૂર કરીજ શકીએ છીએ એમ નથી, પરંતુ એવા પ્રયત્નો દ્વારા આપણે આપણા પોતાના આંતર સત્ત્વનો બહિર્ભાવ કરીએ છીએ. કુદરત આપણા સમક્ષ જે કાંઈ પ્રયત્નના, પારકું કષ્ટ દૂર કરવાના, દુઃખી મનુષ્યોને સહાનુભૂતિ આપવાના, વિગેરે પ્રસંગો રજુ કરે છે તેનો હેતુ આપણી ગુપ્ત શક્તિઓને તિરોભાવમાંથી આવિર્ભાવમાં લાવવાનો હોય છે. કુદરતને પોતાનો નિયમ પ્રવર્તાવવા માટે અથવા તેનો યથાગોચર અમલ કરવા માટે આપણી જરૂર હોય છે એમ કાંઈ નથી, પરંતુ કુદરતનાં પ્રવર્તનનો એટલો તો મર્મ હોય જ છે કે તેના નિયમના પ્રવર્તનમાંથી પ્રત્યેક આત્મા પોતાના આંતર સત્ત્વના પરિસ્ફોટન માટે અને આત્મશક્તિના બાહ્ય પ્રકાશના અર્થે ઘટતી તક મેળવે અને તેનો યથાર્થ ઉપયોગ કરી સ્વરૂપ અસિદ્ધિવ્યક્તિનો પ્રસંગ ઉપજાવી શકે.

ગમે તેવા પાપો, દુરાચારી અને અધમમાં આવેલ આત્મા પ્રત્યે પણ આપણી ફરજ તો એ જ છે કે તેનું શ્રેય અને દુઃખાણુ ધમ્મણું અને તે યોગ્ય રાહ ઉપર આવે તે માટે બનતો પ્રયત્ન કરવો. “સૌ સૌના કર્મ ભોગવે, મને નેમની સાથે કંચો-

નિરંતર પુરી રહ્યા છે. આથી કુદરત ગમે તે પ્રકારે કામ કરતી હોય, પરંતુ આપણો ધર્મ તો પારકુ કષ્ટ અને તેડલું ન્યૂન કરવાનો જ છે.

અમે આગળ જણાવી ગયા છીએ કે આત્મા પોતાનું જ્ઞાતિ પોતાનીજ શુભાશુભ ઇચ્છાઓ વડે રચે છે. તે ધણી વખત એમ માનતો હોય છે કે તે કર્મ નામની અલક્ષ્ય સત્તાને આધિન છે. વાત ખરી છે કે ધણી પ્રસંગે આત્માને પોતાની વાસનાઓના સ્વરૂપનું ભાન હોતું નથી. તેથી તે પોતાના મનથી એવોજ નિર્ણય બાંધે છે કે આ સંસાર સેમુદ્રમાં તેનું ભારી સુકાન વિનાના વહાણના જેવું અનિશ્ચિત અને ગમે ત્યાં ધસડાઈ જવાના સ્વભાવવાળું છે. પરંતુ ખરો રીતે એ નિર્ણય ભ્રાન્તિ-સુકન છે. તેનું ભાવિ તે પોતાની વાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, અભિ-લાષાઓ, આકાંક્ષાઓ અથવા રૂચિઓ વડેજ નિર્મે છે. તેના જ્ઞાતિને તે અનિશ્ચિત ગણે છે તેનું કારણ એજ છે કે તેની ઇચ્છાની દિશાને તે ચોક્કસપણે જોઈ શક્યા અશક્ત છે. અગર જો તે એ દિશાને નકી કરી શકે તો જરૂર તે પોતાના ભવિષ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકે છે.

પૂનર્જન્મનો નિર્ણય પણ પોતાની વાસનાઓ વડેજ કરે છે. વામનાનું જે ચાણ તેને એવા સ્થાનમાં ધસડી જાય છે કે જ્યાં એ વાસનાની પરિવૃત્તિ તે અનુભવી શકે. પરંતુ એ ઉપરથી એમ માનવાનું નથી કે એ પ્રમાણે થયડાઈ જવામાં આત્માને પોતાની ઇચ્છાનો અવકાશ નથી. એથી ઉલટું તે પોતાનીજ ઇચ્છાના વેગવડે ઇષ્ટ સ્થાનમાં દોરાય છે. કદાચ તેને પોતાની

નિરંતર પુરી રહ્યા છે. આથી કુદરત ગમે તે પ્રકારે કામ કરતી હોય, પરંતુ આપણો ધર્મ તો પારકુ કષ્ટ અને તેડલું ન્યૂન કરવાનો જ છે.

અમે આગળ જણાવી ગયા છીએ કે આત્મા પોતાનું સ્થાવિ પોતાનીજ શુભાશુભ ઇચ્છાઓ વડે રચે છે. તે ધણી વખત એમ માનતો હોય છે કે તે કર્મ નામની અલક્ષ્ય સત્તાને આધિન છે. વાત ખરી છે કે ધણી પ્રસંગે આત્માને પોતાની વાસનાઓના સ્વરૂપનું ભાન હોતું નથી. તેથી તે પોતાના મનથી એવોજ નિર્ણય બાધે છે કે આ સંસાર સમુદ્રમાં તેનું ભારી સુકાન વિનાના વહાણના જેવું અનિશ્ચિન અને ગમે ત્યાં ધસડાઇ જવાના સ્વભાવવાળું છે. પરંતુ ખરો રીતે એ નિર્ણય ભ્રાન્તિ-યુક્ત છે. તેનું ભાવિ તે પોતાની વાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, અભિ-લાષાઓ, આકાંક્ષાઓ અથવા રૂચિઓ વડેજ નિર્મે છે. તેના સ્થાવિને તે અનિશ્ચિત ગણે છે તેનું કારણ એજ છે કે તેની ઇચ્છાની દિશાને તે ચોક્કસપણે જોઇ શકવા અશક્ત છે. અગર જો તે એ દિશાને નકી કરી શકે તો જરૂર તે પોતાના ભવિષ્ય સ્વરૂપને જોઇ શકે છે.

પૂનર્જન્મનો નિર્ણય પણ પોતાની વાસનાઓ વડેજ કરે છે. વાસનાનું ખેંચાણ તેને એવા સ્થાનમાં ધસડી જાય છે કે જ્યાં એ વાસનાની પરિવૃત્તિ તે અનુભવી શકે. પરંતુ એ ઉપરથી એમ માનવાનું નથી કે એ પ્રમાણે ધમડાઇ જવામાં આત્માને પોતાનો ઇચ્છાનો અવકાશ નથી. એથી ઉલટું તે પોતાનીજ ઇચ્છાના વેગવડે ઇષ્ટ સ્થાનમાં દોરાય છે. કદાચ તેને પોતાની

પ્રમાણે, આપણે દેહાન્ત પુણ્ય કર્મનો ઉપભોગ કરતા હોઈએ તેજ આપણા સારા કાર્યોના બદલામાં કર્મની સત્તા આપણને, સુખ-આપી રહી છે એમ નથી, પરંતુ એ સારા કાર્યો પોતેજ આપણને સુખાનુભવ કરાવી રહ્યા હોય છે. દુઃકમાં આપણી શિક્ષાએ અને ધનામો અથવા દુઃખો અને સુખો એ આપણા વર્તનના પરિણામો છે. અને આપણું વર્તન અથવા ચરિત્ર એ બીજું કાંઈજ નહીં પણ આપણી ઈચ્છાઓનું એક સ્વરૂપ અથવા સરવાળો છે. આથી ઇચ્છા એજ કર્મની પ્રેરક સત્તા છે અને ઇચ્છા અથવા વાસનાવરેજ આપણું ભાવિતું સ્થાન નક્કી થાય છે.

કણા મનુ પોને ભાસે છે તેમ પૂનર્જન્મ એ કાંઈ સત્તાએ અગાધારે નાખેતો દર કે વેર નથી આપણી પોતાની તેવી ઈચ્છાથીજ આપણે તે માગીને લઈએ છીએ. આપણી ઇચ્છાઓના સરવાળો જેવા સ્વરૂપે હોય છે તેવાજ સ્વરૂપને અનુસરતો આપણો પુનર્જન્મ નિર્માય છે એ પ્રમાણે ન થાય, અને કાંઈ બીજું જોતે થાય તો આ વિશ્વમા ન્યાયનું સામ્રાજ્ય નહીં. પણ કોઈ જુદામગાર રાખનું આધિપત્ય પ્રવર્તે છે. એમજ કહી શકાય આપણી મરજી વિરુદ્ધ આપણા ગળે કોઈ કશુંજ વગગાડી ગઈતું નથી માગ્યા વિના કશુંજ મળતું નથી માત્ર આપણે જ માગીએ છીએ તેનું આપણને સ્પષ્ટ ભાન હોતું નથી એટલુંજ છે અને એ ભાન હોય તો આપણને અવશ્ય ખાતરી થાય કે આપણે સ્થિતિ કે સ્થાવરતા દાવો રાખતા હોઈએ છીએ તેજ આપણને મળે છે.

સુખનો અનુભવ આપણે મનોમય રીતે કલ્પીને તે સુખમાં શુ-
માર અથવા આત્મદલાયકતા રહેલી છે તે આપણે જોઈ શકીએ
છીએ અને એ પ્રકારે કલ્પનાથી એનો અનુભવ મેળવીને એ
પ્રકારની ઇચ્છાથી આપણે ધારીએ તો મુક્ત બની શકીએ
છીએ. સમજી મનુષ્યો દરેક પ્રકારનો અંગત અનુભવ કરવાને
બદલે કલ્પનાથી તેનો અનુભવ કરી લે છે, અને તેનો મનોમય
ભોગ કરી તેમાં શુ સુખ સમાએલું છે તેનું તારણ કાઢી પોતાને
તેવી સ્થિતિમાં પ્રવેશવું યોગ્ય છે કે નહિ તે નક્કી કરી શકે છે.
પરંતુ અણુસમજી મનુષ્યો એટલો વિવેક દર્શાવી શકતા નથી.
તે તો માત્ર અંગત અને જાતીઅનુભવનાજ ભૂખ્યા હોય છે
અને જ્યાં એ ભૂખ ભાંગી શકે તેવા સંયોગોમાં જવા માટે
નતપરજ હોય છે. આશા આપણે એટલું નક્કી કરી શકીએ
છીએ કે ઇચ્છા (desire) એજ પૂનર્જન્મનો સ્વરૂપનો નિર્માતા છે.

અનેક જન્મ જન્મોત્તર અને વિવિધ પ્રકારના અનુભવોના
અંતેજ સ્થૂળ ભૌતિક ઉપભોગની લાલસામાંથી આત્માની અભિ-
રૂચિ નિવૃત્ત થાય છે. ત્યાંમુઘી તે પુનઃ પુનઃ તેની વાસનાઓના
વેગને આધિન બની તે તૃપ્ત થાય તેવા સ્થાનોમાં ગયા કરે છે
અનેક સુખદુઃખના પલટા ભોગવ્યા પછીજ આત્મા એ બધાના
નિઃસારના જોઈ શકે છે, અને વામનાની તૃપ્તિના પરિણામો કેવા
દુઃખદ છે, તે નિર્મળ વિવેક દષ્ટિએ ત્રિચારી શકે છે. પછી તે
સ્વચ્છ જીવન ભણી આકર્ષાય છે તેના હૃદયના ઉર્ધ્વગામી વેગમાં
તે પોતાની ગતિ જોઈ ની દે છે. આત્માની સ્વાભાવિક ગતિ
અગ્નિની શિખાની માફઃ ઊઘ્યગામી છે, અને એ બધું સમજ્યા

પ્રકારની આકાંક્ષામાં લુપ્ત હોતું નથી, પરંતુ તેમાં જરા ઉંડક ઉતરીને જોવાથી વસ્તુસ્થિતિ કાંઈ બીજી જણાય છે. વાસ્તવમાં તે લોકા-સંસાર જીવનથી કંટાળ્યા હોય છે એમ કાંઈ નથી, પરંતુ આ ભવમાં તેમણે જે પ્રકારનું જીવન અનુભવ્યું હોય છે, તે પ્રકારના જીવનના અનુભવથી કંટાળેલા હોય છે. બીજા અથવા પ્રકારના જીવનમાંથી જેમને રમ ઉડી ગયો હોય છે એમ કાંઈ નથી. અમુક પ્રકારના સામાજિક જીવનમાં તેમણે નિઃસારતા જોઈ હોય છે અને હવે તેમજ પ્રકારના બીજા અનુભવોમાં તેમને આનંદ રહ્યો હોતો નથી, વારે વારે તેઓને તેવો એક જ જાતનો અનુભવ થાય તેવા પ્રકારનું જીવન તેમને હવે ગમતું હોતું નથી, તેમ છતાં બીજા પ્રકારના અનુભવો માટે તેમને આત્મા તૃપ્તિયાળ કરતો હોય છે. તેમણે અત્યાર સુધી એ જીવનમાં ભોગવેલા વિવિધ અનુભવોમાં હવે તેમને સુખનો અંશ મેળવતો નથી, પરંતુ જે અવકાશ લોકા સાથા દીલથી પોતાને આત્માને પૂરે તે એટલી મોહેલી જરૂર મેળવી શકે કે અલગત તેઓ અમુક જાતના મંમ-જીવનથી વિરક્ત પામ્યા છે, પરંતુ તે કરતાં કાંઈક જુદી જાતનું ચઢી-આતા સુખાનુભવથી ભરેલું જીવન મળતું હોય તો તેમને ફરીથી સંસારમાં આવવા કશીજ અડચણ કે વાધો નથી “જો આવું” મળે તે તેવું મળે તો” તેઓ ફરીથી કમર ફસીને સંસારને નવેસરથી લેવા લેવા તૈયારજ હોય છે. એ “જો” એજ આ સંસારમાં લમાવનારી વાસનાનું મૂળ છે એ “જો” અમુક પ્રકારની સરતો માંગી લે છે; અર્થાત્ જો અમુક પ્રકારનો પ્રેમ.

શોકો તો ફરીથી પણ તે જીવના માટે કષ્ટગ્રસ્ત આપે છે. પરંતુ એ પ્રમાણે મળવું અશક્ય છે માટેજ તેઓ પોતાના અંતઃકરણને એમ માનાવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે “હવે અમે કઠિંગ બેઠા છીએ અમારે આ સંસાર સાથે હવે “મીચ્છામિ દુક્કડ” છે. હવે અમે કંટાળીને ગળે આવ્યા છીએ, અતઃ માંગીએ છીએ કે ફરીથી આ સંસારમાં કદીજ ન આવીએ.”

આવા લોકો પોતાની જાતને લમાવતા હોય છે. તેઓ પોતાની સંસારવામનાથી મુક્ત હોવાને બદલે માત્ર એ સંસારને બીજી રીતે-પ્રકારે ફરી ભોગવવા માગે છે. એનું નામ વાસના-સૂચક નથી પણ એક પ્રકારના સતત અનુભવથી કેપળેયો કંટાળો છે તેઓ માત્ર અનુભવનો ફેરફાર ખરી રીતે માગે છે. ધનની પ્રાપ્તિમાં નિરાશ બનેલાઓ, પ્રેમની યાચનામાં અનાદર પામેલાઓ, સ્ત્રી, પુત્ર, બંધુ, આદિ તરફથી અયોગ્ય વર્તન અનુભવનારાઓ વિગેરેને સંસાર ગમતો નથી. પરંતુ તેનું કારણ એવું હોય છે કે તેમની મરજી પ્રમાણે તેમને બધું મળી રહેતું નથી તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તેના સર્ગા મંમંધીઓ કુટુંબીઓ વર્તના નથી-ધાર્યા પ્રમાણે વાપારના પાસા સવળા પડતા નથી અગર સંસાર જે એ બધી બાબતોમાં તેમને અનુકૂળ બનવાની હા પાડતો હોય, તો તેમને આહી હજી ઘણા કાળ સુધી વસવાટ કરવામાં કશોજ વિરોધ નથી. આપણા મહેતા વિરાગીઓ, રૂઝુ ઘણે ભાગે આવા આશાભંગ પામરો જ હોય છે. તેમના હૃદયમાંથી નિરાશાના ઉર્ણુશ્વાસની જવાબા નિરંતર વકતી જ હાય છે. આવા લોકો મંસારથી રીસાંદને ઘણીવાર બાગી છુટે

હોય છે. “reason” (વિવેકબુદ્ધિ સારાસારની સમજણ) ઉદ્ય-
માન થયેલી હોતી નથી. પરંતુ આત્મા જેમ જેમ વિકાસ પામતો
જાય છે, અર્થાત્ “self consciousness” (સ્વરૂપ જ્ઞાન),
માં જેમ જેમ આવતો જાય છે તેમ તેમ તે પોતાની ઇચ્છાઓ,
રૂચિઓ, વાસનાઓ, લાગણીઓ, આવેગો, આકાંક્ષાઓ વિગે-
રેને સ્પષ્ટ પ્રકારે સમજતો ચાલે છે, અને કંઈ રાખવા જેવી
અને કંઈ દૂર કરવા જેવી તેનો નિર્ણય કરી શકે છે, જેમતામર્મ
આત્મજ્ઞાન બહુ ચઢીયતો કળાએ ‘નિકસેલું’ હોય છે. તેના આ-
ત્માઓ પોતાનો પૂનર્ભવ દૃઢ સંકલ્પથી નક્કી કરી શકે છે. કેમકે
તેમને પોતાની ઇચ્છાઓ કંઈ દીશામાં છે ‘તેનું ચોખ્ખું’ જ્ઞાન
હોય છે. પંછી નેચો ઉપયોગ ‘પૂર્વિક (consciously)’ એવા
સંયોગોની પસંદગી કરે છે કે જ્યાં તેમની બંધી હજી બહુ
આવી શકે, પરંતુ જેમને પોતાની વાસનાઓનું જ્ઞાન હોવાનું નથી
ત્યાં તે અવ્યક્તપણે કામ કરતી હોય છે. આવા પ્રસંગોમાં તે તે
આત્માને એ જામે છે કે અમને સંસારમાં અમવાની ઇચ્છા નથી
છતાં આ એ રાશીના ફેરો અમારો પોછો છોડવો નથી.

આ બધા કપરથી અમારો કહેવાનો આશય એવો મુદ્દલ
નથી કે એ બધી ઇચ્છાઓ અને પસંદગીઓ વખોડી કાઢવા
જેવી અને એક મામટી હૃદયમાંથી મૂળ સુદ્ધા ઉમેડીને ફેંકી
દેવા જેવી છે. આવા આશયનું એક પણ વાક્ય અમે કદી
લખ્યું નથી. એથી ઉલટું અમે માનીએ છીએ કે એ બધી
ઇચ્છાઓ આત્માની ઉન્નતિના સાધન સ્વરૂપ છે, એ ઇચ્છારૂપી
લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા માટે આત્મા પોતાના પ્રયત્નને કેન્દ્રીકૃત કરી

નથી. કરોડોમાં કોઇ જ આત્મા તેવો વાસના ક્ષય કરવા ગ-
 ક્તિમાન બને છે. એ “ ક્ષાયકલાવ ” આ કાળે અનુભવ કે
 દુર્લભ હોવાનું એટલાજ માટે આપણા શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યું છે.
 ઇચ્છાઓ એ કનનિકમની નિશાળના કલાસો છે. તે દરેકમાંથી
 પસાર થઇ, તે અર્થેના પ્રયત્નમાંથી યોગ્ય બળ સિદ્ધ કરીને પછી
 જ આત્મા આગળ રહે એવો સૂદૃઢ નિયમ ભાસે છે. આ-
 પણે આ પ્રમાણે ભોગવીને હજારો ઇચ્છાઓનો ક્ષય અત્યાગ-
 નુધીમાં કર્યો છે આપણાથી હજારો કોટીના આત્માઓમાં જે પ્ર-
 કારની વાસનાઓ છે. તે પ્રકારની વાસનાઓ આપણામાં નથી
 હોતી તેનું કારણ બીજું કંઇ જ નહિ પણ આપણે તેનો
 ભોગ કરી તેની નિઃસારતા જોઇ શક્યા છીએ, અને તેથી જ
 આપણી રૂચિ તેમાંથી ઉઠી ગઇ હોય છે. એ રૂચિને રાધવાની
 આપણને જરૂર પણ પડતી હોતી નથી. કેમકે હવે તેનો
 આપણામાંથી “ ક્ષય ” થયો હોય છે. આ પ્રકારે એક પછી
 બીજી, બીજી પછી ત્રીજી એમ ઇચ્છાઓની પરપરામાંથી આપણે
 વહતા ચાલીએ છીએ, અને તે ભોગવવાના પ્રયત્નમાંથી બળ, અને
 રૂચિ-ભોગમાંથી અનુભવ એકત્ર કરતા ચાલીએ છીએ. એ અનુ-
 ભવ આપણને બહુ ડાહ્યા, સમજી, અને જ્ઞાની બનાવે છે. એ
 અનુભવની કસોટી આપણને ઉપલબ્ધ થયા પછી તેનો પ્રત્યેક
 સ્થાનમાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એ અનુ-
 ભવ ક્યાંથી આવે છે ?

(૧) ઇચ્છાના વેગ વડે પ્રયત્નમાં જોડાવાથી અને (૨)
 તે પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થતા રૂચિના ભોગમાંથી તે સાથે એ પણ

નથી. કરોડોમાં કોઇ જ આત્મા તેવો વાસના ક્ષય કરવા ગ-
 ક્તિમાન બને છે. એ “ ક્ષયકભાવ ” આ કાળે અન્નભ્ય કં
 દુર્લભ્ય હોવાનું એટલાજ માટે આપણા શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યું છે.
 ઇચ્છાઓ એ ક્ષતિનિક્ષમની નિશાળના કલાસો છે. તે દરેકમાંથી
 પસાર થઇ, તે અર્થેના પ્રયત્નમાંથી યોગ્ય બળ સિદ્ધ કરીને પછી
 જ આત્મા આગળ રહે એવો સૃષ્ટિનો નિયમ ભાસે છે. આ-
 પણે આ પ્રમાણે ભોગત્રીને હજારો ઇચ્છાઓનો ક્ષય અત્મા-
 સુધીમાં કર્યો છે આપણાથી હજારો કોટીના આત્માઓમાં જે પ્ર-
 કારની વાસનાઓ છે. તે પ્રકારની વાસનાઓ આપણામાં નથી
 હોતી તેનું કારણ બીજું, કાંઈ જ નહિ, પણ આપણે તેનો
 ભોગ કરી તેની નિઃસારતા જોઈ શક્યા છીએ, અને તેથી જ
 આપણી રૂચિ તેમાંથી ઉઠી ગઈ હોય છે. એ રૂચિને રોધવાની
 આપણને જરૂર પણ પડતી હોતી નથી. કમકે હવે તેનો
 આપણામાંથી “ ક્ષય ” થયો હોય છે. આ પ્રકારે એક પછી
 બીજી, બીજી પછી ત્રીજી એમ ઇચ્છાઓની પરપરામાંથી આપણે
 વહતા ચાલીએ છીએ, અને તે ભોગવવાના પ્રયત્નમાંથી જળ, અને
 રૂગ-ભોગમાંથી અનુભવ એકત્ર કરતા ચાલીએ છીએ. એ અનુ-
 ભવ આપણને બહુ ડાહ્યા, સમજી, અને જ્ઞાની બનાવે છે. એ
 અનુભવની કસોટી આપણને ઉપવૃત્તિ થયા પછી તેનો પ્રત્યેક
 આત્મમાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એ અનુ-
 ભવ ક્યાંથી આવે છે ?

(૧) ઇચ્છાના વેગ વડે પ્રયત્નમાં જોડાવાથી અને (૨)
 તે પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થતા ક્ષણના ભોગમાંથી તે સાથે એ પણ

પરંતુ જેમણે સંસારમાં અવતરવાનું પ્રેરક બળ અર્થાત્ ઇચ્છા-
 નો ક્ષય કરેલો છે તેનો સંસાર તે ક્ષયબળ અટકી પડે છે.
 અત્યેક આત્મા આ કન કેપર જ છે એમ અમે માનીએ છીએ.
 પરંતુ જે કાંઈ સહજ અને સ્વાભાવિક હોય તેમાં
 નકામી હોય, અચીરાંત, અને તત્ત્વના પડતા દર્શાવવાથી કશું જ
 વળતું નથી. આપણું કર્તવ્ય માત્ર અત્માના એ ઉધ્વંગામી
 વેગને ખુલ્લા મૂકવામાં રહેલું છે. જે કાંઈ કાળના પરિપાકે અને
 યોગ્ય અવનરે થયા યોગ્ય છે, તે માત્ર અધારાંત અને તાકીદ
 કરવો છેકજ નકામો છે. “ કાળ લાગ્યે ” તું જે સ્વરૂપ
 જેન શરીરે પ્રમોદ્યુ છે, તેનો સાચો અર્થ જે વિરક્ત
 મહત્ત્વાએ. સમગ્ર શક્ય છે તેનો જ આ મર્મ સમગ્ર શક્ય.
 આત્મારૂપી સરિતાનો પ્રવાહ તેના સ્વામી સમુદ્ર-માત્ર પક્ષે
 પ્રભુને મળવા માટે નિરંતર ગતિમાન જ છે તે તો તેના યોગ્ય
 પ્રવાહ-બળથી વહેવા દેવામાં જ આપણો પુરુષાર્થ સમાયેલો છે.
 એ પ્રવાહને હડમેનવાથી કાંઈ અધિક દગ મળવાનું નથી. એ
 સમુદ્ર, સરિતાને ખંડ્યા જ કરે છે. આપણું કર્તવ્ય, બળ,
 પુરુષાર્થ માત્ર એમાં જ રહેલું છે કે એ સ્વાભાવિક ખંડ્યાણના
 વેગમાં વિદ્ય ન નાખતાં તેના યોગ્ય ક્રમે વહેવા દેડું. આ
 રહસ્ય-પાઠમાંજ જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિયોગ મર્મનો સાર સમાયેલો
 છે. પ્રિય વાચક ! એ રહસ્ય તમને પ્રાપ્ત હો એટલું ઇચ્છી
 વિરમીએ છીએ.

(સંપૂર્ણ.)

માર્ગો ઉપદેશ્યા છે. એ બધા માર્ગો અને ઉપદેશો ઉપરથી તે તે દેશકાળની ભાવનાઓના પડ ઉતારી લેવામાં આવે તો પાછળ જે તત્ત્વ અવશેષ રહે છે, તે તત્ત્વ સર્વ, ધર્મો, દર્શનો, મંત્ર મંત્રોત્તરો અને સંપ્રદાયોને એક સરખી રીતે ગ્રાહ્ય થઈ શકે તેવા હોય છે. તેમ છતાં પણ એ એકજ ઉદ્દેશને સિધ્ધ કરવા માટે જુદી જુદી પ્રકૃતિના મનુષ્યો માટે જુદા જુદા માર્ગોનું નિર્માણ થયેલું જણાય છે. જેમ વ્યવહારમાં તેમ પારમાર્થિક માર્ગમાં પણ મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિને સ્વભાવગત લક્ષણોને છોડી શકતો નથી આથી મૂળ તત્ત્વને સમજ્યા છતાં પણ તે તત્ત્વના સાક્ષાત્કાર માટે મનુષ્યે પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરતા માર્ગનું અવલંબન કરવું જોઈએ, અને તેમ ન થાય તો તે માર્ગ તેને માટે અત્યંત વિષમ, દુષ્કર્મ્ય, અને કટાણા ભરેલો તેને જણાયા વિના રહેતો નથી પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવ એ કંઈ આકસ્મિક ઘટના નથી પરંતુ મનુષ્યે પૂર્વ ભવોમાં જે માર્ગનું અવલંબન કરેલું હોય છે, અથવા કાર્ય અને ભાવનાના જે રસ્તા ઉપર થઈને તેણે પોતાની ઉન્નતિ સાધી હોય છે તેનું પરિણામ હોય છે. પ્રકૃતિ અકસ્માતથી આંધળીએ ટપે બધાયેલી હોતી નથી, પરંતુ ગત જન્માતરોની તે તે માર્ગની પ્રવૃત્તિનું કુદરતી પરિણામ છે. આપણા વિકાસક્રમની પ્રત્યેક ભૂમિકાએ મોક્ષ-પાટણ તરફના માર્ગમાં પગલે પગલે આપણી પ્રકૃતિને દૃષ્ટિમા રાખવી અત્યંત આવશ્યક છે, કેમકે તે એક અત્યંત સત્ય ઘટના છે-મિથ્યા પ્રાન્તિવાળી વસ્તુ નથી. પ્રકૃતિના માર્ગે પ્રવર્તવાથી આપણે ન્યુનમાન્યુન થમે અધિકમાં અધિક બદલો મેળવી શકીએ છીએ, અને

જણાય છે. આ માર્ગને આપણા પૂર્વ મહાજનોએ “જ્ઞાનયોગ” નામ આપેલું છે.

વળી એક માર્ગ ઈશ્વર પ્રત્યેના અસાધારણ પ્રેમ અને ભક્તિભાવનો છે સર્વ જીવનનું મૂળ, પ્રાણીમાત્રના જ્ઞાતવ્ય, પ્રાપ્તવ્ય અને કર્તવ્યની પરાવધિરૂપ ઈશ્વર સાથે પ્રેમના બળથી એકતા સિદ્ધ કરવી. આ માર્ગને “ભક્તિયોગ” નામ આપાયેલું જોવામાં આવે છે, અને તેને યોગની જુદી શાખા તરીકે માનવામાં આવે છે. પરંતુ અમે ભક્તિના માર્ગને જુદો માર્ગ માનતા નથી અમે નથી સમજી શકતા કે એક મનુષ્ય ગમે તે માર્ગનું અવલંબન કરે પણ તે માર્ગમાં, ઈશ્વર પ્રત્યે તેનું હૃદય પ્રેમ અને ભક્તિથી ભરેલું ન હોય તો તે માર્ગનું અનુશીલન કેવી રીતે કરી શકે ? મનુષ્ય ગમે તે માર્ગ ગ્રહણ કરે, તેની પ્રવૃત્તિને અનુકુળ એવા ગમે તે રસ્તે પારમાર્થિક શ્રેય સાધે, પરંતુ તે પ્રત્યેક માર્ગમાં તેનું અંત કરણ પ્રભુ પ્રત્યેના પ્રેમથી પરિપૂર્ણ હોવું જ જોઈએ; અગર તેમ ન હોય તો તે મનુષ્ય તે માર્ગ તરફ દોરાય જ નહીં. વ્યવહારમાં મનુષ્ય ગમે તે ધર્મો નોકરી કરે પણ તે દરેકમાં તેનું મન પૈસા પ્રત્યે રૂચિવાળું હોવું જ જોઈએ - તેમ ન હોય તો તે ધર્મો કે નોકરી કરી શકે જ નહીં. તેજ પ્રમાણે પરમાર્થ-માર્ગમાં પણ મનુષ્યનું મન ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રેમયુક્ત ન હોય તો કોઈ પણ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે જ નહીં. આથી દરેક માર્ગમાં પ્રેમ અને ભક્તિ તો આવશ્યક અગ તરીકે અનિવાર્ય જ છે અને તેથી તે માર્ગને જુદા માર્ગ તરીકે અમે સ્વીકારતા નથી.

ચાલી શકે જ નહિ. સર્વ માર્ગોની યોગ્ય કદર તેણે ખુઝવી જોઈએ દરેકનું રહસ્ય, અને સારતત્ત્વ તેણે સમજવું જોઈએ, પરંતુ એ સર્વમાંથી એક માર્ગનું પ્રાધાન્ય તેના અતઃકરણ ઉપર હોવું જોઈએ.

“અબંધે યોગ” અથવા આસક્તિ રહિતપણે વ્યવહાર પ્રવૃત્તિના વિજ્ઞાનમાં ઉતરતાં પહેલા હંમારે એક વાત સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કરવાની રહે છે. આ બધા શિક્ષણનું, યોગ માર્ગના અવલબનનું, વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓનું, વિધિઓનું, આચરણોનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે ? એ બધાનો અર્થ શું ? આ સર્વ પ્રયત્નોદ્વારા આત્મા કઈ વસ્તુ શોધે છે ? જીવનનો, સર્વધનનો, વિકાસનો, ઉન્નતિનો અર્થ શું ? પ્રાણીમાત્રનો વિરામરહિત પ્રયત્ન છેવટ કયા ફળનો દાવો રાખે છે ? આ બધા પ્રશ્નો પ્રત્યેક મુમુક્ષુના હૃદયમાં સ્વાભાવિકપણે પ્રકટે છે. ઘણા લોકો એ સવાલનો ઉત્તર માગે છે. મહાજનોએ એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર ગત કાળમાં આપેલ છે હમે એ ઉત્તર ટુકામાં આપીશું. અને તે આ છે:—

મનુષ્ય પ્રયત્નનો ચરમ ઉદ્દેશ એ છે કે, આત્માનો વિકાસ કરી આખરે તેનો પરમ આત્મામાં લય કરવો, અર્થાત્ ઈશ્વર સાથે તેનો અભેદભાવ-એકતા સિદ્ધ કરવી આપણા વ્યક્તિ ભાવનો અર્થાત્ જેને આપણે “હું” કહીએ છીએ, તેને એક પરમ સમરસ ચૈતન્યધનમાં-ઈશ્વરમાં-અભેદપણે પરિણમાવવું. મનુષ્ય પ્રયત્નનો પરમ લક્ષ્ય એ પ્રમાણે સર્વ શાસ્ત્રકીરો, તત્ત્વજ્ઞો જાહેર કરે છે.

આપણે જે પદાર્થમાં સુખપ્રદપાણુ કંઈપી તેને મેળવવા દોટ કાઢીએ છીએ તે પદાર્થ ગમે તેવો મહાન હોય, તો પણ પરિણામ ઉપર કહ્યું તે વિના અન્ય એક પ્રકારે સભવતુ નથી સાંસારિક પદાર્થ એ આખરે સાંસારિક જ રહે છે અને હાથમાં પકડતાજ તે રસહિન બની જાય છે. એ પદાર્થો માત્ર મર્યાદિત દેશ અને કાળમાં મર્યાદિત નામ રૂપ વાળી વસ્તુઓ છે, અને તે બધા પોતાની મુદત પુરી થયે પોતાના નામ અને રૂપને પોતાના સ્વ-રૂપમાં પાછા ખેંચી લે છે આપણે તેને મરી ગયું અથવા અદ-શ્વ થયું માનીને દીલગીર બની જઈએ છીએ, પણ જે પદાર્થ મરવાના સ્વભાવવાળો છે તેને મરવા વિના કેમ ચાલે ? તમારે એવું સુખ જોતું હોય કે જે કદી પણ મરે જ નહિ તો પછી તમારે એવું કંઈ શોધવું જોઈએ કે, જે શાશ્વત્ હોય-કંઈ કાળે નોશ પામવાના સ્વભાવવાળું નહોય પાદાર્થિક સુખનું છેવટનું ભાવી તો એકજ પ્રકારનું હોઈ શકે અને તે એ કે તે મર્ત્યશીલ છે.

અને તેમ છતાં આ બધો પ્રયત્ન જીવન-કલહ, દુઃખ, દર્દ પ્રયત્ન અને અશ્રાન્ત અવિરત પ્રવૃત્તિનો કાષ્ઠિક ઉદ્દેશ છે તે સાવ નિર્થક નથી તે ઉદ્દેશ એ છે કે, આત્મા, એ બધા દ્વારા પોતાના સ્વરૂપને જોતાં, અનુભવતાં અને મેળવતાં શીખે એ સર્વનો અતિમ હેતુ, આખરનો લક્ષ્ય, છેવટનો ઉદ્દેશ, આત્મ સાક્ષાત્કાર (Self-realization) છે. એટલાજ માટે આપણે થોડો કાળ અમુક ચીજ કે પદાર્થની પાછળ ત્રાસભર દોડીએ છીએ અને વળી તેને પકડતું મૂકી બીજા પદાર્થ પાછળ પડીએ

શોધમાં છે તે પદાર્થમાં તમે કદ્યેલું “સુખ” તમારા ભીતરમાં જ છે એમ જ્યાંસુધી તમે શીખશો નહિ ત્યાંસુધી એમ જ રહેવાનું નિર્માણ છે. “સુખ અતરમાં છે બહાર નથી” એ સત્યનું મદ અને રહેજ સરખું પણ સ્ફુરણ હૃદયમાં અનુભવાયા પછી આપણે તદ્દન જુદા જ સ્વરૂપમાં પલટાઈ જઈએ છીએ. એ એક જ અનુભવનો પાઠ શીખવા માટે જીવનના સર્વ પ્રયત્નનો ઉદ્દેશ છે

“સુખ અતરમાં છે, બહાર શોધવાથી તે મળવાનું નથી.” એમ જ્યાંસુધી નિશ્ચય ન થાય ત્યાંસુધી આત્મા કોઈ કાળે રસમયતાનો અનુભવ કરી શકે નહિ, ત્યાંસુધી વિકળ વૃત્તિને કાલાહલ મચ્યો જ રહેવાનો નિર્વેદ, નીરસતા, એવેનપણ્ય એ બધાનો પરિહાર કરવા માટે-જીવનમા કોઈ પ્રકારની રસમયતા આંણવા માટે આપણે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજીએ છીએ, નવા નવા બુદ્ધિ શોધીએ છીએ, નવા નવા તત્ત્વો આરંભીએ છીએ પણ જે અર્થે એ બધું થાય છે તે અર્થ-“સુખ”-તે તો આપણાથી છેટું ને છેટું જ રહે છે જીવનની નિરસમય સ્થિતિ દૂર કરવા અને “સુખ” મેળવવા કોઈ લોકો ખાનપાનમાં, દારૂ અને અભિચારમાં, કોઈ રંગ રાગ, વિલાસ વેલવ, નાટક એટક, અને મનગમતા વિહારમા ઝુકાવે છે કોઈ બુદ્ધિ કે સમૃદ્ધિની જાળ વિસ્તારવામાં, કોઈ કાવ્ય તરંગના આનંદ ઉદ્વાસમાં, એમ વિવિધ સ્થુળ સૂક્ષ્મ પ્રવૃત્તિઓ યોજે છે. એકમાં “મજા ન આવી તો વળી ખીજી, ખીજીમાં મજા ન પડી તો વળી ત્રીજી, એમ ખાટડેથી પાટડે અને પાટડેથી ખાટડે, એવી દર્દમય ચલવિકલ વૃત્તિ વધ્યા કરે

શોધે છે, અને તે શોધનો વિષય ક્યાં રહેતો છે પછી તે બુદ્ધિ-પૂર્વક, ઉપયોગસહવર્તમાનપણે વસ્તુસ્વરૂપની ભાવના મેળવે છે. છેવટે અનેક અનુભવોના અંતે તે મનુષ્ય જ્યાં એ વસ્તુ રહેલી છે, તે પ્રદેશમાં-અંતરમાં-વળે છે અસારસુધીના તેના ગાંડપણ અને બેવકુફી ઉપર પછી તેને હસવું આવે છે. પછી તે ખરા અર્થમાં “સમજે છે” કે આ બધાનો ઉદ્દેશ એક જ છે અને તે એ કે, સ્વરૂપની શોધ ત્યાં સુખ, શાંતિ, અને આરામ છે. સર્વ અનુભવોનું, પ્રયત્નોનું, કલહનું, આખરનું ફળ એ નિશ્ચયરૂપે હોવું જોઈએ કે, સુખ અંતરમાં છે-બહાર નથી. આવો નિશ્ચય જોટલે અશે આપણા હૃદયમાં જન્મે છે તેટલે અશે આપણે મનુષ્ય મટી દેવ બનીએ છીએ. બધનમુક્ત બનીને સંસાર અને સંસારની ચીજોને તેના ખરા અર્થમાં અને ખરા રૂપમાં જોઈ શકીએ છીએ.

ધણા અર્ધ-જ્ઞાનવાળા મનુષ્યો એમ કહે છે કે “એ તમારી વાત બધી ઠીક છે. હિંદુસ્થાન માહેના બધા જ દર્શનો અને ધર્મો એકે અવાજે એ વાત ડિઝિમનાદથી પોકારી રહેલ છે, પરંતુ આ પાશ્ચિમાત્ય સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના જમાનામાં એ તત્ત્વજ્ઞાન હવે અમારી જીવન ઘટના સાથે અનુકૂળ થાય તેમ રહ્યું નથી. પૂર્વકાળમાં જ્યારે આર્યાવર્તના મનુષ્યોને બીજો કાંઈ લાખો ઉદ્યોગ કે વ્યવસાયન હતો, અને માત્ર અનાજ વાવી તેની પેદાશ ઉપર તેઓ ગુજારો ચલાવતા, તે વખતે આ તમારું તત્ત્વજ્ઞાન કદાચ વ્યાજબી હશે, કેમકે લોકોને જ્યારે બીજો કાંઈ બંધો

જળી છે, એમ પણ અમારે કહ્યા વિના ચાલતું નથી કેમકે આપણા ચાલતા ધર્મશાસ્ત્રો ઉપલક્ષ્ય દ્રષ્ટિથી વાંચીને તેઓ એવાજ નિર્ણય ઉપર આવે છે કે, જેઓ પોતાનું જીવન ધ્યાનમાં, ચિંતનમાં, વિચારમાં, અને સ્વપ્નમાં ગુળરી શકે તેમ હોય તેમને જ આંતર-જીવન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ઉપરચોટીઆ નજરથી ધર્મ ત્રયો વાંચનારને એવો જ ખ્યાલ આવે કે જે મનુષ્ય હૃદય-જીવન ગાળવા માગતો હોય, પ્રભુને ખુશી કરવા ઇચ્છા ધરાવતો હોય, તો તેણે વસતી છોડીને વનમાં વસવું જોઈએ, ભોગ-સુચક સામગ્રીનો ત્યાગ કરી ભગવાન ધારણ કરવા જોઈએ. શોક તાપના દાવાનળથી આ સળગી રહેલો સસાર ત્યજી દહને કાઢી એકાંત જંગલ કે પહાડપર્વતની ગુફામાં નિરાંતે પડી રહેવું જોઈએ. તનમનના અનેક કળેા જોડી લેવા જોઈએ. સ્ત્રી, પુત્ર, બધું, બહેનો આદિ નિકટ-સખધના જનો ઉપર હમેશા ભ્રમર ચઢાવીને જોતાં શીખવું જોઈએ, કેમકે તેમણે જ આ સંસારમાં આપણને મોહની આટીમાં જકડી લીધા છે.

તેમની આ માન્યતા જો કે તેમણે “શાસ્ત્રો” માંથી તારવી કાઢી હોય છે, છતાં તે ખરી નથી અલખત, ખરૂં છે કે ધણા ખરા ધર્મત્રયોમા એવી વાતોનો સાક્ષાત પ્રબોધ જોવામા આવે છે, અને તેમ આચરણ રાખનારાઓ માટે અનેક ઇનામોની લાલચો પણ ગોઠવી હોય છે, પરંતુ તે ખરો માર્ગ હોવાનું હમે માનતા નથી. હમે પુછીએ છીએ કે સસારથી ભાગીને આત્મા ક્યાં-જાય તેમ હતો ? શુ સસાર ફક્ત ઈટમાટીના મકાનોનો

અર્થાત્ તેણે ભૂતકાળમાં સેવેલી ભાવનાઓ અને કરેલી કૃતિનાં પરિણામો તેનામાં સંસ્કારો રૂપે ઉપસ્થિત છે. તે “કર્મો” તેના જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણે દ્રશ્યમાન થાય છે તેનું ચારિત્ર, તેની રીતભાત, વર્તન, વલણ એ બધું “કર્મ” નોજ બહિર્ભાવ છે. પરંતુ આપણે “કર્મ” થી ભડકીને બહીવાની જરૂર નથી “કર્મ” વડે ઘેરાએલા હોવાનું ભાન આપણને ડરાવે તે ઠીક નથી એથી ઉલટું એ ભાન આપણા અંતરાત્મામાં ઉદયમાન થયા પછી અને એ વાતનું રહસ્ય જાણ્યા પછી આપણે બહુજ થોડા કલેશ અને દુઃખ સાથે એ “કર્મો” ભોગવી શકીએ છીએ, અને નવા કર્મોની-ઉપાજ્ઞતાં અટકીએ છીએ. આપણે ભૂતકાળમાં જેવા કારણોને ગતિમાં મુક્યા હોય છે તેને અનુસરીને આપણા અત્યારના ઉદયમાન કર્મો સુખકર કે દુખકર હોય છે અને તે સાથે પણ બહુ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય બાબત એ છે કે આપણા અત્યારના માનસિક વલણથી આપણે સુખપ્રદ કર્મોને દુખપ્રદ માની શકીએ અને દુખપ્રદને સુખપ્રદ પણ માની શકીએ. એ માનવાનો આધાર આપણા મોહનીય કર્મના ઉપર છે મોહ અને મૂઢતાનું આવરણ ખસી જતાં આપણું જ્ઞાન નિર્મળ થાય છે અને જે પૂર્વે આપણે દુખકારક કલ્પતા હતા તેમાંથી દુઃખકારકતાનો ડખ નીકળી જાય છે. જ્ઞાની જનો અને તત્વરો અનિષ્ટ કર્મના પરિણામોમાં અનિષ્ટતા જોવાની ના પાડે છે, અને મૂર્ખ મનુષ્યો સારામાં સારા કર્મમાં પણ સતોષ નહીં માનતાં તેમાં અનિષ્ટતા જ જોયા કરે છે. આટલા જ માટે જૈન શાસ્ત્રકારોએ વેદનીય આદિ કર્મો કરતા મોહનીય કર્મનું પ્રાબલ્ય

રિણુમની ઉત્કટ વાસના રાખે છે સારે તે એવી ધુચવણીવાળું માનસ-યંત્ર (mental machinery) પોતામાં ઉપજાવે છે કે તે તેને પોતાને જ દૃષ્ટીને ગોટ કરી નાખે છે. કરોળીઓ પોતાની જાળમાં પોતે જ ફસાઈને મરી જાય છે તેમ મનુષ્ય પોતાની કૃતિના ફળની પ્રજ્વળ ધૂચ્છામાં પોતે જ ગોટવાઈને માર્માતિક વેદના અનુભવનો અનુભવનો પોતાના જીવનને મૃત્યુ કરતા પણ અધિક મરેલુ કરી મુકે છે. જે બ્રાહ્મ્ય તેણે પોતે બનાવેલ હાથ છે તેના જ વડે પોતાના પુરચા ઉરાડી દે છે, જે આગ તેણે સળગાવી હાથ છે તેમાં તે પોતે જ રાખતો દગનો થઈને પડે છે ખરૂં છે કે અસાધારણ મનોબળ અને અડગ નિશ્ચય-બળવડે મનુષ્ય કેટલીક વાર પોતાની ધારણા પાર પાડી શકે છે, પરંતુ તેમ કરવામાં અન્ય મનુષ્યોના સબધે તે જે કારણ કાર્યની સાંકળ ઉપજાવે છે તેના પરિણામો ભોગવવાં તેને અનેક જન્માં-તરે સુધી શુભાશુભ સ્થાનો અને સંયોગોમાં અવતરવું પડે છે. પોતાની મુશ્કેલી પાર પાડવામાં તેને અનેકના હક ઉપર, અનેકની પ્રિય સામગ્રી ઉપર પગ મુકીને ચાલવું પડે છે, અનેકનો દ્વેષ, અનેકની ધૂર્ણા, અનેકનો ક્રોધ વહારવો પડે છે, અને એ પ્રમાણે અસખ્ય આત્માઓની વાસનાઓ ભેગી, પોતાની વાસનાને એવી રીતે ધુચવી મારે છે કે એ ધુચવણી ઉકેલવા તેને ઘણા કાળ સસારજીમણું કરવું પડે છે એવી શુભાશુભ સબધોથી અનેક લવાંતરે સુધી તે પ્રજ્વળ માનસિક ચિંતાઓ વેદે છે ફળનો દાવો, પરિણામની લાલસા, પદાર્થ મેળવવાની આસક્તિ, એ એવી વસ્તુ છે કે જેનો ફાસો હમેશા આત્માને બધનમાં જ રાખે છે.

છે. તેમાંથી મોટો ભાગ તો સરતના સ્થાને પહોંચતાં પહેલાં રસ્તામાંજ બીજા હરીફોની ધકાધકીમાં કચરાઈને પડી જાય છે. સખળ મનુષ્ય પોતાથી સહેજ નિર્બળ મનુષ્યને ઘાસના પૂળાની પેઠે રસ્તામાંથી ફેંકી દઈ પોતાનું વિદ્ન ઓછું કરે છે બાળઓ તે પડી ગયેલા મનુષ્યના ઉપર કચરતા ચાલ્યા જાય છે. દુનીઆની સરતમાં ઉતરવાનું આ ફળ છે. વાસના અને સ્વાર્થી રાગ દ્વેષોનું પરિણામ નિરાશામાંજ આવે છે, એટલુંજ નહીં પણ પોતાને હાનિ પણ તે કરી બેસે છે. અમને એક મનુષ્યના સંબંધે સ્મૃતિમાં છે કે, તે બીજાઓનો અત્યંત તિરસ્કાર કરતો, દરેકને બને તેટલું ધીક્કારતો અને બની શકે તેટલું તેમને નુકશાન પહોંચાડવા પ્રયત્ન કરતો. પરિણામ એ આવ્યું કે દ્વેષ, તિરસ્કાર, ઇર્ષ્યા આદિ અનિષ્ટ વૃત્તિઓની યત્રણા જે આ વિશ્વમાં પૂર્ણ વેગમાં કામ કરી રહી છે તેને પોતાના સંબંધે તેણે ગતિમાન કરી. તે રાક્ષસી માયાની જાળમાં તે મનુષ્ય એવો તો ગુંચવાઈ ગયો કે હજારો મનુષ્યોને તેણે પોતાના દુશ્મનો કર્યા, તેણે હજારોનો દ્વેષ અને ધિક્કાર પોતા તરફ એવી લીધો તે શરીરમાં, મનમાં, દ્રવ્યમાં હાલ હવાલ મળી ગયો, અને અનંત માનસિક અને શારીરિક દુઃખ ખમવા લાગ્યો. હજારોનું ખુદ કરવા તે નીકળ્યો. તેમાંથી ફક્ત તે એકનુંજ ખુદ કરી શક્યો, અને તે એક જણ પણ એવી મનોમય ભૂમિકા ઉપર હતો કે જ્યાં તેને ઇજા થાય તેમાં કાંઈ જ નવાઈ નહીં. અર્થાત્ તે પણ એવીજ દ્વેષી અને ઇર્ષ્યાળુ પ્રકૃતિનો હતો; અને તેથી તેણે પોતાની પ્રકૃતિ મુજબ ઇર્ષ્યા અને દ્વેષની ભાનનાઓને આકર્ષી લીધી. પહેલા કલો તે મનુષ્યને બહુ સજ્જડ થાપ મળી, તેની મૂર્ખાઈ અને બેવકુફી તેને જડી આવી, વાસ-

સમાં બેસારે છે, અને એ કલાસનો અભ્યાસ પુરો કરી ઉપરના વર્ગમાં ચઢે ત્યારેજ તેને તે સ્થાનથી મુક્ત કરે છે, તેમ કર્મની મહા સત્તા પણ પૂર્વનું રણ પુરૂ વળી રહેતાં પર્યંત કોઈને છોડતી નથી.

પ્રકરણ ૨ જી.

ગયા પ્રકરણમાં અમેએ આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કરી લેખ સમાપ્ત કર્યો હતો “ પ્રવૃત્તિની મધ્યમા હોઈને પણ આ બધા ધસારાથી કેમ છુટી શકું ? એવો ક્યો રસ્તો છે કે મારા કાર્યના પરિણામોમાં હું બધાઉ નહીં ? શું આ બધું મુકીને હું ભાગી જઉં ? ”

ઉત્તરમા પ્રથમ તો એ કહેવાતું છે કે આપણે આપણા વર્તમાન સંયોગોમાથી કદી પણ ભાગી છુટી શકીએ તેમ નથી જ. કેમકે આપણે આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિ જાતેજ પૂર્વ કાળમાં રચેલી છે. તે કાંઈ અકસ્માતથી આપણા ગળે કાંઈ ઈતર સત્તાએ વળગાડી નથી ઘણા મૂર્ખ મનુષ્યો સસારની વિકટ આડી ઘુટીથી કાયર બનીને નાસી છુટવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ નાસીને તેઓ ક્યા જાય છે એ શું તમે નથી જાણતા ? આજકને નિશાળમાં ભણવું ન ગમે અને તેથી કદાચ ત્યાંથી નાસી છુટે તો તે નાસીને કેટલેક જાય તેમ હતું ? શિક્ષક અથવા બાળકના માત પિતા તેને તુર્તજ પકડીને તેના આજની સ્થાનમાં બેસારી દે છે આજક સમજી હોય છે તો હૃદયમાં નિશ્ચય કરી લે છે કે કલાસમા નહી થયેલો અભ્યાસ પુરો કર્યા સિવાય ત્યાંથી છુટકારો મળવાનો નથી. અને તેથી સમ-

સમાં બેસારે છે, અને એ કલાસનેા અભ્યાસ પુરો કરી ઉપરના વર્ગમાં ચઢે ત્યારેજ તેને તે સ્થાનથી મુક્ત કરે છે, તેમ કર્મની મહા સત્તા પણ પૂર્વનું રણ પુર વળી રહેતાં પર્યાંત કાઢને છોડતી નથી

પ્રકરણ ૨ જી.

ગયા પ્રકરણમાં અમોએ આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કરી લેખ સમાપ્ત કર્યો હતો “ પ્રવૃત્તિની મધ્યમાં હોઈને પણ આ બધા ધસારાથી કેમ છુટી શકું ? એવો ક્યો રસ્તો છે કે મારા કાર્યના પરિણામોમાં હું બધાઉ નહીં ? શું આ બધું મુકીને હું ભાગી જઉં ? ”

ઉત્તરમાં પ્રથમ તો એ કહેવાનું છે કે આપણે આપણા વર્તમાન સયોગોમાંથી કદી પણ ભાગી છુટી શકીએ તેમ નથી જ. કેમકે આપણે આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિ જાતેજ પૂર્વ કાળમાં રચેલી છે. તે કાંઈ અકસ્માતથી આપણા ગળે કાંઈ ઇતર સનાએ વળગાડી નથી ઘણા મૂખ મનુષ્યો સસારની વિકટ આટી ધુટીથી કાયર બનીને નાસી છુટવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ નાસીને તેઓ ક્યા જાય છે એ શું તમે નથી જાણતા ? બાળકને નિશાળમાં ભણવું ન ગમે અને તેથી કદાચ ત્યાંથી નાસી છુટે તો તે નાસીને કેટલેક જાય તેમ હતું ? શિક્ષક અથવા બાળકના માત પિતા તેને તુર્તજ પકડીને તેના આજીવી સ્થાનમાં બેસારી દે છે. બાળક સમજી હોય છે તો હૃદયમાં નિશ્ચય કરી લે છે કે કલાસમાં નહી થયેલો અભ્યાસ પુરો કર્યા સિવાય ત્યાંથી છુટકારો મળવાનો નથી અને તેથી સમ-

નાસાનાસ કરી મુક્તિ ” એવો ઉપદેશ યોગ્ય નથી પણ આ લોક અને પરલોક સંબંધી અહિત સાધનાર છે. આપણા ઉપર કોઈ દેવી સત્તા વૈર રાખે છે અને તે વૈરની વસુલાત કરવા માટે આપણને તે સત્તાએ આહી ગોંધી રાખ્યા છે એમ કાંઈ નથી એમ હોત તો કદાચ તેમાંથી ભાગી છુટવું એ વ્યાજબી ગણાત પણ સસાર એ કારાગ્રહ નથી તે એક મહાન દીવ્ય યોજનાનું પરિણામ છે ત્યાં ઝેર નથી પણ અમૃત છે. હલાહલ નથી પણ સુધામયતા છે. ઝેર અને યુરાઈ માત્ર મનુષ્યના વિકૃત પરિણામોમા-ભાવનાઓમા છે.

તો હવે એવો કયો રસ્તો છે કે, સસારમાં પ્રવૃત્તિના ઐત્યાણના મધ્ય દેશમાં હોવા છતાં પણ મનુષ્ય તેની અસરથી બચી શકે ? જ્ઞાની જનોનો ઉત્તર એજ છે કે, ” આ વિશ્વની પરમ અદ્ભૂત ક્ષીલામાં તમારે ભાગ જે કર્તવ્ય, જે ફરજ, જે ધર્મ, આવેતો હોય તે બરાબર બજાવી દ્યો તમારે પ્રાપ્ત કર્તવ્ય તમને જે જે ગતિ પ્રગતિઓમાંથી સોંસરા કાઢવા માગતું હોય તે બધામાં તમારે હોશપૂર્વક જોડાવું તમારા કર્તવ્યને તમે તમારી પ્રાપ્ત શક્તિ અને બુદ્ધિ અનુસાર સારામા સારી રીતે, કાંઈપણ કચાશ રાખ્યા વિના, કાયર બન્યા વિના, બજાવી દ્યો; અને તે બધું કરવા દરયામ્યાન એટલું નિરતર સ્મૃતિમાં રાખો કે તમારે કર્તવ્ય જે ફળ ઉપજાવી શકે છે તેમા તમે કદીપણ આસક્તિ નહીં રાખો, તમારા કાર્યના ફળનો દાવો નહીં રાખો, પરિણામમાં નહીં બધાઓ, કામને ખાતર કામ કરો, ફળને ખાતર નહીં. દુનિઆમાં તમારે ભાગ જે કામ કરવાનું આવી પડ્યું છે તે વેઠ તરીકે, વગર છુટકે, આખી છુટવારપે નહીં, પણ આનંદથી, ઉત્સાહથી, સ્વેચ્છાથી, હૃદયપૂર્વક, દીક્ષ દઈને કરો

અને બાળકબુદ્ધિનો એક માને છે તેઓ કહેતા હોય છે કે “ભાઈ, હજી તમે સસારમાં પડ્યા નથી, તેની આંત્રીધુરી અને વાંકપોકના અનુભવથી હજી તમે રીઝા બન્યા નથી, જ્યારે તેમ થશે ત્યારે તમે પણ તમારી આ શીલસુશીને અભરાઈ ઉપર ચઢાવી દેશો. અમે પણ એક વખત આવી ભાવનાઓ વાચતાં વિચારતા હતા, પણ આ દુનિઆની ધમાલમાં એ કશુંએ સચવાતુ નથી ” મનુષ્યોમાં લગભગ સોએ મોટકા આવા અર્ધદુગ્ધ હોય છે, તેઓ આ કમયોગની ભાવનાને પોતાના સબધે અમલમાં લાવવી છેકજ અશક્ય માને છે.

જનસમાજનો મોટો ભાગ પોતાના કાર્યના ફળ ભોગવવાની લાલસામાં ઘેરો બનેરો જોવામાં આવે છે તેઓ કર્તવ્યને ખાતર કર્તવ્ય નહીં પણ ફળને ખાતર કર્તવ્ય કરે છે અને તેમ કરવામાં તેઓ પોતાના બધુઓના મૃતશરીરો કચરતા ચાલતા હોય છે તેનું પણ તેમને ભાન હોતુ નથી પોતાના ફળની લાલસાની તૃપ્તિમાં આડે આવનારને તેઓ પોતાના રસ્તામાંથી ફેંકી દે છે, પોતાના સામર્થ્યનો ઉપયોગ તેઓ બીજાની સેવા અર્થે નહીં પણ સહાર અર્થે કરે છે, કેમકે તેમની દ્રષ્ટિ કર્તવ્ય ઉપર નહીં પણ ફળ ઉપર હોય છે વર્તમાન ઔદ્યોગિક અને વ્યાપાર જીવનની ભયાનક ભીષણતા એ પૂર્વકાળના મનુષ્યાહારી જગલી જીવનની ભીષણતાથી કોઈ રીતે ઉતરે તેમ નથી. ઉભયમાં એક સરખી રીતે મનુષ્યોના મર્મછેદનનો ત્રાસ રહેતો છે કાર્યના પરિણામની હાથ-વરાગમાં તેઓ બીજાને ખાઈ જાય છે, અને વખતે તેઓ પોતે પણ બીજા અધિક બળવાન વડે ખવાઈ જાય છે. તેઓ બીજાને કચરી નાખે છે, અને પ્રસંગે તેઓ પોતે બીજા વડે કચરાઈ જાય છે. તેઓ અન્યનો તિરસ્કાર કરે છે અને તેઓ

હની મધ્યમાં હોવા છતાં તેની બહાર જ છે તે વિગ્રહની ક્રપા-
ક્રપીમાં દેખાય છે ખરો પણ તેનો આત્મા તેમાં ભરાઈ પડેલો
હોતો નથી તેનો આત્મા એ બધી યાદવાસ્થળીને છોટેથી ફટા-
પદે રહી જોયા કરે છે, તેના શરીરને તે લઢાઈમાં મોકલે છે.
પણ પોતે તે ચંત્રણામાં મુગ્ધ બનીને ફસાતો નથી, પોતે એ
જાળથી હમેશા મુક્ત રહે છે. એ કંદામાં એ ચાઈ જવા સામે
તે હમેશાં સાવધ રહે છે. સંસાર શુ છે, સંસાર તેને શું આપી
શકે તેમ છે, સંસાર તેને જે કાંઈ આપી શકે તેમ છે તેની વા-
સ્તવ, ખરી કિંમત શુ છે, એ બધુ તે સમજતો હોવાથી તે
મહાનુભાવ આત્મા માત્ર છોટે રહીને આ બધી ઘટનાને અવગો-
ક્યા કરે છે, અને પોતાનું પ્રાપ્ત કર્તવ્ય ખરોખર ઘટતી સલા-
ળથી, પોતાથી બને તેટલી સારામાં સારી રીતે, ઉન્નત દશામાં
રહી કરે છે, અને વિશેષમાં તેના અજ્ઞાન બધુઓની ગાંડાઈ
ઉપર ક્રોધવાર હસે છે.

અમને ઘણીવાર ઘણાક સજ્જનો તરફથી એવું પુછવામાં
આવે છે કે “ ભાઈ, દુનિઆના દોઢે અબજ મનુષ્યો કદાચ તમારી
સલાહ પ્રમાણે ચાલે તો તેની શી દશા થાય ? વિશ્વનો ચાલતો
વ્યવહાર તમારી શીખામણ મુજબ ચલાવા જઈએ તો, કાચી
ઘડીમાં બધ પડી જાય; અને સંસારને નીલાવાતુ અવલેખન
તુટી જાય ” આના ઉત્તરમાં અમે એટલું જ કહીએ છીએ કે
ઉપરની સલાહ પ્રમાણે બધા લોકો પોતાનું જીવન નિયમાવે તો
વર્તમાન જીવન ઘટનાની ધિમારત એકદમ તુટી પડે તેની ના નથી,
પરંતુ તેના સ્થાને તેનાથી અનંત ગુણુ અધિક સુદર, અધિક
ભવ્ય, અધિક દિવ્ય જીવન-ઘટના પ્રતિષ્ઠિત થાય પરંતુ આવો
ઉત્તર દેવાની ખરી રીતે અમારે કશી જરૂર જ લાગતી નથી.

પ્રમાણે કહીએ છીએ તે માત્ર તત્વ દષ્ટિએ એમ છે માટેજ કહીએ છીએ વિશ્વની વ્યવસ્થા અને આત્માની ઉન્નતિનો કુમળ આ પ્રમાણે ગોઠવાયો છે, એના પ્રતિપાદનરૂપે, (Statement of fact) કહીએ છીએ. દુખવાદી હોવાને બદલે ઉલટું એમ તો એમ માનીએ છીએ કે આ બધો જીવન-કલહ, કષ્ટ, કંટા અનુભવોની પરપરા એ બધું અનિવાર્ય અને આત્માની ઉન્નતિ માટે આવશ્યક છે. યુગની અલિખ્યકિતમા એ બધા અનિવાર્યપણે આવશ્યક તત્વો છે

હવે આપણે આપણા ચાલતા વિષય ઉપર આવીએ, આ સક્રિય રહિત કર્મદ્વારા ધૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુએ પ્રથમ જે કોઈ ભાવનાનું પોતાના હૃદય સાથે ઐક્ય કરવાનું છે તે આ છે -તેમણે જાણવું અને અનુભવવું જોઈએ કે તેઓ વિશ્વની આ અનતયોજનામાં, તેના એક વિભાગ તરીકે છે પ્રાણીમાત્રને આ જીવનલીલામાં પોતપોતાનું વ્યાજબી સ્થાન છે અને પ્રાણી માત્રે પોતપોતાનો ભાગ આ વિશ્વના નાટ્યમંચ ઉપર ભજવવા જોઈએ, અને તે સાથે આતર દષ્ટિમાં નિરતર એટલું સત્ય ધારણ કરી રાખવું જોઈએ કે જે ભાગ ભજવવાનો તેને પ્રાપ્ત થયો છે તે ભાગ ગમે તેટલો મહાન હોય, અગર તે મહાન વ્યાપારી, અધિકારી, નૃપતિ કે ચક્રવર્તિનો હોય, તો પણ છેવટે તો તે અખિલ યોજનાનો એક કટકો માત્ર છે. સમગ્ર ઘટના. એક આણુ માત્ર છે. અનત સૈનિકો માહેતો એક સીપાઈ માત્ર છે, અને તે રૂપે ઉપયોગી થવાને તેણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તે ગમે તેવો મહાન હોય પણ આ આખી ધ્મિરતનો તો એક પથ્થર વિશેષ છે ભને એ પથ્થર પાયા રૂપે યોજાયો હોય કે ધ્મિરતની વચમાં કે મથાળે ચણાવાનો હોય છતાં તે

આપણે જે કાર્ય માટે નિર્માયા છીએ તે કાર્યની સિદ્ધિ અર્થે વપરાવા માટે આપણે તૈયાર ન રહીએ તો આ યોજનાની મધુર બંસીના શ્રુતિમનોહર સુરમા એસુરાપણુ લળવાનું, ત્યાં તુટ પડવાની, ધસારો ઉત્પન્ન થવાનો, દુઃખ અને દર્દના કારણો રચાવાના આપણે જીદાપણાનું અભિમાન અને અહત્વ દૂર રાખી, અખિલતામાં ઉપયોગી થવા તત્પર બનવું જોઈએ. અમે જાણીએ છીએ કે, અમે આ નિર્બળ અને ગરીબ વાણી દ્વારા અમારા આશયનું મુદ્દલ પરિસ્ફોટન કરી શકતા નથી આ વાક્યો અમારા હૃદયમા રહેલા અર્થ સાથે સરખાવતા ઉભય વચ્ચે નહીં ભાંગી શકાય તેટલું મહાન અંતર રહે છે. છતાં એટલો તો અમને વિશ્વાસ છે કે જે પક્ષ હૃદય માટે આ સત્ય-પ્રતિપાદન અક્ષરાત્મકપણું ગ્રહણ કરે છે, તે હૃદય, અમારા હૃદય માંહેના અર્થને તુર્તજ સમજી જશે, અને કદાચ અમારા આ નિર્બળ પ્રયત્ન માટે હસશે પણ ખરા, અને છતાં એ મુદ્દો સ્પષ્ટ કરવામાં અમે અચકાશું નહીં કાર્યની કઠીનતા જોઈને કાર્યને પડતું મુકવું યોગ્ય નથી અમારા ભાગ જે ફાળો આવ્યો છે તે અમારે પણ અમારાથી બની શકે તેટલો સારામાંસારી રીતે બજાવવાના ઉદ્દેશમા કયાશ રાખવી નજ જોઈએ.

આપણુ જીવન આપણા એકલાજ માટે નથી પરંતુ સર્વના માટે છે, આપણે સર્વ સાથે સબંધવાળા છીએ, એ ભાન કદાચ આપણને વર્તમાનમા બહુ ગોળપણે અનુભવાતું હશે, છતાં તત્વદ્રષ્ટીએ જોતા વ્યક્તિજીવન, સમષ્ટિજીવન સાથે અત્યંત નિકટ ભાવે જોડાયેલું છે; અને જનસેવા, પરાપકાર પ્રેમ, દયા, આદિની સુદર ભાવનાઓ એ સત્ય ઉપરજ અવલબીતે રહેલી છે. જો આ વિશ્વનું પ્રત્યેક વ્યક્તિગત જીવન

રૂપે 'નિરાળું' પ્રતીત થયાં છતાં પણ અખિલ જીવનથી ભિન્ન નથી, આ પ્રકારની સર્વ જીવનની એકતાનું ભાન ઉદય થયા વિના આત્મા અન્ય આત્માઓના હિત માટે, સેવા માટે, કાંઈ પણ યથાર્થ સ્વાર્પણ કરી શકતો નથી. દયા, પરોપકાર, અનુકંપા, પ્રેમ, માયાળુપણું એ બધાનું વાસ્તવ અવલબન આ આંતરિક એકતાનાં સંબંધ ઉપર રહેલું છે. એ સબધનું ભાન અથવા ઉપયોગ જો કે આપણી આ અવસ્થામાં વ્યક્તપણે આપણે અનુભવી શકતા નથી, પરંતુ આત્માનો જે કાંઈ સ્વાભાવિક ધર્મ છે, તે પ્રતિ તેનો વેગ નિરતર રહ્યાજ કરે છે. ડાહ્યા પુરૂષોએ વેગનું નિદાન સમજીને જે સબધમાથી તે વેગ ઉદભવ્યો હોય છે તે સબધનું ભાન સ્પષ્ટપણે પોતામાં ઉદયમાન કરવા, અને તેનું રહસ્ય પોતાના હૃદયમાં સ્થાયી ભાન રૂપે કાયમ રાખવા ઉદ્દેશી રહ્યા છે આથી અમે કહ્યું છે કે આપણું જીવન માત્ર આપણા પોતાના જ વ્યક્તિ વિકાસ અર્થે નહીં પરંતુ સર્વના વિકાસ અને શ્રેય અર્થે સમર્પણુ ધટે છે આજ કારણથી આ વિશ્વની યોજના એવા પ્રકારે ઘડાએલી જણાય છે કે એક જીવનની અસર અન્ય જીવન-ખડો ઉપર નિરતર થયાજ કરે છે. અને તેમાંથી સમસ્ત યુગની પ્રગતિ ઉપજી આવે છે આસક્તિ રહિત કર્મ કરનાર મહાનુભાવે આ વિશ્વની પરમ અદ્ભુત યોજનાનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ અને જેટલે અંશે તે યથાર્થપણે સમજી શકાય તેટલા અંશે તે વ્યક્તિ જીવનના ભાન રૂપી બધનમાંથી મુક્ત થઈ સમષ્ટિ જીવનના વિશાળ, બહુવ્યાપી, ભવ્યતર જીવનનો ભોક્તા બની શકે છે વાસ્તવમાં બધન અને મુક્તિ એ સ્થળાતર રૂપે નથી, પણ ઉપયોગના, ભાનના (consciousness), રૂપિના, ઉચ્ચતર

જો કે પ્રભુની દ્રષ્ટિ હજી તેને પ્રાપ્ત થઈ હોતી નથી, છતાં એટલું તો તે ચોક્કસપણે માનતો હોય છે કે પોતાની અદ્ય સમજણવાળી દ્રષ્ટિએ જે કાંઈ ભાસે છે તે અખિલ સત્ય નથી પરંતુ એક ટુકા પ્રદેશમાં, અમુક દેશકાળની અવધિ પર્યાંત, પોતાના માટે તે ખડ સત્ય રૂપે છે, અને તે સાથે તેનું હૃદય હમેશા એવા ભાવનો વિલક્ષણ આનંદ ભોગવ્યા કરતું હોય છે કે, મારી નજરે અમુક પ્રસંગ ગમે તેવા સુખ દુઃખના અર્થવાળો ભાસે, છતાં પ્રભુની અનંત જ્ઞાન યુક્ત દ્રષ્ટિમા તે પ્રસંગ મારું શ્રેય કરનાર અને પરિણામે પરમ સુખમયજ છે.

અને આથી આસક્તિ રહિત કર્મ કરનાર ખરો જ્ઞાની કોઈ દીવસ કોઈ જાતની ફરીયાદ કરતો નથી, તે જાણે છે કે છેવટને સરવાળે બધું ઠીકજ થવાનું છે વળી તે જાણતો હોય છે કે, મારે ભાગ જે કર્તવ્યનો ફાળો આવેલો છે તે કર્તવ્ય મારી પોતાની ટુકી દ્રષ્ટિએ કદાચ અકિચિત્કર ભાસતું હોવા છતાં, આ મહાન યોજનામાં કાંઈક અર્થપૂર્ણ ઘટના રચવામા તે નિમિત્ત ભૂત થવા નિર્માએલી છે, અને તેથી તે મહાનુભાવ હસતા મુખે એ કર્તવ્યમાં જોડાય છે જેઓના હૃદયમા આ પ્રકારની શ્રદ્ધા નથી હોતી, તેઓ અનંત જ્ઞાનવડે રચાએલી એ ઘટનાની ઉપયુક્તતા સામે બળવો ઉઠાવે છે, અને તેની વિશ્વ પોતાને પ્રાપ્ત થએલી બુદ્ધિ શક્તિવડે બનતા વિધ્નો નાંખે છે જો કે, તેમની વિશ્વતા કે બળવો કાંઈ લાભો કાળ દેવી સત્તા કે યોજના સામે નબી શકતા નથી, છતાં અણસમજી લોકોને તે યોજનાની સામે પોતાનો અણુગમે જાહેર કરવાની અને પોતાની મતિથી એ ઘટના વિશ્વના કે પોતાના કલ્યાણઅર્થે નિરૂપણોગી અથવા હાનિકારક હોવાની મૂર્ખાઈનું જાહેરનામું ફેર-

નથી જો તેવું હોત તો તેમના હૃદય લાવેતું આ સ્થળે
 દિગ્દર્શન આપવા, અને તેમ કરીને અમારી દલીલનું સમર્થન
 કરવા અમે શક્તિમાન થાત પરંતુ યુરોપ અને અમેરિકાના
 અનેક મહાન પુરૂષો, પ્રવૃત્તિમા ગમે તેટલા નિમગ્ન હોવા છતાં
 પોતાના હૃદય-લાવેને અક્ષરાત્મક કરવાની તક લે છે અમારા
 વાચકામા એવું એક ચરિત્ર આવેલું છે, તેમાંથી આ સ્થાને
 થોડુંક અવતરણ કરીશું ઉદ્યોગનો પિતા ગણાતો એક અનર્ગળ
 ધનનો સ્વામિ એક સ્થાને એવા લાવતું લખે છે કે “લોકો
 મારા સબધમાં એવું માને છે કે, હું અત્યંત પ્રબળ ચારિત્રવાન
 વ્યક્તિ છું, અને દુનિયાને જ્યારે ખ્યાલ પાળું ન હોય ત્યારે
 હું અદ્ભૂત યોજનાઓ અને ઘટનાઓનું નિર્માણ કરતો હોઉં
 છું આ લોકોની માન્યતા સાવ ખોટી છે. હું દૂરંદર્શી એવો મુદ્દલ
 નથી મારી આસપાસના સમુદાય કરતાં મારામા કશુંજ આધક
 નથી ઘણીવાર તો હું એક વખતે એક પગલા કરતા અધિક દૂર
 જોઈ જ શકતો નથી, તેમ છતાં મને એમ લાગ્યા કરે છે કે મારા
 મનના કોઈ અગોચર પ્રદેશમાં બંધી જ યોજનાઓ તૈયાર રહેલી
 છે, અને વખત આવ્યે તે મને તેની મેજે સુઝી આવશે, મને
 એમ જણાય છે કે, જાણે હું કોઈ શત્રુજની રમતનું સોગંદું
 છું અને કોઈ મહત્તર સત્તા, વિશ્વના પ્રાણી પદાર્થોમાં કોઈ શુભ
 અવસ્થાતર ઉપજાવવા માટે, મને સાધન તરીકે વાપરે છે. આ
 અવસ્થાતરો કે પરિવર્તનો શું હશે તેની કશી રૂપરેખા મારા હૃ-
 દયમાં નથી વળી તે સાથે એવું તો હું મુદ્દલ માનતો નથી કે
 મારામાં કોઈ ઉચ્ચગુણોના કારણથી ધૈર્યની મારા ઉપર ખાસ
 મહેરબાની છે મને શરમ છોડીને કહેવા દો કે મારામાં બીજામાં
 ન હોય તેવું કશુંજ નથી હું કોઈ જાતની ખાસ કૃપા માટે

કદાચ એક વખત એવો પણ આવી પહોંચે કે જ્યારે આ બધું દ્રવ્ય મારી પાસેથી લઈ લેવામાં આવે, અને કદાચ તેમ થાય તો પણ મને પાકી ખાત્રી છે કે, એ દેખીતી હાનિના સ્થાને મને અવશ્ય કાંઈક એવું મળવાનું કે જેથી એ બધાનો બદલો વર્ણી જાય મને આવું આવું નાનપણથીજ અનુભવાયા કરે છે. અને એ બધાનો કશોજ અર્થ નહીં સમજતાં છતાં હું મારી જાતને કોઈ ઉચ્ચત્તર મહત્તર સત્તા વડે દોરાવાની રજા આપું છું. એ સત્તા કોણ હશે તે પણ હું સમજતો નથી. આથી મારા સ્વરૂપનું કોકકું એવું ગુચવણુ ભરેલું મને જણાય છે કે, તમને તેનો ખ્યાલ પણ ન આવે. અને તે છતાં મને તો આનંદ છે કેટલીક વાર એ સત્તા વડે દોરાવાની હું ના પાડતો, લારે મને કાંઈને કાંઈ ઇજા થતી, હાનિ થતી, અને જ્યારે તેને વશ થતો લારે મને અવશ્ય લાલજ થતો. લોકો જ્યારે મારી અછલ અને કુશળતાની પ્રશંસા કરે છે, લારે ખરેખર મને ભારે હસવું આવે છે, કેમકે મારી અછલનું સાચું માપ હું સારી રીતે સમજું છું. હું આ મહાન યોજનામાં એક યત્ર માત્ર છું. એ યત્રને કોણ હલાવે છે તે હું જાણતો નથી એ યત્રનો ચાલક મારા ઉપર કાંઈ સવિશેષ કૃપા રાખે છે એમ હું માનતો નથી ” વિગેરે વિગેરે.

આ મનુષ્યને જાણ્યે અજાણ્યે કર્મયોગની લાવના પ્રાપ્ત થઈ હતી; જેને કાર્યનું રહસ્ય (Secret of work) કહેવામાં આવે છે તેની કુચ્છીનું કાંઈક તત્ત્વ ઉપલબ્ધ થયું હતું. તમે જોઈ શકશો કે તે કાર્યના પરિણામની કે પ્રયત્નના ફળની કશીજ લાલસા, કશોજ દાવો રાખતો ન હતો. અને પ્રવૃત્તિના ક્ષેત્રમાં તેનો રસ સર્વદા જામેલોજ રહેતો. ફળના અનુસંધાન પૂર્વક, પરિણામોની આસક્તિથી બધાઈને તે કશામાં જોડાતો

સમજતો હોય છે. અમે જે ઉપરનું ઉદાહરણ ટાંક્યું છે તે માત્ર એટલાજ અર્થે કે અમોએ અત્ર ચર્ચેલી ભાવના તમે ધારો છો તેટલી આજ્ઞાત કે અપરિચિત નથી. બધા મહાન કાર્યો એ ભાવનામાથીજ ઉદ્ભવે છે. હજારો આત્માઓમાં એ ભાવના આ કાળે અવ્યક્તપણે કામ કરી રહી છે, પ્રવૃત્તિના અસખ્ય પ્રદેશોમાં મોખરે વિરાજનારા મનુષ્યો આ 'તત્વતુ' જ અનુસરણ જાણે અજાણે કરી રહેલા છે, એમ નિકટ અવલાકનકારોને પ્રતીત થયા વિના રહેતું નથી અમે એમ નથી કહેતા કે, તેઓ આ ભાવનાને સાંગોપાંગ સમજ્યા હોય છે, અમે માત્ર એટલુંજ કહીએ છીએ કે, તેઓ કામની ખાતર કામ કરે છે, કામમાં રસ છે માટે કામ કરે છે. તેમને કામમાં મગ્ન આવે છે તેથી કામ કરે છે. ચોપાટ એલવાની ખરી મગ્ન એલવા દરમ્યાન છે. રમી રહ્યા પ્રધી પરિણામ હારમાં કે જીતમાં આવે તેને કાર્ષ્ક કશુંજ મહત્વ આપતું નથી તેજ પ્રમાણે ઘણા મનુષ્યો કામને રમત જેવું ગણી તે કરે છે આનંદથી, અને તેટલી સારામાં સારી રીતે રસપૂર્વક, ઉદ્વાસ પૂર્વક કરે છે કાર્યની વિગતો, તેની પેટા વિગતો, બધી જાણી લેવામાં તેમને મગ્ન આવે છે કુશળ સંગીતવેતા પોતાનું સંગીત આલાપ પૂર્વક વિસ્તારી પોતાના કાર્યમાંથી ઉદ્ભવતી મગ્ન જેમ લુટે છે, તેમ ખરે અબધયોગી પોતાના હૃદયમાં રહેલા કાર્યના વેગનો બહિર્ભાવ કરાને તેમાંથી આનંદ મેળવે છે પોતાનામાં રહેલી યોગ્યતા બહિર્પ્રદેશમાં વ્યક્ત કરવામાં તે અત્યંત રસ અનુભવે છે અને પરિણામોનું શુ ૧ તે તો કીકળ છે ફળને ફળ પોતેજ ભણે સભાળી લે તેની તેને પોતાને કંશીજ દરકાર હોતી નથી ફળને ખાતર જાવા મારવાની બાળક બુદ્ધિની ભૂમિકાને તે વળોટી ગયો હોય છે એ રમકડા બાળકોને

સમજતો હોય છે. અમે જે ઉપરનું ઉદાહરણ ટાંક્યું છે તે માત્ર એટલાજ અર્થે કે અમોએ અત્ર ચર્ચેલી ભાવના તમે ધારો છે તેટલી આજ્ઞાત કે અપરિચિત નથી. બધા મહાન કાર્યો એ ભાવનામાથીજ ઉદ્ભવે છે. હજારો આત્માઓમા એ ભાવના આ કાળે અવ્યક્તપણે કામ કરી રહી છે, પ્રવૃત્તિના અસખ્ય પ્રદેશોમા મોખરે વિરાજનારા મનુષ્યો આ તત્વનું જ અનુસરણ જાણ્યે અજાણ્યે કરી રહેલા છે, એમ નિકટ અવલાકનકારોને પ્રતીત થયા વિના રહેતું નથી અમે એમ નથી કહેતા કે, તેઓ આ ભાવનાને સાંગોપાંગ સમજ્યા હોય છે, અમે માત્ર એટલુંજ કહીએ છીએ કે, તેઓ કામની ખાતર કામ કરે છે, કામમાં રસ છે માટે કામ કરે છે. તેમને કામમા મજા આવે છે તેથી કામ કરે છે. ચોપાટ બેલવાની ખરી મજા બેલવા દરમ્યાન છે. રમી રહ્યા પછી પરિણામ હારમાં કે જીતમાં આવે તેને કોઈ કશુંજ મહત્વ આપતું નથી તેજ પ્રમાણે ઘણા મનુષ્યો કામને રમત જેવું ગણી તે કરે છે આનંદથી, અને તેટલી સારામાં સારી રીતે રસપૂર્વક, ઉત્સાહ પૂર્વક કરે છે કાર્યની વિગતો, તેની પેટા વિગતો, બધી જાણી લેવામાં તેમને મજા આવે છે કુશળ સંગીતવેત્તા પોતાનું સંગીત આલાપ પૂર્વક વિસ્તારી પોતાના કાર્યમાથી ઉદ્ભવતી મજા જેમ લુટે છે, તેમ ખરે અબધયોગી પોતાના હૃદયમા રહેલા કાર્યના વેગનો બહિર્ભાવ કરાને તેમાથી આનંદ મેળવે છે. પોતાનામા રહેલી યોગ્યતા બહિર્પ્રદેશમા વ્યક્ત કરવામા તે અત્યંત રસ અનુભવે છે અને પરિણામોનું શુ ? તે તો ઠીકજ છે ફળને ફળ પોતેજ ભક્ષે સલાળી લે તેની તેને પોતાને કશીજ દરકાર હોતી નથી ફળને ખાતર જાવા મારવાની બાળક બુદ્ધિની ભૂમિકાને તે વળોટી ગયો હોય છે એ રમકડા બાળકોને

હિતપન્ન થતો બાળકના મુખ ઉપરનો આનંદ અવલોકી પોતે
તૃપ્ત થાય છે. તેમનો આનંદ કર્તવ્યમાં છે, પરિણામમાં નથી
ધર્મ-પ્રિય મનુષ્યો જેમ ઉપાશ્રયમાં દહાણી માટે જતા નથી અને
ઉપાશ્રયમાંથી છુટતી વખતે કદાચ દહેણી મળે છે તો તેઓ સા-
ચેના બાળકોના હાથમાં તેનું ગ્રહણ કરાવે છે, તેમ અબધ પ-
રિણામે કર્તવ્ય કરનાર મનુષ્ય પરિણામ અર્થે કાર્ય કરતો નથી.
અને તેમ છતાં કદાચ પરિણામ આવે તો તેમાં તેનો રસ, ઉપા-
શ્રયની દહેણીમાં મળતા પતાસાથી અધિક હોતો નથી.

ઘણીવાર જ્યારે દુનિયા પરિણામ સ્વીકારવા માટે તેને
બહુ આગ્રહ કરે છે ત્યારે તેમના સતોષની ખાતર કદાચ તેને
સ્વીકારે છે ખરા, છતાં હૃદયથી તેમને એ સ્વીકારમાં કશો
આનંદ રહેલો હોતો નથી તેઓ કદાચ પોતાની જાતી ઉપર
સી. આઈ. ઈ. કે. સી. એસ. આઈ નો ખીતાબ ટીંગાડવાની
રજા આપે છે, જતાં સાચા મહાજનો તેને અને સોનેરી રીબ-
નના કટકોને જોઈને અત કરણમાં હસ્યા કરતા હોય છે તેઓની
આ હૃદય સ્થિતિ આસપાસનો સમુદાય સમજી શકતો નથી
તેથી આવા મહાપુરુષને તેઓ પોતાના ટોળા માંહિના એક
તરીકે માની લે છે. કેમકે મહાપુરુષનું મહત્વ કેઈ પ્રકારના બાહ્ય
રેખાવમાં લાગ્યેજ પ્રતિબિંબિત થાય છે પ્રાકૃત ટોળામાં અને
મહાપુરુષમાં તફાવત શું એ પ્રશ્ન જો તમે અમને પુછો તો
અમે એટલોજ ઉત્તર આપીએ તેમ છીએ કે “મહાપુરુષો એ
બહો ભેદ જાણે છે અને પ્રાકૃત સમુદાય તે જાણતો નથી.”
આ ઉપરથી તમે જોઈ શક્યા હશે કે અનાસકિત એજ
સર્વ કાર્યનું રહસ્ય (Secret of work) છે, અબધ પરિ-
ણામે વર્તવાની ગુપ્ત કૃત્રી છે, કર્મયોગનો સમ છે, અને.

આધ્યાત્મિક પ્રબંધોવળી.

પર

છે કે, તેમનું સુખ કોઈ બાહ્ય પદાર્થ વિશેષમાં અથવા પ્રાણી પદાર્થ ઉપર નથી, પરંતુ સુખ અંતરમાં રહેલું છે, અને બહાર શોધવાથી તે કદી મળે તેમ નથી. આથી તે મહાનનો વિપરીત લાસતા સંયોગો, પરિસ્થિતિઓ અને અનિષ્ટતાઓને પોતાના હૃદયબળથી અનુકૂળ બનાવી શકે છે. ન્યા પાંચ મનુષ્યો દુઃખ, ત્રાસ, ક્રોધ, અસંતોષ કેવેશ આદિનું નિમિત્ત બને છે, ત્યાં બળવાન આત્માઓ અચ્ચિકર પરિવેશમાં રહેલું મંગલ વિધાન અને કલ્યાણકર સંકેતનું દર્શન કરે છે. અંતરની સુખમય કે દુઃખમય અવસ્થાનો આધાર સંયોગોના સુખદાયકપણા કે દુઃખ દાયકપણા ઉપર નથી, પરંતુ તેવા સંયોગો પ્રત્યેના આપણા વલણ (Attitude) ઉપર છે. આપણા દષ્ટિ ખિંદુ (Angle of vision) ઉપર તે લાવનાનું સ્વરૂપ અવલબીતે રહે છે. આથી જ જૈન શાસ્ત્રકારે વેદનીય કર્મને “અધાતીકર્મ” ની ક્રાંતીમાં ગણ્યું છે, અને તે પ્રકારે વિશ્વને ઉપદેશ્યું છે કે શાતા વેદનીય કે અશાતા વેદનીય નામથી ઓળખાતા કાર્મિક સંયોગોમાં આપણા સ્વરૂપનો ધાત કરવાનું, અર્થાત આપણી ધૃત્ય વિરૂદ્ધ આપણા ઉપર અસર કરવાનું, કોઈ પ્રકારનું સ્વભાવગત સામર્થ્ય (inherent power) નથી. સંયોગોના સુખ-દાયકપણા કે દુઃખદાયકપણાનો આધાર મોહનીય કર્મની ગોળના કે ખુલ્લતા ઉપર રહેતો છે, અર્થાત મોહમાં લપટાવાના આપણા સ્વભાવના તારતમ્ય ઉપર આપણી સુખમયતા કે દુઃખમયતાની ભાવના નિર્ભર છે, એ કદી ન ભૂલવું. જોઈએ ન્યાસુધી મનુષ્ય અમુક પ્રાણી પદાર્થમાં લપટાઈતે રહે છે, અને પોતાના સુખનો આધાર તે પ્રાણી પદાર્થમાં કલે છે, ત્યાંસુધી તે મનુષ્ય તે તે પ્રાણી પદાર્થનો ગુલામ છે, અને તે પોતાનું જીવન

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

૫૪

વિનાયું વર્તન અર્થરહિત અને એવકુફી ભરેલું જણાય છે; પરંતુ આવા મનુષ્યો જે પોતાના જ કાર્ય પ્રદેશમાં જરા બારી કાઢી અવલોકન કરશે તો તેમને જણાશે કે, અમુક પરિણામને લક્ષમાં રાખીને કામ કરનાર મનુષ્ય કરતાં કાર્યમાં પોતામાં રસ સમજીને, કાર્યને ખાતર કામ કરનાર મનુષ્ય ઘણું જ સુદર કામ કરી શકે છે તમે પોતે એકાદ દુકાનમાં ઓફીસમાં અથવા કારખાનામાં જઈને જ્યાં ઘણા મનુષ્યો કામ રરી રહ્યા છે, ત્યાં જરા નજર કરો, તમને તુર્તજ જણાશે કે, ત્યાં જે પ્રકારના મનુષ્યો કામ કરે છે, એક પ્રકાર એવા માલુમ પડશે કે, જે ઓતીનજર પોતાની હમશેની રાજી (wages) ઉપર છે, અર્થાત તેના મનમાં એમજ રમ્યા કરતું હોય છે કે, “હવે ઝટ પાંચતો ટકોરો થાય તો આપણુ દનીયુ પુર થાય અને આઠ આના કે રૂપીઆ આપણા ખાતે જમા બાજી ઉપર ચઢી જાય” તેમની નજર હરતા ફરતા ધડીઆળના કાંટા ઉપર છે, જેથી રખેતે છુટવાના ટાઈમ કરતા એકપણ મીનીટ વધુ વીતી ન જાય, તેમનું અત કરણ રોજના, પૈસા અને છુટી મળવાનું સુચવતા ધડીઆળના ટકોરો ઉપર જામેલું રહે છે કામને તેઓ વેડ ગણે છે, પ્રભુએ માથે નાખેલી આકૃત ગણે છે અને છુટી મળતા, તેમનું હૃદયકમળ સોજે કળાએ વિકસે છે બીજા પ્રકારના મનુષ્યો એવા જણાશે કે, જેઓ અલબત્ત પોતાના કાર્યને પોતાના નિર્વાહનું સાધન ગણે છે, છતાં તેના કામમાં તેને એટલો બધો રસ હોય છે કે, કામ દરમ્યાન તે પૈસાને ખાતર કામ કરે છે તે હકીકત ભૂલી જાય છે પોતાને અમુક કલાક કામ કરવાનું હોય છે તેનું પણ તેને વિસ્મરણ થાય છે અને પોતાનું કામ અને તેટલું સારી રીતે, સુદર અને સતોષકારક થાય તેવી

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

૫૬

મોટે અર્થે રહિત હોય છે કેટલો સમય વીત્યો, મારા નીમેલો સમય કરતા મેં વધારે વાર કામ તો નથી એવું ને? એવો ખ્યાલ સરખો પણ તેમને આવતો નથી તેમના કાર્યમાં, અને કાર્યથી ઉત્પન્ન થતા રસમાં તેઓ તક્ષીન હોય છે, આત્મ-પર્યાત હોય છે. “પેટને ખાતર આ બધા ધામા ઉધામા કરવા પડે છે” એવું પામરનું કથન કે કાયરની ભાવના તેમના આત્મામાં કદી પ્રવેશતી નથી પેટનો ખાડો પુરાવો એ તેમના મનથી છેકળ ગોણું અકિચ્છિકર વિષય છે કપાસનું વાવેતર જેમ એકુત સા-દીએને ખાતર કરતો નથી, તેમ છતાં સાડીઓ આવીજ મળે છે, તેમ નિર્વાહ-સામગ્રી તે પુરૂષોને તેમના કાર્યમાંથી મળીજ રહે છે તેમનું કાર્ય નિર્વાહને ખાતર નહીં પણ કાર્ય માહેતા રસને ખાતર, આનંદને ખાતર હોય છે જેમણે દુનિયામાં કા-ધક વિજય મેળવ્યો છે, જેઓ પ્રવૃત્તિની કોઈ એકાદ શાખામાં અચળી હોય છે, તેઓ અવશ્ય જાણે અજાણે પરિણામમાં આસક્તિ રહિત અને કામમાં રસ સમજીને કામ કરનાર હોય છે. અલબત્ત તેમનું પરિણામ તેમને મળેલું હોય છે, છતાં તે પરિણામ કામમાં રસમયતાને લીધે મળ્યું હોય છે, નહીં કે પરિણામ મેળવવાની હાવવાળ રાખવાથી. દુનિયાના બધા મહાન કાર્યો આમ જ થયા છે અને એમ જ થવા યોગ્ય છે

ઘણા અદ્યક્ષ મનુષ્યો એમ માનતા હોય છે કે “અબધ પરિણામે કાર્ય કરનારા પુરૂષો માત્ર પોતાની ભાવનાની સૃષ્ટિમાં જ વિહાર કરનાર હોય છે દુનિયાદારીના વ્યવહાર પ્રત્યેના તોડ તેવા માત્ર લગ્ય સ્વપ્નોના આદમીઓથી કદી અને નહીં તત્વના પ્રદેશમાં વિચરનારના અતઃકરણમાં માત્ર તર્કના ટાકડા વણાતા હોય છે. તેમનું જીવન-વસ્ત્ર માત્ર ભાવનાઓના જ વા-

નો હોય છે, તેના હૃદયમાં એવી દૃઢ પ્રતીતિ હોય છે કે મારા
 સુખનો આધાર અમુક બાહ્ય સંયોગો કે પરિસ્થિતિઓ ઉપર
 નથી, અને ગમે તેવા કફોડા સંયોગો અને વિકટ મામલામાંથી
 પણ મનની જેવીને તેવી સખળ અવસ્થા સહિત હું એસરો
 નીકળી શકીશ તે જાણતો હોય છે કે, હું જે અચળ ખડક ઉપર
 ઉભો છું તે ખડકને સમુદ્રનું ધ્રુવવતુ તોફાન તોડી નાખી શકે
 તેમ નથી, પરંતુ ઉલટા તે તોફાની મોજાઓ તે ખડક ઉપર
 અકળાઈને છિન્નભિન્ન થઈ જશે વળી તે જાણતો હોય છે કે,
 હું મારી ક્ષુદ્ર સત્તા વડેજ કામ કરું છું એમ નથી, પરંતુ મારા
 સ્વરૂપ પછવાડે જે અનંત શક્તિમાન સત્તા રહેલી છે તે વડે કરું
 છું આ પ્રકારની શ્રદ્ધા તેને જે બળ અર્પી શકે છે, તે બળ અને
 ઉત્સાહનું સ્વરૂપ, જેમણે પોતાના સુખનો આધાર અમુક પદાર્થ
 ઉપર માનેલો હોય છે તેઓ કદાપી પણ શક્તા નથી પોતાની
 અમુક યોજના નિષ્ફળ જતાં. અથવા અમુક પ્રાણી પદાર્થમાંથી
 તેના માટે સુખ કે આનંદનો વહતો પ્રવાહ અટકી પડતા, તે
 પોતાનું આવી બન્યું ગણી લે છે, તેઓ પોતાના જીવનને ધુળમાં
 મળી ગયું માને છે, અને વિશ્વ તેમના માટે સ્મશાનનું રૂપ પડે છે
 આથી ઉલટું, અનાસક્ત પુરૂષ એમ માનતો હોય છે કે આ
 મહાન જીવન પ્રવાહમાંથી હું પસાર થઉં છું આ સમસ્ત જીવ-
 નંતત્વનો હું પણ એક અંશ છું, અને વસ્તુતઃ કોઈ પ્રાણી
 પદાર્થનો તત્વતઃ વિનાશ નહીં હોવાથી બધું સર્વ કાળ રહેલું જ
 છે, એ બધું મારા વાસ્તવ સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી પરંતુ મારામાજ
 હું પોતેજ તે છું, આ સર્વનો તે એક અંશ છે. તે ભાવનામાં
 તેને અલગ ઉત્કટ સુખ (fierce joy) અનુભવાય છે, તેની
 ભાવનામાંથી ઉદ્ભવતા સુખનો ખ્યાલ આસક્ત મનુષ્યો ક્યાંથી

દેખાવ અને ઉપરનો ડામારોળ તેને બહુજ છોકરવાદી ભરેલો
 અને હસવા સરખો જણાય છે દુનિયાને બતાવવા માટે તે કશુંજ
 કરતો નથી લોકોની વાહવાહમા તેને મુદ્દલ રસ હોતો નથી
 તેની બધી હાજતો, આવશ્યકતાઓ અને જીદગીની જરૂરીઆતો
 એની મેળેજ પુરી પડી જાય છે તે સાથે અમારે એ પણ કહેવું
 જોઈએ કે, તેની જરૂરીઆતો બહુજ ઓછી અને સાદી હોય છે.
 તેની રચિઓ સ્વાભાવિક અને સહજ પુરી થાય તેવી હોય છે.
 તે બહુજ જીજ માગે છે, જો કે તે જીજ બહુ વિશુદ્ધ, ઉત્તમ
 કાટીનું અને સુદર હોવું જોઈએ તે પોતાના દેહને અને જીવનને
 નિભાવવાની સામગ્રી હવા, જળ અને માટીમાંથી મેળવી લે છે,
 અને તે સ્વાભાવિક રીતે, સરલતાથી અને સાદાઈથી મેળવી લે છે
 તેઓ જેમ સુખના માટે દોડાદોડ કરી મુક્તતા નથી તેમ પૈસાની
 પાછળ પણ દોડ મુક્તતા નથી અને તેમ છતાં સુખ તેની મેળે
 તેમને આપીને ભેટે છે તથા નિર્વાહના આવશ્યક સાધનો પણ
 પોતાની મેળે આપીને તેની મેવામાં હાજર થાય છે સ્થુળ દ્રષ્ટિ-
 વાળા જીવનમાંથી જેઓ મુક્ત થઈ ઉચ્ચતર જીવનના ભોક્તા
 બન્યા હોય છે, તેમનો આનંદ અમુક પ્રાણી પ્રદાર્થમાં હોતો નથી.
 પરંતુ માત્ર જીવનમાજ તેમનો આનંદ છે જે સુખ અને આનંદ
 આસક્ત અને મોહલુબ્ધ આત્મા પોતાના ઉત્કૃષ્ટ વિજયની ક્ષણોમાં
 નથી મેળવી શકતો, તેનાથી હજાર ગણો ચઢીઆતો આનંદ અના-
 સક્ત આત્મા માત્ર જીવવામાજ, અસ્તિમાનપણામાજ, મેળવી શકે છે
 જ્ઞાની જનોનો એ છેવટનો નિર્ણય છે કે સુખના નિદાન
 કે અવલંબન તરીકે જેને ગણવામાં આવે છે તે ભલે કાર્મ
 પ્રાણી હો કે પદાર્થ હો, રાજત્વ હો કે દેવત્વ હો, પરંતુ
 અવશ્ય કરીને તેના ભિતરમાં દદનો કાટો છુપાએલો હોય છેજ

આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિવળી.

દેખાવ અને ઉપરનો ડામાડોળ તેને બહુજ છોકરવાદી ભરેલો
 અને હસવા સરખો જણાય છે દુનિયાને બતાવવા માટે તે કશુંજ
 કરતો નથી લોકોની વાહવાહમાં તેને મુદ્દલ રસ હોતો નથી.
 તેની બધી હાજતો, આવશ્યકતાઓ અને જીદગીની જરૂરીઆતો
 એની મેળેજ પુરી પડી જાય છે. તે સાથે અમારે એ પણ કહેવું
 જોઈએ કે, તેની જરૂરીઆતો બહુજ ઓછી અને સાદી હોય છે.
 તેની રચિઓ સ્વાભાવિક અને સહજે પુરી થાય તેવી હોય છે.
 તે બહુજ જુજ માગે છે, જો કે તે જુજ બહુ વિશુદ્ધ, ઉત્તમ
 કોટીનું અને સુદર હોવું જોઈએ તે પોતાના દેહને અને જીવનને
 નિભાવવાની સામગ્રી હવા, જળ અને માટીમાથી મેળવી લે છે,
 અને તે સ્વભાવિક રીતે, સરલતાથી અને સાદાઈથી મેળવી લે છે
 તેઓ જેમ સુખના માટે દોડાદોડ કરી મુકતા નથી તેમ પૈસાની
 પાછળ પણ દોડ મુકતા નથી અને તેમ જતા સુખ તેની મેળે
 તેમને આવીને ભેટે છે તથા નિર્વાહના આવશ્યક સાધનો પણ
 પોતાની મેળે આવીને તેની એવામા હાજર થાય છે સ્થુળ દ્રષ્ટિ-
 વાળા જીવનમાંથી જેઓ મુક્ત થઈ ઉચ્ચતર જીવનના ભોક્તા
 બન્યા હોય છે, તેમનો આનંદ અમુક પ્રાણી પ્રદાથમાં હોતો નથી.
 પરંતુ માત્ર જીવનમાજ તેમનો આનંદ છે જે સુખ અને આનંદ
 આસક્ત અને મોહલુબ્ધ આત્મા પોતાના ઉત્કૃષ્ટ વિજયની ક્ષણોમાં
 નથી મેળવી શકતો, તેનાથી હજાર ગણો ચઢીઆતો આનંદ અના-
 સક્ત આત્મા માત્ર જીવવામાંજ, અસ્તિમાનપણામાજ, મેળવી શકે છે
 રાત્રી જતોનો એ છેવટનો નિર્ણય છે કે સુખના નિદાન
 કે અવલબન તરીકે જેને ગણવામાં આવે છે તે ભલે કોઈ
 પ્રાણી હો કે પદાર્થ હો, રાજત્વ હો કે દેવત્વ હો, પરંતુ
 અવશ્ય કરીને તેના ભિતરમા દર્દનો કાંટો છુપાએલો હોય છેજ

છે. તેમ થવાનું કારણ શુ, એમ તમે પુછતાં હોતો ઉત્તરમાં એટલુ જ પુનઃ પુનઃ જણાવીએ છીએ કે આત્માના અંતસ્તંભ પ્રદેશની પારતૃપ્તિ કોઇ પણ બાબ વસ્તુથી કદી જ થતી નથી એવો ઈશ્વરી નીયમ છે. તમે ગમે તેવી કોઈ વસ્તુમાં તમારી તૃપ્તિ માની બેઠા હશો તો તમને જરૂર કોઈ અણુધારી ક્ષણે નિરાશા આવી ભેટવાની. સુખ, આનંદ કે તપ્તિ કોઈ ઈતર પ્રાણી પદાર્થમાં નથી, પરંતુ તે આપણામાં જ છે, એવો અનંત જ્ઞાનીજનોનો સદેશ છે. અને તેમ છતાં આપણે એવી વસ્તુઓમાં આપણું સુખ રહેલું માનીએ તો ધારેલા સુખને બદલે એ પરાધીનપણું આપણા દુઃખ અને કંઠેશનું કારણ નીવડે એમાં કશી જ નવાઈ નથી.

આસક્ત મનુષ્યોના જીવનમાં, મનુષ્ય હૃદયના કેટલાક ઉચ્ચતમ ગુણો પણ વિકૃતિ પામે છે. પ્રેમ (love) જે આપણા સ્વરૂપનો એક ભવ્યતમ દૈવીગુણ છે, તે પણ આસક્ત મનુષ્યમાં મોહ, મૂઢતાનું રૂપ પકડે છે આત્માની રસભોગ શક્તિ કામ-વાસના રૂપે પરિણમે છે મહત્વાકાંક્ષા અને ઉચ્ચ આદર્શ ભણી ગતિ કરવાનો કુદરતી વેગ લોભ અને ગ્રહણશીલતા રૂપે પલટી જાય છે યોગીજનો અને મહાપુરુષોની ઉચ્ચ સ્વરે એજ ઘોષણા છે કે “ પ્રેમ, હજી અધિક પ્રેમ, તેથી હજી અધિક પ્રેમ, પ્રેમમય બનો સમસ્ત વિશ્વને તમારા પ્રેમના આશ્રેષમાં ગ્રહો ” અને છતાં પણ તેજ પ્રેમમાં જ્યારે સ્વાર્થનો અંશ, સ્વસુખનો ડાંખ ભજે છે ત્યારે તે પ્રેમ પોતાની પછવાડે દુઃખ આપત્તિઓ અને કંઠેશોની પરંપરાનું સરઘસ લેતું આવે છે કોઈ આસક્ત મનુષ્ય જ્યારે એમ કહે છે કે “ હું અમુક મનુષ્યને ચાહું છું ” ત્યારે તેના હૃદયમાં તે વાક્યનો શું અર્થ-

ન ચાહે તો તમારા જીવનમાંથી બધું સુખ ઝાકળની જેઠે અ-
ળપાઈ જાય તેમ છે, તો પછી તમે જરૂર ગુલામ છો, સ્વામી
નથી પણ સેવક છો, તમારા સયોગોના પામર દાસ છો, તમારા
પોતાના વિકારો અને આવેગોના કેદી છો. તમે એવી વિકટ આં-
ડીમાં ગુચવાયા છો કે કદાચ અત્યારે નહીં તો એ દીવસ પછી
પણ તમારે તમારા પ્રેમના વિષય તરફનો અનાદર સહવો પડશે,
અને તમારૂં જીવન નિરાશાથી છિન્નભિન્ન થઈ જશે તમારી સ્વા-
ર્થમયતાના તારતમ્યને અનુસરીને તમારૂં જીવન ધુળમય
બનવાનું દર્દનો ઝેરી કાટો તમારી ચામડીને ભેદીને ઉડો જરૂર
ઉતરશે કેમકે તમે જે વિષયમાં મમતા અને સ્વાર્થ કલ્પેલ છે
તે વિષય આખરે મર્ત્ય છે, મરવાના સ્વભાવવાળો છે, અને ત-
મે તમારા સુખનો આધાર તેના ઉપર રાખ્યો હોવાથી તેના
મૃત્યુકાળે તમને અત્યંત વેદના પ્રગટવાની આથી ઉલટું તમે
અનાસકત હશો, કર્મચોગી હશો, અબધ પરિણામે પ્રાપ્ત કર્ત-
વ્યને દૈવી નિર્માણ સમજીને બ્રજવતા હશો, તો તમારા સબંધે
એ દુષ્કર્મ ધટના બનવાની નહિ અનાસકિતનો અર્થ પ્રેમવિ-
હીનતા નથી, ઉલટું ત્યાં અત્યંત પ્રેમમયતા છે જેમ વીઝાની ગો-
ળી નખમાં ભરાવાને કમળવનમાં ઉડતો ભ્રમર કમળની સુગંધ
લાઈ શકતો નથી, તેમ સ્વાર્થ અને આસકત પામર, નિ સ્વાર્થ,
વિશુદ્ધ પ્રેમનો રસ સમજી કે અનુભવી શકતો નથી તે તો
એમજ લગ્યા કરવાનો કે, “જ્યાં બદલાની કે પ્રતિ ઉત્તરની આ.
કાક્ષા નથી ત્યાં પ્રેમ નભેજ કેવી રીતે ?” સામા મનુષ્ય તરફથી
પ્રતિઉત્તર વિનાનો પ્રેમ ને કદ્દપીજ શકતો નથી. વિશુદ્ધ, નિર્મળ,
વિકારની ગંધ વિનાનો, સ્વાર્થના ઝેર રહિત પ્રેમનો અર્થ સમજવા,
પ્રિય વાચક ! તમે પ્રયત્ન કરો અને તે સમજ્યા પછી અબધ

તે વાસનાઓ ઠીક હતી, અને તે પોતાના યોગ્યસ્થાને હતી. પરંતુ હવે મનુષ્યત્વની આવી કહાપણુ અને વિવેકવાળી સ્થિતિમાં તે અયોગ્ય, અસ્થાને અને અનિષ્ટ છે. અનાસકત મનુષ્ય આ વાસનાઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો ઇતિહાસ જાણતા હોય છે. અને આત્માના કયા અશમાંથી, તેની કઈ વૃત્તિમાંથી તે ઉદ્ભવે છે તેનું તેમને સમ્યક્જ્ઞાન હોય છે. આથી તેઓ નિર્ભય હોય છે. પોતાના વિકાસક્રમના ઇતિહાસમાં એ વાસનાઓનું ક્યારે શું સ્થાન હતું તે તેઓ સમજે છે, અને તેથી વર્તમાનમાં તેની અનાવશ્યકતા સમજીને તેનાથી નહીં દોરાવા માટે તેઓ સાવધાન રહે છે. દુકામાં તેઓ વાસનાના માલીક અને અધિપતિ છે, તેના ગુલામ કે સેવક નથી. તેઓ જાણે છે કે હવે તેમને તેની કશી જરૂર નથી.

કર્તવ્ય અને જીવનનો અર્થ, હેતુ અને ઉદ્દેશ અનાસકત મહાજનો સારી રીતે જાણતા હોય છે, અને તેથી તે સબધે તેઓ પ્રાકૃત લોકસમુદાયની ભાવનાઓ અને બ્રાન્તિઓને હિસાબમાં લેતા નથી. મૂખ્ય લોકો માનતા હોય છે કે, કોઈ વૈરી સત્તાએ આ કર્તવ્ય અને ફરજોની વેઠ તેમને ગળે વળગાડી દીધી છે અને હવે તે વેઠાર્યા વીના છુટકો નથી એમ સમજી તેને એચ્છે જાય છે. આથી ઉલટું આસક્તિ રહિત મહાત્મા તેને એક મહાન કલ્યાણકર, સકેત. પૂર્ણ મગળ વિધાન માને છે. અને સમસ્ત વિશ્વના એક કિમતી હક તરીકે ગણે છે. કાર્યમાંથી ઉદ્ભવતું સુખ અને શ્રેય તેઓ યથાર્થપણે સમજતા હોય છે. માત્ર તે કાર્ય મોહને વશ થયા વિના અને મુક્ત હૃદયે કરવું જોઈએ. કાર્ય એજ તેમનો આનંદ છે.

આપણું જીવન કાંઈ મહાન અર્થથી ભરેલું છે. આપણા ભાગ જે કાંઈ કાર્યનો હિસ્સો આવેલો છે તે બખવી લેવામાં

ચારિત્ર ગઠન.

(૧)

(Character Building)

પ્રત્યેક વાચકને ન્યુનાધિક અશે ખબર હશે કે આપણે આપણું ચારિત્ર અથવા વર્તન સંકલ્પ બળથી, કૃતવૃણીથી, મનને દમવાથી, સંયમથી અથવા એવા જ પ્રકારના બીજા સાધનોથી ફેરવી શકીએ છીએ વાસ્તવમાં ધર્મ સંપ્રદાયોના મૂળ હેતુ જ એ હોય છે કે તેને અનુસરનાર વર્ગનું ચારિત્ર ઉન્નત બનાવવું, આ લોકનું અને પરલોકનું હિત સચવાય તેવા પ્રકારનું વર્તન તેના અનુયાયી સમાજ ઉપર હાસાવવું, અને દેશ કાળની પ્રધાન ભાવનાઓને અનુસરી તે કાળે તેવા ચારિત્રને રચવાની સુગમતા કરી આપવી ચારિત્રગઠન એ પ્રકારની કળા છે એ કળાના અનુશીલનથી માણસ પોતા ધારે તેવા બની શકે છે.

ખાસ કરીને જૈન દર્શને આ શાખા ઉપર અન્ય દર્શનો કરતા અધિક ધ્યાન આપેલું જણાય છે. શ્રાવકો તેમજ સાધુ વર્ગ માટે એ દર્શનના પ્રણેતા મહાજનોએ વર્તનશાસ્ત્રના નિરાલા ત્રથો બનાવી તેમના આગળ વર્તનના આદર્શો ખંડા રાખ્યા છે. અને એ આદર્શને અનુરૂપ જીવન ધડવા માટે અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિ અને વિધિ તેમજ આચાર પ્રવૃત્તિ, પ્રમોધી છે મૂળતો આ બધા આચારો ચારિત્રના નિયામક સાધના હતા, અને તે પ્રત્યેકમા ચારિત્રને ધડવાનો કાર્ષ્ણિક કાષ્ઠ સકેત રહેતો હતો. શિષ્યની માનસ પ્રકૃતિને અનુસરી તેને

આવવા પામે તો મનુષ્યની પ્રગતિ અટકી પડે એમાં શક નથી

એક કાળે જૈન દર્શન એ ચારિત્રને ખીલવવાની શાળા હતી. તે દર્શને વિહિત કરેલા અનેક આચારો અને વિધિઓ સર્વ સિન્ન સિન્ન પ્રકૃતિના મનુષ્યોને બંધ બેસતા થઈ પડે તે માટે સુક્ષ્મશુદ્ધિ અને વિવેકપૂર્વક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. બધા જ આચારોને બંધાજ મનુષ્યો અનુસરે કે પાળે એમ કાંઈ નહોતુ, જેને જેવું ચારિત્ર ખીલાવવું હોય તેને અનુસરતો આચાર તે તે મનુષ્ય અનુસરે એવો નિયમ હતો. જેમ ઇસ્પીતાળ માહેની બધી જ દવાઓ બધાજ દર્દીએ ખાવાં જોઈએ એમ નથી, તેમ શાસ્ત્રમા દર્શાવેલા બધા જ આચારો અને વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓનુ અનુશીલન પ્રત્યેક અનુયાયીએ કરવું એમ ફરજિયાત નહોતુ જેમ અમુક રોગથી પીડિત દર્દીઓએ આખી ઇસ્પીતાળમાથી અમુક બે ચાર જાતની દવાઓ જ લેવી જોઈએ તેમ, અમુક પ્રકારના ચારિત્રવાળા મનુષ્યે પોતાને જેવા પ્રકારનુ તે ચારિત્ર રચવું હોય તેને અનુરૂપ આચારોજ સેવવા એવું ધોરણ પ્રચલીત હોવું જોઈએ. પ્રત્યેક મનુષ્ય એ અસંખ્ય યોગેને અને અગણિત સાધનને એક સામટો અનુસરી શકે એમ બને જ નહીં શાસ્ત્રો એ દવાખાના જેવા છે જેમ દવાખાનામા અસંખ્ય ઔષધિઓ છે તેમ શાસ્ત્રમાં અનેક આચારોની ગોઠવાણ કરેલી છે એ બધા જ બધાને માટે નહીં, પરંતુ તે માહેના અમુક, અમુક પ્રકારના મનુષ્યો માટે છે

શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમા ચારિત્રને ઘડવાની ગમે તે પદ્ધતિ આપી હોય તે સાથે અલારે આપણે કાંઈ સબધ નથી. કેમકે કાળના ઘસારામાં એ બધી વાતો તેના મૂળ સ્વરૂપથી કાંઈ જુદાજ પ્રકારે અલારે આપણા જોવામા આવે છે

દુઃખને જોવાવાળી બની જાય છે. અમારૂં એમ માનવું છે કે, ચારિત્ર-ગઠનની પદ્ધતિ કુદરતના સાહજક ક્રમથી લેશપણુ ઉલટી નજ હોવી જોઈએ. દરેક બાબતમાં કુદરતનુજ અનુકરણ કરવું જોઈએ. વિશ્વમાં નિર્સર્ગશક્તિ કેવા પ્રકારે કામ કરી રહી છે એના સુક્ષ્મ અવલોકન ઉપરથી જ આપણી બધી ગોઠવણો ઉપજવી જોઈએ જ્યાં એમ ન થાય ત્યાં ધારેલું પરિણામ આવતું જ નથી. આથી આપણા મનો ધર્મને નજરમાં રાખીને, તેમજ તે મન કેવા પ્રકારે કામ કરી રહ્યું છે, એ ક્રમને લક્ષીને હમે આ ચારિત્ર-ગઠનની યોજના વિસ્તારીશું.

પ્રથમ તો આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી કરવું જોઈએ. જ્યાંસુધી આપણા જીવનમાં કોઈ પ્રકારનો આદર્શ હો-તો નથી ત્યાંસુધી જીવન-તોડા કોઈ પણ ધારેલા સ્થાને જવાને બદલે આ સંસાર સાગરમાં હેતુ-શૂન્યપણે જ્યાં રાગદ્વેષરૂપી પવન તેને ઘસડી જાય ત્યાં ઘસડાયા કરે છે કોઈ પ્રકારનો ઉદ્દેશ નક્કી કરવો એમા ચારિત્ર-બધારણનું રહસ્ય સમાયેલું છે. કે-મકે જ્યાંસુધી તે નક્કી થાય નહીં ત્યાંસુધી ચારિત્રનું સ્વરૂપ પણ નક્કી થઈ શકે નહીં ચારિત્ર એ બીજું કંઈજ નથી પરંતુ આપણને આપણા આદર્શ સ્થાન કે લક્ષ્ય રિચિતિએ પહોંચાડવામાં સહાય કરનાર અનુકૂળ તન મનની અવસ્થા છે તમોએ જેવો આદર્શ નક્કી કર્યો હોય તેને અનુરૂપ બને તેવી મનની સ્થિતિ સ્વયં ઉપજી આવે છે માત્ર તેવી મનો-સ્થિતિ ઉપજવા માટે એ સ્થિતિને અગે રહેલા મનના લક્ષણો ઉપર ધ્યાન અને સલાળ રાખવી પડે છે આપણા મનના ઇષ્ટ લક્ષણો એ ગુલાબના રોપા જેવા છે. ગુલાબના છોડ ઉપર જેમ આપણે વધારે સલાળ અને ધ્યાન આપીએ તેમ તે અધિક અધિક વિ-

માંથી એ પ્રકારનું સત્વ આકર્ષવાના. તમારૂં સર્વજીવન અને ચારિત્ર એ આંતરભાવને અનુસરતું બની જવાનું.

સામાન્ય મનુષ્યો એમ માનતા હોય છે કે, પોતાના ચારિત્રના જે કાંઈ શુભાશુભ લક્ષણો હોય છે, તેનામાં ફેરફાર કરવો એ કાંઈ પોતાની સત્તાની વાત નથી. તેઓ પોતાની વર્તમાન ચારિત્રની સ્થિતિને તે જેવા રૂપે છે, તેવા રૂપે કાંઈ પણ પ્રશ્ન વિના સ્વીકારીજ લે છે, તેમાં જાણે પોતાનો કાંઈજ ધંધાજ નથી એમ માની તેને અચળ, નહિ ફેરવી શકાય તેવી અને દૃઢ માને છે અજ્ઞાન ભરેલી લૌકિક કહેવત પણ “પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જવાના.” એમ બોલીને લોકોના અજ્ઞાનને પોષણ આપે છે. યુરોપવાસીઓ પણ એવાજ આશયનુ કથન ઊચ્ચારી સતોષ માને છે કે, “I am just as the Lord made-me” અર્થાત “મને પ્રભુએ જેવો બનાવ્યો તેવો હું છું” બધી વાત માત્રનો અત ત્યાં આવી જાય છે, અને જાણે કે હવે સુધારાને માટે કશોજ અવકાશ રહ્યો નથી એમ માની લે છે. કોઈ મનુષ્યો પોતેજ પોતાના મુખથી કહેતા સંભળાય છે કે “ભાઈ મારો મીઠાજ મારા હાથમા નથી, તમારે એ પ્રસંગે જરા ખમી ખાવું હું મારા જીવને ઘણાય વારી રાખું છું પણ એ તે શું કાંઈ આપણી મરજીની વાત હતી? એ તો પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જવાના. એ સ્વભાવને સુધારવાની કડાકુટ નકામી છે, કુતરાની પુછડીનો વાકા રહેવાનો સ્વભાવ જેમ કદીજ જતો નથી તેમ મારી પ્રકૃતિ પણ ગમે તેટલા પ્રયત્નથી જવાની નહિ” વાસ્તવમા આમ કહેનાર માણસ બૂતે છે અલબત્ત ખરૂં છે કે, અજ્ઞાનના ગાઢા આવરણમાં રહેલા આત્માને એ ચારિત્ર સુધારવાનો અવકાશ જણાતો નથી છતાં પણ તે

આત્મા ધારે તો મનને પણ તેવું જ બળવાન, કાર્યકર અને ઉત્તમ પ્રકારનું બતાવી શકે છે. આપણા મનની સ્થિતિને તે હાલ જેવા રૂપે છે, તેવા રૂપે સ્વીકારી લઈ સતોષ માનવો અથવા તેને અનિવાર્ય, અચળ અને સ્થિર માનવી તે ભૂલ છે. ખરી રીતે તો કાંઈ મનુષ્ય અતઃરણુથી એમ માનતોજ નથી, કેમકે તે બીજાઓને તેમનું ચારિત્ર સુધારવાનો છુટથી ઉપદેશ આપ્યા કરે છે ચારિત્ર સુધારવાનો અવકાશ તે ન સ્વીકારતો હોય તો તે કદીજ એવો ઉપદેશ આપે નહીં, પણ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે, જેમના ચારિત્રને હજી સેકડો દીશામાં સુધારવાનું બાકી છે તેવા મનુષ્યો બીજાઓને અનેક બાબતમાં સલાહ આપે છે, ડાહ્યા અને સમજી થવાની ભલામણ કરે છે, વિવેકી અને શાણા બનવાની શિખામણ આપે છે, કાંઈની નિંદા અને કાંઈની સ્તુતિ કરે છે, ત્યારે એમ માન્યા વિના નથીજ ચાલતું કે તેઓ પોતે અતઃરણુથી માને છે કે, તેઓ પોતે પણ ધારે તો સુધરી શકે તેમ છે, કેમકે જે વાત બીજા માટે શક્ય માને છે, તે પોતાના માટે શા માટે ન માને? જરૂર માનેજ

પરંતુ તમે કહોશો કે અમુક બાબતમાં “રસ” હોવો એ કાંઈ ગારા હાથમાં નથી એ તો સ્વાભાવિક છે. અમુક પ્રકારના વિષયોમાં મને રસ છે અને અમુકમાં નથી તેનું કાંઈ ખાસ કારણ હોતું નથી એક જણને કારેલાના શાકમાં “રસ” અનુભવાય છે ત્યારે બીજાને તેનાં કડવાસ સિવાય કાંઈ જ માલુમ પડતું નથી. આથી એ “રસ” તો આત્માના બધારણ સાથેજ રચાયેલો જણાય છે. હવે અત્યારે તેમાં ફેરફાર બને નહીં, વિશેષ વિચારના અભાવે આ દલીલ સોએ સો ટકા ખરી ભાસે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં એ સત્ય નથી. રસમાં ફેરફાર થઈ શકે

પરંતુ તે તે જાતના વિષયોના ક્ષેત્ર ઉપર મનને વિહરવા દીધાથી તેમાંથી “રસ” ઉત્પન્ન થાય છે. એ રસ હૃદયમાં બીજાનું કાર્ય કરી વધે છે. કંઈપનાં ભોગથી તેને પોષણ પામી વધવાનું બને છે એ વધ્યા પછી આત્મા પરવશ બને છે. જો કે એ બીજને પોષણ અને સામર્થ્ય આત્મા તરફથી જ મળ્યું હોય છે, છતાં આત્મા તેના આગળ હારી જઈ અધમતામાં ઘસડાયા - સિત્તામ રહી શકતો નથી. પ્રથમ ક્ષણે રસ ઉપજાવતી વેળાએ, તેને તેમાંથી આવા પરિણામે આવવાની મુદ્દલ શંકા હોતી નથી, પરંતુ પ્રિય વાચક ! કદાચ તમારા અંતઃકરણમાં આ પ્રકારનો કોઈ અનિષ્ટ પરિણામ ઉપજાવનારો રસ બીજરૂપે રહેલો હોય તો તમારે ચેતવાનું છે. તેને શોધીને તમારા અંતઃકરણમાંથી મેચી કાઢો. અથવા તેને પોષણ દેવું બંધ કરી, તેનાથી વિરોધી રસની જમાવટ કરો. અમે કરેલી આ સૂચના તમ્હ તમે અનાદરથી જોશો નહિ તમારા ભાવિના જીવનને અધમ કેડુંઉત્તમ, આસૂરી કે દૈવી બનાવવાનો અધાર, આ સૂચના તમે ગ્રહણ કરો છો કે નહીં, તેના ઉપર રહેવાનો છે. આ દુનિયામાં મનુષ્યોના હાથથી જે જે ખરાબીઓ અને ભુરાઈઓ બની રહી છે તેના મૂળ કારણો આ “રસ” માંથી ઉદ્ભવેલા છે મનુષ્યો પરિણામ તરફ જીવે છે, કારણ ભણી જોવાનો પ્રસંગ માત્ર તત્ત્વજ્ઞો જ મેળવી શકે છે.

પરંતુ તે સાથે એટલું પણ સ્મૃતિમાં રાખો કે જે “રસ” બ્રહ્મતા ભણી મેચી જાય છે તેજ “રસ” ને યોગ્ય દિશામાં વાળવાથી તે દિવ્યતા ભણી પણ દોરી જાય છે. આત્મામાં એ રસને સક્રમણ પમાડવાની અદ્ભુત સત્તા રહેલી છે, અધમ પરિણામે લાવનારા રસ બીજક્રાંતે પોષીને મોટા કરવા એ જેમ

સિદ્ધિમાર્થી આવી શકે છે આમ હોઈને નોના કાર્યોમાં સતત ખંત અને પ્રયત્નવડે સંપૂર્ણ વિનય મેળવી શ્રદ્ધા સંપાદન કરવી એ ચારિત્રધટનાનું બીજું પગથીઉ છે. આ શ્રદ્ધાનું પ્રમાણ જેટલે દરજ્જે અધિક હોય છે તેટલે દરજ્જે મનુષ્ય પોતાના ચારિત્રમાં ઉત્તમ લક્ષણો ઉપજાવવા અધિક અધિક શક્તિમાન બને છે. આ એક પરમ સિદ્ધ આધ્યાત્મિક મહા નિયમ છે કે, શ્રદ્ધાના પ્રમાણમાંજ કાર્ય બને છે. શ્રદ્ધા મનનો ચીત્રો સાફ કરી બધા પ્રતિબંધોને બાજુએ ખસેડી નાખે છે કામમાં સરલતા કરી આપે છે વિદ્વોના પ્રસંગે આત્માને અડગ અને સ્થિર રાખે છે. નિર્બળ શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યોને કાયર બનતા વાર લાગતી નથી. આવા મનુષ્યો પોતાને તેમજ પારકાને કશાજ ઉપયોગના નથી જરા વિષમ સયોગો આવતા, અથવા સ્હેજ વિ ન આવતા, હાથમાં લીધેલું કામ હેઠું મુંડીને પોતાની નિત્યની જીતી ધરેડોમાં પોતાનું ગાકું વાળી લે છે આથી પ્રથમ “રસ” પછી “શ્રદ્ધા” અને તે પછી કાર્યમાં પ્રવર્તવાનો “નિશ્ચય અથવા સકલ્પ” (will-power)

આ સકલ્પબળના સમયે બહુ ગેરસમજીતી પ્રવર્તેલી જણાય છે ઘણા જોડા માને છે કે સકલ્પબળ એ જાણે મુઠ્ઠીઓવાળી ગુસ્સાથી ભ્રૂકુટિ ચઢાવી, જોરપૂર્વક કાંઈ આંતરબળનો કરેલો ઉપયોગ છે સકલ્પબળને અને આ બળના પ્રેમાવને કશોજ સમ્બંધ નથી સકલ્પબળ એ એક પરમ સત્તાધારી સત્વની આજ્ઞા છે. જેમ રાજાના એક ઠરાવ (resolution) મા કાંઈ ઉપર જણાવ્યું તેવું જોર કે બળ હોવાની કશીજ જરૂર હોતી નથી માત્ર એ ઠરાવ પ્રમાણે અમલ થવાનોજ એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલી આજ્ઞાજ બસ છે. તેમ આપણા સકલ્પને-

આ સમગ્ર વાતનું ગુપ્ત રહસ્ય સમાએલું છે આપણું અત્યારનું ચારિત્ર શેનું બનેલું છે, એ તમે બારીક ધ્યાન આપી કદી જોયું હશે, તો તેમને માલુમ પડ્યું હશે કે, તે વશ ક્રમાનુગત સસ્કારો અથવા પ્રાપ્ત કરેલી ટેવોનું બનેલું છે. અત્યારે પણ એ વિષયની આશોચના કરી જોશો તો એ વાતની પ્રતીતિ તમને આ ક્ષણે જ મળશે. તમે એવી અનેક પ્રવૃત્તિ, અનેક કાર્ય કરો છો કે જેમાં તમને કાંઈ વિચાર અથવા ઊંઘાપોહ કરવાની જરૂર જણાતી નથી; તેનું કારણ એજ હોય છે કે, તેમ કરવાને તમે ટેવાઈ ગયા છો, અમુક પ્રકારેજ તમારૂં પ્રવર્તન છે કેમકે તેમ પ્રવર્તવાની તમે ઘણા વખતથી “ટેવ” પાડી છે તેમને હજી એ વાતની શંકા છે ? એમ હોય તો તમે તમારી આસપાસ નજર કરો અથવા તમારા પોતાના અતઃકરણમાં દ્રષ્ટિ સ્થાપો, અને તમને જણાઈ આવશે કે, તમે ઘણી જુની ટેવો ગુમાવી છે અને નવી ટેવોને તે જુની ટેવોનું સ્થાન આપેલ છે, ચારિત્રનું બધારણ એ ટેવોનુંજ બધારણ છે, અને ચારિત્રનું પરિવર્તન એ ટેવોનુંજ પરિવર્તન છે. આ વાત કદાચ તમે આ વાંચ્યા અગાઉ પણ જાણતા હશે અને આથી તમને નવું તત્વ કદાચ નહીં મળેલું તમે માનતા હશે, પરંતુ આ વાતને તમારા અતઃકરણમાં ડહપણે અકિત કરવાથી તમને અનેક મર્મની હકીકત અવગત થશે.

અને તે સાથે બીજી એ સ્મૃતિમાં રાખવું યોગ્ય છે કે, ટેવ એ આંતરમનમાં રહે છે, ખરું છે કે, ટેવનું ઉત્પત્તિ સ્થાન આપણા બાહ્યમનમાં હોય છે, અર્થાત્ જ્યારે તે નવીજ પડે છે ત્યારે તેને આપણે ભાનપૂર્વક (consciously) યોષીને ઉછેરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે તે ટેવ સ્થિર થાય છે ત્યારે તે

પાછો ખેંચી જતી. કેટલીક વાર તો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને પાછો નજ હઠવાનો હું નિશ્ચય કરતો, પણ જ્યાં તે સર્પ જોરથી પોતાની ફણા અફાળે કે તુર્ત હું ભાગી જતો અને મારો નિશ્ચય નિશ્ચયને ઠેકાણે રહેતો. ” સંકલ્પ બળ કરતા ટેવનું બળ અધિક છે એમ ડારવીન માનતો હતો.

પરંતુ અમે હિંમતથી કહીએ છીએ કે, ગમે તેવી પ્રબળ ટેવને આપણા ચારિત્રમાંથી આપણે દુર કરી શકીએ તેમ છીએ સરત માત્ર એટલીજ કે, આપણા આંતર મનમાં એ ટેવથી વિરોધી ટેવ દાખલ કરવી અને વિચાર તેમજ કાર્યની એક જુદીજ દિશા ગ્રહણ કરવી.

નવી ઉત્તમ ટેવનો આપણા ચારિત્રમાં સચાર થાય તેવો સંકલ્પ કરતી વખતેજ એ ટેવ આપણે પાડતા હોઈએ છીએ તેમ નથી. વાસ્તવમાં એ ટેવને આપણા બધારણમાં સ્થિર થવાનો ખરો પ્રસંગ એ સંકલ્પ કર્યા પછી જ આવે છે. એ સંકલ્પ અથવા પ્રબળ ઇચ્છા કર્યા પછી આપણું આંતર મન (Sub-conscious mind) એ ટેવને પોષના માડે છે. આપણે જ્યારે ભાનપૂર્વક અથવા બુદ્ધિના વ્યાપારદ્વારા ટેવને દાખલ કરતા હોઈએ છીએ, તે વખતે તો આપણે એ કાર્યનો બહુજ થોડો હિસ્સો દાખલ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ એ કાર્યને પુરૂં કર્યા પછી જ્યારે આપણા બાહ્ય મનને બીજા કોઈ કાર્યમાં પરોવીએ છીએ ત્યારે આપણું આંતર મન તે કાર્ય ઉપાડી લે છે અને આપણને ખબર પણ ન પડે તેમ ટેવને આપણી પ્રકૃતિનો વિભાગ કરતું હોય છે આજે શીખેત્રો પાઠ આવતી કાલે સરલ થાય છે તેનું કારણ એજ હોય છે કે, દરમ્યાનના વખતમાં આંતર મને એ પાઠ ઉપર બહુ કામ કરેલું હોય છે આંતર મનમાં એક સરકાર

હિત ટેવ રૂપે પરિણમી શકે. એ ટેવ જ્યારે આપણામાં દૃઢ થાય છે, ત્યારે આપણા બધા કાર્યમાં તે પ્રેરક શક્તિ (motive power) રૂપે વર્તે છે. અર્થાત્ આપણી બધી પ્રવૃત્તિમાં તે સહચારી ભાવે હોય છે. જે કે આપણને તે વખતે તે હેતુ, પ્રેરકબળ, કે ટેવ એકેતુ વ્યક્ત ભાન કે ઉપયોગ (Consciousness) હોતો નથી. છતાં વાસ્તવમાં આપણે તે કાળે એક બળવાન ઉત્તમ ટેવની ઉત્તેજનાવરેજ પ્રવર્તતા હોઈએ છીએ Herbert Spencer નામના ઉત્કૃષ્ટ પકિતના વિદ્વાને ખર કહ્યું છે કે—“The habitually honest man does what is right not consciously because he ‘ought’ but with simple satisfaction, and is ill at ease till it is done” અર્થાત્ જેને પ્રમાણિકપણુ ટેવરૂપ બની ગયું છે, એ વ્યાજબીજ કરે છે, અને તેમ વ્યાજબી કરતી વખતે તે એમ સમજીને નથી કરતો કે વ્યાજબી કરવું એ મારી ફરજ છે માટે કરું છું, પણ જ્યાં સુધી તેમ ન થાય ત્યાંસુધી તેને એન પડતું નથી.”

ધણા વિચારકા અને લેખકા એમ માનતા હોય છે કે, ઉપયોગ વિના, ભાન રહિતપણુ આચરેલું સફાયરણુ કાંઈ કામનું નથી. કેમકે ત્યાં સુવિકસિત નૈતિક ગુણિ (Developed moral consciousness) ને અવકાશ હોતો નથી આ મત અનેક ઉત્તમ ક્રાંતીના વિદ્વાન મનુષ્યો ધરાવતા જણાય છે દાખલા તરીકે અમેરીકાનો સમર્થ પંડિત Josiah Royce એક સ્થળે એમ જણાવે છે કે “The establishment of organised habit is never in itself enough to ensure the growth of an enlightened moral Consciousness” એટલે કે “માત્ર પ્રકૃતિભૂત બની ગયેલી ક્રાંતિ

હોય છે નાનપણુમાજ પ્રમાણિકપણુની ભાવના દૃઢ અંકિત થાય તો મોટી વયે તે ટેવને અનુસર્યા વિના તેને ચાલતુ નથી. તેજ પ્રકારે નાનપણુમાંથીજ ખત ઉદ્યોગ, ધૈર્ય, પ્રયત્ન આદિ સુંદર ટેવો પડી ગયેલી હોય તો મોટી વયે તે સર્વ દેશીય નિ-જ્યની ઉપદાન સામગ્રીનુ કાર્ય બજાવે છે વ્યક્તિનુ, સમાજનુ દેશનું કે વિશ્વનુ કલ્યાણુ એ ટેવોની સારતા કે અસારતા ઉપર અતલબીને રહેલુ છે જે દેશોમાં કે સમાજોમાં એ “ટેવો” કે-ળવવા ઉપર લક્ષ્ય અપાતુ નથી તેની ઉપર અધોગતિ અને નિ-ષ્ફળતાની છાપ નિરતર પડેલી રહેલીજ જોવામા આવે છે. સારી ટેવોનાં જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ન્યૂન છે

(૩)

હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે “સારી ટેવો ઉપજાવવા માટે શું કરવુ ?” ઉત્તર તૈયાર છે, અને તે આ પ્રમાણે છે-- “તમારા મનમા એક ઇષ્ટ માનસમૂર્તિ (mental image) રચો, અને તે મૂર્તિની આસપાસ, તે મૂર્તિને અનુરૂપ ટેવને ઉપ-જાવો ” સ્પષ્ટતાને ખાતર ચાલો અધિક વિવેચનમા ઉતરીએ

આપણી આસપાસ આપણે જે કાંઈ સ્થૂળ રચનાવાળી સૃષ્ટિ જોઈએ છીએ તે બધી એક માનસિક ચિત્રને અનુસરીને બહિર્ભાવ પામેલી છે, વ્યક્ત કે અવ્યક્તપણે એક માનસિક ચિત્રને જ અનુ-સરીને બધી સ્થૂળ વસ્તુઓ રચાતી માલુમ પડે છે કેટલીક રચનાઓ મનુષ્યના આત્મ ચિત્રને અનુસરીને, કેટલીક પશુઓના મનને અનુસરીને અને કેટલાય દિવ્ય સત્ત્વની યોજનાને અનુસરીને ચાલેલી હોય છે ચિશ્વનો નિયમ જ એ પ્રકારે છે કે, પ્રત્યેક રચના પ્રથમ આત્મ જગતમા હોય છે અને ત્યારથી તે સ્થૂળ જગતમા અસ્તગણ પામે છે ચારિત્રની રચના સબધે પણ

એ ચિત્ર જ તમારી ચારિત્રની ઇમારતનો પાયો છે. એ પાયાની ઉપર જ તમારે ભાવિનું ચણતર થવાનું છે. એ યોજના (Design) ને અનુસરીને જ તમારે રચનાત્મક કાર્ય (Constructive act) કરવાનું છે. એ ચિત્ર ઉપર મનને વિરામ પમાડો, તેની પૂજા કરો, જેને કાંઈ પ્રકારનો જીવન-ઉદ્દેશ છે તેમણે તો આ માનસમૂર્તિનું પૂજન કરવું જોઈએ સ્થુળ મૂર્તિપૂજા પણ જો આ ઉદ્દેશને કાંઈ અંશે સિદ્ધ કરી શકતી હોય તો અમે તેને પણ કર્તવ્ય માનીએ છીએ. વિશ્વને “મૂર્તિપૂજા” વિના ચાલતું નથી-ચાલે તેમ પણ નથી હાલ તો આપણે આપણા પ્રસ્તુત વિષયને છોડીને અવાંતર વિષયમાં ઉતરવું યોગ્ય નથી. પરંતુ એટલું તો કહીશું કે, જ્યાં મૂર્તિ-પૂજા નથી ત્યાં પ્રગતિ, વિકાસ કે ઉત્ક્રાંતિ નથી. પણ મૂર્તિ-પૂજા કયા સ્થાને નથી ? બધે જ છે

કંઈપના વડે એ ઇંદ્ર લક્ષણોને તમારી ‘ચારિત્ર’ ઘટનામાં જુઓ, અને જાણે તે તમારામાં અત્યારેજ છે તેમ વર્તો તે પ્રમાણે તમારે વર્તન છે, અને જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગમાં તમે તે લક્ષણોનો પરિચય આપો છો, એમ મનોમય જુઓ. ગમે તેવા પ્રબળ પ્રયત્નના પ્રસંગમાં કે ગમે તેવા વિકટ મામલામાં તમે તે લક્ષણોનો ત્યાગ નથીજ કર્યો, એમ કંઈપનામાં નક્કી કરો. એ લક્ષણોને જતું કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હોય, તેને લક્ષણર છોડી દેવાથી તમને મોટો લાભ થતો હોય, છતાં તમે તેને ખત, ઉત્સાહ, ધૈર્યથી સતતપણે વળગીજ રહ્યા છો, એમ કંઈપનામાં જુઓ, વખતના રહેવા સાથે આ ચિત્રનો તમારા જીવનમાં અહિંભાવ થયા વિના રહેશે નહીં. કંઈપનાના જળ વડે સિંચાએલું ચારિત્રનું બીજ મનોમય ભૂમિકાની માટીમાંથી બહા-

પણ તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેનામાં ખંત નથી, સળંગ સતત પણે કામ કરવાની ધીરજ નથી તેઓ આ યુક્તિથી એ ઇષ્ટ લક્ષણને પોતામાં જમાવી શકે છે. તેણે ખંતનું મનોમય ચિત્ર રચીને તેની “પૂજા” કરવી જોઈએ, પોતાને તેવો કલ્પનામાં જોતા શીખવું જોઈએ, કાર્યમાં તેણે તે ચિત્રને અનુસરતું જીવન ગુજારવું જોઈએ, અને એમ કરતા કરતાં એ વર્તન “દેવ” રૂપ અને ત્યારે તે ચારિત્રનો વિભાગ બને છે. તેજ પ્રમાણે જેઓ બહુ ખીકણુ, પગલે પગલે ડર ખાવાવાળા અને લીર છે, તેમણે પોતાની કલ્પનામાં પોતાને નિર્ભય, નિશ્ચિત, પરમાત્મસત્તાવડે સુરક્ષિત જોવા જોઈએ, અને ક્રમે ક્રમે તે લક્ષણ તેના જીવનમાં સંક્રાંત થયા વિના રહેશે નહીં એવું એક પણ લક્ષણ નથી કે જે આ પ્રકારે વિકસાવી ન શકાય. ચારિત્રગઠનની આ યોજનાવડે હજારો મનુષ્યોએ પોતાની જાતને નવી જ બનાવી દીધી છે.

આ માર્ગમાં જો કાંઈ મોટામાં મોટી મુશ્કેલી હોય તો તે એજ છે કે, લોકોને પોતાના બળમાં વિશ્વાસ નથી. તેઓ ધારે તેવા બની શકે તે વિષયમાં તેમને બહુજ શંકા રહેલી હોય છે. “હું કરી શકીશ” એટલુજ વાક્ય અર્થ સહિત જો તેઓ કદાચ બોલી શકે તો તેઓ પોતાના જીવનમાં અદ્ભૂત ફેરફાર કરી શકે તેમ છે. પરંતુ કમનસીમે તેઓ એમજ મનવડે નક્કી કરીને બેઠા હોય છે કે “અમે તો જેવા છીએ તેવાને તેવાજ રહેવાનિર્માયા છીએ” તેમને એટલુ ભાન થાય તો કેવું સારું કે તેમની આત્મઘટનાનું કામ આ ભૂમિકાએ હજી પરિસમાપ્ત થયું નથી, પરંતુ હજી પૂર્ણતાના પ્રાપ્તિ સુધી આગળને આગળ ચાલવાનું છે. પોતાને જેવા થવું હોય તેવું બનવાનું ખીજ પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં રહેલુંજ છે. લોકો માનતા હોય છે કે, કલ્પવૃક્ષ માત્ર દેવ ભૂમિકામાંજ છે, આ મૃત્યુ ભૂમિમાં તો માત્ર

હોય, જેઓ પોતાના સર્વ કાર્યો તેમજ મનોવૃત્તિને કાબુમાં રાખી શકતા હોય અને જેઓએ પોતામાં અમુક પ્રકારની ઉત્તમ “વૃત્તિ” ને પ્રકૃતિમાં એક રસ કરી દીધી હોય આપણી યિદ્ધા-શાળાઓમાં આ પ્રકારની પદ્ધતિ ક્યારે દાખલ થશે ?

આ વિષયની સમાપ્તિ કરતાં પહેલા સમર્થ તત્વજ્ઞ પંડિત Herbert spencer ના નીચેના અમર શબ્દોને આ સ્થળે ટાકવાની વૃત્તિને અમે રોકી શકતા નથી આત્મસંયમ અને ચારિત્ર વિશે લખતા તે મહા પંડિત જણાવે છે કે “In the supremacy of self control consists one of the perfections of the ideal men Not to be impulsive-not to be swayed hither and thither by each desired but to be self-restrained, self-balanced, governed by the just decision of the feelings in Council assembled + + + + that it is which moral education strives to produce” અર્થાત્—“આત્મસંયમની ઉત્કૃષ્ટતામા આદર્શ—મનુષ્યની સંપૂર્ણતા રહેલી છે. આવેગ અથવા તાત્કાલિક વૃત્તિ હોભને વશ થઈને કોઈ કામમાં ન ક્રપલાવવું પ્રત્યેક વાસનાતરંગવડે અહીંથી ત્યાં અને ત્યાંથી અહિં તણાયા ન કરવું, આત્મ-દમન કરવું, સમભાવ વિશિષ્ટ રહેવું, બધી વૃત્તિઓને સલામાં આમત્રણ કરીને તેમણે એક મતે સ્થાપેલ નિર્ણયથી નિયમાવું, આવી પરિસ્થિતિને ઉપજાવવી એ નૈતિક શિક્ષણનો ઉદ્દેશ છે.”

અમારો પણ આજ લક્ષ્ય છે “આત્મ-સયત વર્ગ” માં તમારી જાતને દાખલ કરવા તમે શક્તિમાન બનો એજ અમારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે

વૈરાગ્ય શુ છે તે વિધિરૂપે કહેવા કરતાં તે શું નથી તે કહેવા દો. વૈરાગ્ય તે કંટાળો નથી. સંસાર અને સંસારના પ્રાણી પદાર્થો પ્રત્યેનો અલુગમો તે પણ વૈરાગ્ય નથી. ખરું છે કે, કેટલાક ગ્રંથોમાં પણ જનહૃદયમાં સંસાર પ્રત્યે આવા પ્રકારનો તિરસ્કાર ઉપજાવવાનો ઉદ્દેશ થયો છે. પરંતુ તેવા પ્રકારના ભાવ પ્રત્યે ડાહ્યા અને જ્ઞાની જનોની સંમતિ નથી જગતથી નાશી છુટવું તે વૈરાગ્ય નથી, પણ ભીરૂતા છે. દુનિયાની મુશીબતોથી ડરીને તેનો ત્યાગ કરવો તે સદ્ગુણ નથી, પણ કાયરતાનો ભુરો દોષ છે. આપણને મનપ્રસદ્દ સ્વરૂપે સંસાર દેખાવ ધારણ ન કર્યો તેથી તેનાથી રીસાવું તેમાં ડહાપણ નથી, પણ બાલીશતા છે, અને એવા હરકોઇ પ્રકારના ભાવોમાંથી ઉત્પન્ન થતો વૈરાગ્ય તે કહ્યાણને અર્થે નથી, પણ અધોગતિ અવનતિ અને પતનને અર્થે છે.

મનુષ્ય સંસારથી છુટીને ક્યાં જાય તેમ છે ? સંસાર એ કાંઈ ઇંટ માટીના મકાનનો નથી. તે સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા, બંધુ કે મિત્ર નથી. તે ધન, વિભવ, વિલાસના સાધનો કે વ્યાપાર ઉદ્યોગ નથી. સંસાર એ કશામાં નથી અને તેના ત્યાગથી સંસારનો વાસ્તવ ત્યાગ થયો સમજવો યોગ્ય નથી. મનુષ્યનો ખરો સંસાર તેના હૃદયમાં છે. ઉપરની બધી ચીજો તે ખરા સંસારમાંથી ઉદ્ભવે છે સંસારનું ઉપાદાન મનુષ્યનાં હૃદયમાં છે. તે વસ્તીમાં હોય કે જંગલમાં હોય, પણ ત્યાં તેનો સંસાર ભેગો જ હોય છે. સંસાર ઉપજાવનાર વાસનાના હૃદયમાંથી ત્યાગ થવા પહેલાં; સંસારનો ત્યાગ કર્યાનું કહેવામાં આવે છે તે વાત અમારા ગળે ઉતરતી નથી. મનુષ્ય સ્થુળ પદાર્થોનો ત્યાગ કરી તેનાથી ભાગી છુટે, પણ તેના હૃદયથી તે ક્યાં નાશી છુટે તેમ છે ' ત્યાગ,

વૈરાગ્ય શું છે તે વિધિરૂપે કહેવા કરતાં તે શું નથી તે કહેવા દો. વૈરાગ્ય તે કટાણો નથી. સસાર અને સંસારના પ્રાણી પદાર્થો પ્રત્યેનો અલગમો તે પણ વૈરાગ્ય નથી. ખરું છે કે, કેટલાક પ્રથોમાં પણ જનહૃદયમાં સંસાર પ્રત્યે આવા પ્રકારનો તિરસ્કાર ઉપજાવવાનો ઉદ્દેશ થયો છે, પરંતુ તેવા પ્રકારના ભાવ પ્રત્યે ડાહ્યા અને જ્ઞાની જનોની સંમતિ નથી. જગતથી નાશી છુટવું તે વૈરાગ્ય નથી, પણ ભીરૂતા છે. દુનિયાની મુશીબતોથી ડરીને તેનો ત્યાગ કરવો તે સદગુણ નથી, પણ કાયરતાનો ધુરો દોષ છે. આપણને મનપ્રસદ્દ સ્વરૂપે સંસારે દેખાવ ધારણ ન કર્યો તેથી તેનાથી રીસાવું તેમાં ડહાપણ નથી, પણ બાલીશતા છે; અને એવા હરકાદ પ્રકારના ભાવોમાંથી ઉત્પન્ન થતો વૈરાગ્ય તે કહ્યાણને અર્થે નથી, પણ અધોગતિ અવનતિ અને પતનને અર્થે છે.

મનુષ્ય સસારથી છુટીને ક્યા જાય તેમ છે ? સંસાર એ કાંઈ ઇંટ માટીના મકાનનો નથી. તે સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા, બંધુ કે મિત્ર નથી. તે ધન, વિભવ, વિલાસના સાધનો કે વ્યાપાર ઉદ્યોગ નથી. સસાર એ કશામાં નથી અને તેના ત્યાગથી સસારનો વાસ્તવ ત્યાગ થયો સમજવો યોગ્ય નથી. મનુષ્યનો ખરો સસાર તેના હૃદયમાં છે. ઉપરની બધી ચીજો તે ખરા સસારમાંથી ઉદ્ભવે છે. સસારનું ઉપાદાન મનુષ્યનાં હૃદયમાં છે. તે વસ્તીમાં હોય કે જંગલમાં હોય, પણ ત્યાં તેનો સસાર ભેગો જ હોય છે. સસાર ઉપજાવનાર વાસનાના હૃદયમાંથી ત્યાગ થવા પહેલાં; સંસારનો ત્યાગ કર્યાનું કહેવામાં આવે છે તે વાત અમારા ગળે ઉતરતી નથી. મનુષ્ય સ્થુળ પદાર્થોનો ત્યાગ કરી તેનાથી ભાગી છુટે, પણ તેના હૃદયથી તે ક્યા નાશી છુટે તેમ છે, ત્યાગ,

છે તેવો સુકો, કઠીન અને રસહીન નથી પણ સ્નિગ્ધ, સુકોમળ અને રસમય છે. અત્યારે તેવો નથી લાસી શકતો તેનું કારણ એ છે કે, આપણને સાચો વૈરાગ્ય નથી, અને સાચો વૈરાગ્ય શું કહેવાય તે આપણે છેક ભૂલી ગયા છીએ એ આપણી મોટામાં મોટી કમનસીબી છે.

આપણે જ્ઞેયું કે રસમાં રાગ હોવો તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તેનાં તે પ્રકારના રસમાં હમેશને માટે રાગી બની બંધાઈ રહેવું તે મૂર્ખાઈ છે. કમકે જરેસમાં અત્યારે આપણું બંધન છે તે રસ કરતાં ઘણા ઉચ્ચ પ્રકારના રસો કુદરતે આપણા માટે આપણા વિકાસના માર્ગમાં આગળ નિયોજી રાખ્યા છે. કુદરત આપણને કહે છે કે “તમારે આગળને આગળ પ્રયાણ કરવું પડશે. તમે એકજ સ્થાને એકજ પદાર્થમાં રાગી બની બંધાઈ રહો તે મને પસંદ નથી તમે આગળ ચાલો, તમને આથી પણ ઘણો સારો રસ ત્યાં મેળવી આપવાનું હું માથે લઉં છું. એકજ સ્થળે બંધાઈને પડ્યા રહેવું તે તમારા આત્માના સ્વાભાવિક બધારણથી ઉલટું છે, તેમજ મારા નિયમથી પણ વિરોધી છે માટે હાલ પ્રાપ્ત થયેલા રસમાં મોહ પામી ગળીઆ બળદ પેઠે પડ્યા ન રહો કદાચ હઠથી તેમ કરશો તો મારે તમારાં હૃદય ઉપર આઘાત કરીને તમારો મોહ છોડાવવો પડશે. અને તેમ થશે ત્યારે તમને બહુ માઠું લાગશે”. નિર્સર્ગનો મહા નિયમ એજ લાવના આપણા અંતરમાં ગુંજવી રહ્યા છે. આપણે તેને ધ્યાન આપી સાંભળીએ તો આપણી ઉન્નતિનો માર્ગ સરલ થાય, એટલુજ નહિ પણ તે આઘાત વિનાનો, આનંદપૂર્ણ અને રસમય બન્યો રહે.

બહાર જઈ અતિ માત્રામાં ભોગવવું, તેમજ તેના 'તે ભોગને આસક્તિપૂર્વક વળગી રહેવું

આપણા માંહેના ઘણા જણાએ શાસ્ત્રો વાંચીને તેમાંથી એવો અર્થ તારવ્યો છે કે, દરેક પ્રકારના સ્થળ સૂક્ષ્મ વિષયો, અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો આનંદ, સર્વ કાળ, સર્વ દેશ અને સર્વ અવસ્થામાં એક સરખી રીતે અનિષ્ટ અને આત્માને અધોગતિમાં દોરી જનાર છે આ માન્યતા સાથે તત્ત્વદષ્ટિને ઘણો મહત્વનો મતભેદ છે તત્ત્વદષ્ટિએ ખરી વાત એ છે કે, આત્માના વિકાસક્રમની જે અવસ્થાએ જે વિષયોનો ભોગોપભોગ સ્વાભાવિક હોય છે તે અવસ્થામાં તે વિષયોનો ભોગોપભોગ નિંદાપાત્ર નથી એટલુજ નહીં પણ તે દ્વારાજ તેમના ક્રમવિકાસનો સકેત નિર્માયો હોય છે. પશુસૃષ્ટિમાં દૃશ્યમાન થતા તેમના વિવિધ પ્રકારના ઇન્દ્રિયજન્ય ભોગોપભોગોમાં તેમના આત્મવિકાસનો સકેત ક્યા રહેલો છે એનું વિવેચન કરતા એક જુદોજ લેખ થઈ પડે તેમ છે, તેથી વિષયાંતર નહીં કરતાં સિદ્ધાંતરૂપે એટલુજ કહેવા દો કે પશુઓ તેમના ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ અને દુઃખના અનુભવો અને સંસ્કારો વડેજ મનુષ્યપદનો અધિકાર ધીરે ધીરે મેળવી શકે છે

આત્મા મનુષ્યત્વની ભૂમિકાએ આવ્યા પછી તેનામાં પશુતા અને પશુઓને સુલભ ભોગોની લાલસા કમી થતી જાય છે એવો કુદરતનો સ્વાભાવિક નિયમ છે. તેમ જતાં અત્યારે ભાસ્યમાન થતો “મનુષ્ય” એ સોએ પોણોસો ટકા પશુ છે. તેનામાં હજુ પશુત્વ કાળના સંસ્કારો, ભોગાનુભવો, અને વિકારોનું તારતમ્ય ઘણું વધારે છે પશુત્વની ભૂમિકાને વળોટીને ઘણો પંથ કાપ્યો ન હોય એવી કાટીના જ મનુષ્યો

હોવા છતાં બીલાડી માટે તે ચોરી નથી, એવી ચોરીનું કાંઈ બીલાડીના જીવન નિર્વાહ માટે બીલાડીને જરૂરનું છે

મનુષ્યના શરીરસરક્ષણ, જીવનનિર્વાહ, બુદ્ધિવિકાસ, હૃદય વિસ્તાર અને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ માટે જે બાહ્યાંતર ક્રિયાઓ કુદરતે આવશ્યક ગણી છે તેમાં આપણને સ્વાભાવથીજે શરમ જેવું કશું ભાસતું નથી. અને તેથી તેવી પ્રવૃત્તિનું સેવન એ આપણી સર્વદેશીય ઉન્નતિ માટે ધર્મ્ય છે એવી પ્રવૃત્તિમા આહારગૃહણ શરીરશુદ્ધિ, સંતાનોત્પાદન, આદિ જે જે વ્યવહારિક ઘટનાઓનો સમાવેશ થતો હોય તેના વિવેકપુરઃસર નિયમાનુસાર સેવનમા કશોજ અધર્મ નથી, એટલુજ નહિ પણ તે માર્ગે થઇને જ આપણી ઉન્નતિનો વિજયરથ ચાલવા નિર્માણેલો છે. તેમાં શરમાવા જેવું કે છુપાવવાનું મન થાય એવું કાંઈજ નથી એનો સમજણ વિના ત્યાગ કરવો એ વિરાગ નથી, પણ ઉન્નતિના આવશ્યક સાધનોનો હેતુ પૂર્વક સાધેલા વિનાશ છે.

વિરાગ માત્ર એ પદાર્થોમાં જ હોવો અને ઉપજવવો ઘટે છે કે જે પદાર્થો આપણા વર્તમાન વિકાસની ભૂમિકાએ આપણને શોભતા નથી. મનુષ્યને શું નથી શોભતું એ તેનું હૃદય તેને પ્રત્યેક ક્ષણે કહ્યા જ કરતું હોય છે. તેનું હૃદય તેને નિરતર ડખ મારી યાદી આપ્યા કરે છે કે “હવે અમુક પ્રવૃત્તિ તારા માટે શોભા ભરી નથી તે માટે હવે તારે શરમાવું જોઈએ તું દુનિયામા ઉંચું મ્હો રાખી બોલી શકે તેવું નથી” વ્યભિચારી, વિશ્વાસઘાતી, અથગ દુરાચારી મનુષ્યના મુખ સામું બુઝો અને તેની ચક્ષુઓમાં તેના આત્માનો ઉડો ડખ ટોતરાએલો તમને ભાસ્યમાન થશે તેને પોતાના આત્મા ઉપર તિરસ્કાર આવે છે તેમ મુચવનારી અવ્યકત છાપ

સાધ્યો હતો ને નિયમ બુદ્ધિપૂર્વક સમજીને તેના વિશેષ વિકાસ
અર્થે યોજતા તે શીખે છે અને તે પ્રકારે તે ધારે, તો કુદરતે
તેને માટે ઇચ્છેલો વિકાસ તે યથાયોગ્ય સાધી શકે છે.

પરંતુ કુદરતે, મનુષ્યને જે હેતુની સિદ્ધિ અર્થે, બુદ્ધિ અને
કાર્ય-સ્વાતંત્ર્ય આપેલાં છે, તે હેતુને સફળ કરવાનો ઉદ્યોગ ન
કરતાં, અદૃતર અને સ્વેચ્છાચારી મનુષ્ય, પોતાનો મનુષ્યત્વનો
પ્રાપ્ત અધિકાર ભોગવવાને બદલે પશુ બનવાનું પસંદ કરે છે
તે બાણુતો હોય છે કે તે વાત તેને શોભતી નથી છતાં પ-
શુત્વકાળમાં અનુભૂત સુખના સંસ્કારોની અવ્યક્ત સ્મૃતિથી તે
અનિષ્ટ પ્રવાહમાં ખેંચાઈ જાય છે અને તેમાં સૌથી ખેદકારક
ધટના તો એ છે કે, તેવા ભોગને ઉત્કટપણે ભોગવવા માટે તે
પોતાની બુદ્ધિની મદદ લે છે બુદ્ધિશક્તિ મનુષ્યની ઉન્નતિ માટે
કુદરતે યોજી છે, પરંતુ તેજ સાધનદ્વારા મનુષ્ય પોતાને અને
તેટલો વધારે પશુ બનાવવા પ્રયત્ન કરી તે શ્વિરી શક્તિનો અ-
ધમ ઉપયોગ કરે છે પોતાના ભોગ વિલાસની તૃપ્તિ માટે આજે
મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિનો કેવો છુટથી ઉપયોગ કરે છે એ કા-
મથી ભાગ્યેજ અજાણ્ય હશે મનુષ્ય દ્રવ્યવાન બનવાને માટે,
અને તે દ્રવ્યનાં સાધનવડે પોતાની વિવિધ પ્રકારની ભોગવૃત્તિ
સતોષવા માટે ફેટલી જતના જીવ કપટ, પ્રતારણા, વિશ્વાસઘાત
દેશદ્રોહ, અને નિંદકાર્ય કરે છે. પશુઓ તેમ નથી કરતા,
કેમકે તેમનામાં બુદ્ધિ નથી. મનુષ્યો તેમ કરી શકે છે, કેમકે
કુદરતે તેમને બુદ્ધિ અપી છે. શુ બુદ્ધિશક્તિની બક્ષીસ આ
હેતુ માટે એક હશે જ બુદ્ધિની સહાયથી મનુષ્યોએ દેવ અથવા

આપણે મનોમય રીતે જ હરાવ કરી દેવો જોઈએ કે “હું મારા સંયોગો અને પરિપાશ્વિક ઘટનાઓથી તદ્દન સ્વતંત્ર છું” અર્થાત્ તેમા રાગ ભાવથી અંધાવું કે ન અંધાવું એ મારી સ્વતંત્ર ઈચ્છાની વાત છે. આટલું આત્મસ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા પછી મનુષ્ય પોતાની વાસ્તવિક શક્તિઓનાં ભાનમાં આવવાની શક્તિ આપત કરે છે “હું સ્વતંત્ર છું” એવા મનોમય જાહેરનામા ઉપર તેણે મનોમય રીતે સહી કરવી જોઈએ, અને તે જાહેરનામા તેણે પોતાની આંતરઘટના સઘળા વિભાગોમાં, સર્વ પ્રદેશોમાં અને ખુણે ખોચરે ફેરવી દેવું જોઈએ તેણે પોતાના સર્વ પ્રકારના વિકારો, વાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, આવેગો, ભોગ-લ્હીસાઓને સ્પષ્ટ સભળાવી દેવું જોઈએ કે “તમે મારે આધીન છો, આજથી હું તમારે આધીન નથી.” આવી રીતે મનુષ્ય જ્યારે તેના વિકારોના સ્વામી થાય ત્યારેજ તે સાચો સાધક બની શકે છે. અને વિકારો ઉપર સ્વામિત્વ ત્યારેજ સ્થપાય છે કે, જ્યારે તે પ્રત્યેનો મુગ્ધભાવ, વિવેકના બળથી નષ્ટ થાય વિવેકના શસ્ત્રથી રાગના અંધનનું બળ તોડી નાંખવું તે પ્રવૃત્તિવિશેષનું નામ “વૈરાગ્ય” છે, અને તે મોક્ષપદનું પ્રથમ સંપાદન છે.

જવ વડે જ છે. જો તે આસવરૂપી પોષણ બંધ કરવામાં આવે, તો આત્મને તેની સ્વાભાવિક સ્વરૂપ સ્થિતિ મેળવવામાં કંઈ જ રિસ્ક રહેતું નથી. જો પરિણામ વિશેષ વડે આત્મા પોતાના ભવબ્રમણમાં બધાંધ રહ્યો છે. તે પરિણામમાં આત્મા પાંચ પ્રકારે પરિણમે છે. (૧) મિથ્યાત્વરૂપે, (૨) અવિનતિરૂપે, (૩) પ્રમાદરૂપે, (૪) કષયરૂપે અને (૫) યોગરૂપે બહુધા સંસારી આત્માને આ પાંચે પરિણામ એક માથે હોય છે. અને જેટલા અંશે એ પરિણામોની કલ્પતા, તીવ્રતા, સમય-સ્થિતિ અને અદુરંજીતપણું હોય છે, તેટલે અંશે તે અધિક અધિક સ્વભાવપ્રકટ થઈ નિભાવ સ્થિતિમાં આવતો જાય છે. આત્મા જેમ જેમ હિન્નતિક્રમમાં પ્રગતિ કરતો જાય છે, તેમ તેમ ઉપદેશ આસ્રવનાં કારણો મંદ થતા ચાલે છે. અને આખરે અનુક્રમે તદ્દન બંધ પડી જાય છે.

આત્મા જ્યારે તેના સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં આવે છે, ત્યારે આસ્રવનું સોથી મોટું નિદાન જો “મિથ્યાત્વ” તે ઉપશમી જાય છે, અથવા કોઈ સંશય વીર્યવાન પુ.પના સંબંધે તે ક્ષયભાવ પામે છે. જૈન સંપ્રદાયે આ ભૂમિકા વિશેષ તે અતુર શુદ્ધિજ્ઞાનદેતા નામથી ઉદ્દેશી છે. અર્થાત્ તે ભૂમિકામાં આત્માને ન્યૂનિક અંશે પોતાની સ્વરૂપ સ્થિતિ અવગત થાય છે. જો તે આ મહાન નિર્ગળ વિશુદ્ધ પર્યાયનાળુ અને આત્મા ઉપરનું મિથ્યાત્વ આવગતના ક્ષયના પરિણમે પ્રગટેલું હોય છે, તે તે જાન “ક્ષયક સમ્યક્ત્વ” નાં મંજાને પામે છે. અને તેમ ન હોતા તે જ્ઞાન દેહિક ભાવ મંદ પડી જવાથી, અથવા કંઈ અંશે તે આવગતનો ક્ષય અડે રાખે અંશે તેના ઉપશમી થાય છે, તો તે જાન અનુક્રમે “ઉપશમ સમ્યક્ત્વ” અથવા “ક્ષયોપશમ

આકર્ષાએલા કર્મોમાં કપાયજન્ય રમ નહીં હોવાથી તેની સ્થિતિ એક સમય માત્ર જ હોય છે. આયુષના અંત ભાગ સુધી મર્યાદા આત્માને પણ આ “યોગાત્ર” રહે છે, જ્યારે દેહના વિભેદ કાળે નેઓ એ યોગેનું રૂપન કરે છે. ત્યારે એ છેવટના આશ્રય પણ લય પામે છે અને અત્મા નેટુંકાળે પાંચે પ્રકારના આશ્રયના નિમિત્તોથી સદાને માટે મુક્ત થાય છે.

આ સ્થળે અમોએ મનુક્રમે આ પાંચે આશ્રયના સ્વરૂપ સમંધી વિચાર કરવા ઉદ્દેશ રાખ્યો છે.

મિથ્યાત્વ:—મન અને શરીરથી કોઈ હત્તરતત્ત્વ મનુષ્યના અંધારણુમાં હોવાનો જે ભાવના તરે હનકાર થાય છે તે ભાવનાને મુખ્યત્વે મિથ્યાત્વની સંજ્ઞા અપાય છે. મૃત્યુ એજ પ્રવૃત્તિ આત્માને અંત છે—પ્રાણી માત્ર દ્રવ્યજાના પરિણામ વિશેષરૂપે હેપસિયત યદ્યથોડો કાળ જીવન અવસ્થા ભોગવી પાછા માનવીરૂપે પોતાના મૂળ કારણમાં શમાઈ જાય છે—એવી અનાત્મ ભાવનાને ઉપરોક્ત અભિધાન અપાયું છે. “હુંકોણુ છું” એવી શોધમાં જ્યારે મનુષ્ય પ્રવર્તે છે, ત્યારે તેને પ્રથમ પોતાનું સર્વશી હકારનું વેબન—દેહ એજ નજરે ચઢે છે અને તેમાં જ તે પોતાનું હું પ્રાણી સ્થાપીને પોતાની સ્વરૂપ ભાવના પિલાસી લે છે. જે કાંઈ પોતે નથી તેને તેવું માની લે છે. અવસ્થાગણ કરવારૂપ પરિણામ એ મનુષ્યનું સંસાર બીજ છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાને માટીમાંથી પ્રગટેલો અને માટીમાં ભળી જવાના સ્વભાવવાળો એક ક્ષણિક પદાર્થ માને છે. ત્યારે તે ક્ષણથી તેને તમામ પ્રગતિ વિરમી જાય છે. તેના મનમાં કોઈ સ્થાયી સુખ કે કલ્યાણમય અવસ્થા ભેળવવા માટે કશી જ આશા રહેતી નથી, આ ભવ વિના એ બીજો ભવ જ નથી, તો પ્રણી કયક

આકર્ષણેના કર્મોમાં કષાયજન્ય રમ નહીં હોવાથી તેની સ્થિતિ એક સમય માત્ર જ હોય એ આયુષના અંત લાગ સુધી મેળવેલા આત્માને પણ આ “યોગાશ્ર” રહે છે, જ્યારે દેહના વિયોગ કાળે તેઓ એ યોગેનું રૂંધન કરે છે ત્યારે એ હેવટના આશ્રવણ પણ લય પામે છે અને આત્મા તેટલાજ પાત્રે પ્રકારના આશ્રવણના નિમિત્તથી સદાને માટે મુક્ત થાય છે.

આ સ્થળે અમોએ મનુક્રમે આ પાત્રે આશ્રવણ સ્વરૂપ સમંધી વિચાર કરવા કહેશ રાખ્યો છે.

મિથ્યાત્વ:—મન અને શરૂઆત કાંઈ ઘટતર તત્ત્વ મનુષ્યના અંધારણમાં હોવાનો જે ભાવના રહે ઇનકાર થાય છે તે ભાવનાને મુખ્યત્વે મિથ્યાત્વની સંસાર અપામ છે. મૃત્યુ એજ અવસ્થિતિ માત્રનો અંત છે—પ્રાણી માત્ર દ્રવ્યજાના પરિણામ વિશેષરૂપે હિપસ્થિત થઈ થોડો કાળ જીવન અવસ્થા ભોગવી પાછા માનવીરૂપે પોતાના મૂળ કારણમાં શમાઈ જાય છે—એવી અત્માભાવનાને ઉપરોક્ત અભિધાન અપાયું છે. “હુંકોણુ છું” એવી શોધમાં જ્યારે મનુષ્ય પ્રવર્તે છે, ત્યારે તેને પ્રથમ પોતાનું સર્વથી ઉતરનું વેળન-દેહ એજ નજર ચઢે છે અને તેમાં જ તે પોતાનું હું પણ સ્થાપીને પોતાની સ્વરૂપ ભાવના કિલ્લારી લે છે. જે કાંઈ પોને નથી તેને તેણે માની લે છે. અવસ્થાગોષ્ઠ કરવારૂપ પરિણામ એ મનુષ્યનું સંસાર બીજ છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાને માટીમાંથી પ્રગટેલો અને માટીમાં મળી જવાના સ્વભાવવાળો એક ક્ષણિક પદાર્થ માને છે. ત્યારે તે ક્ષણથી તેની તમામ પ્રગતિ-વિરમી જાય છે. તેના મનમાં કોઈ સ્થાયી સુખ કે કલ્યાણમય અવસ્થા ભેળવવા માટે કશી જ આશા રહેતી નથી, આ ભવ વિના જો બીજો ભવ જ નથી, તો પ્રણી કયલ

પરિણામનો શું અર્થ થાય છે કે સમજ્યા છીએ, અને ડારવીન, સ્પેન્સર આદિ સમર્થ તત્ત્વો એ ઉપાસનાનો પરિણામ પામી જાણમાં આશ્ચર્ય સાથે ગુન થઈ જાય છે. એક બની જતા જડ પરમાણુ વિકાસ પામતે પામતે બુદ્ધ કે મહાવીર અથવા નેપોલિયન કે અલેક્ઝાંડર થઈ શકે છે.

આ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વનીતિ એમ મનાવે છે કે, પ્રથમ આખું જગત જડમય હતું, તે જ ના કમિક વિકાસમાંથી પહેલાં એક-જાતના જંતુઓ તે પછી જરા મોટા જંતુઓ માછલાં, પક્ષી, પશુ અને છેવટે મનુષ્ય એમ એક પછી એક ઉદ્ભવ્યું, એવું એવું કહ્યું છે નહિ. આ વિકાસનો એક પરમાણુથી તે મહાન સંવ્યવસ્થાના નમુનારૂપ મનુષ્ય સુધીની સાંદ્રણ જોડી આપી આપણી બુદ્ધિને આશ્ચર્ય અંધનમાં જડડી રાખી છે. મન અને શરીરની પાઠ્ય જે આત્મતત્ત્વ રહ્યું છે, તેના માટે આ તત્ત્વ-અવસ્થામાં મુદ્દલ સ્થાન નથી. આ શિક્ષણ આપણે આજકાલ ઉછળતા આગના છંદો અને તેને પરિણામે આપણે આપણને આત્મારૂપે જોઈ જુઠી જઈ મન શરીરરૂપે અને મનરૂપે જોતાં શીખ્યા છીએ સમર્થ તત્ત્વિકવાદી પાંડિતોના હાથે વિસ્તાર પામતી આવી અનાતમનીતિ સામે ટકવાનું આપણું સામર્થ્ય ઘોષણા જગતી આપણે વધારે ને વધારે “મિથ્યાત્વ” ના બિરુદને પામતા યાત્રીઓ છીએ અને પંચમકાળમાં આ લાગનાનું ઉત્કૃષ્ટપણે આધિપત્ય વિસ્તરવાના મહાવીર દેવતા ભવિષ્ય કથનને સંકળ કરીએ છીએ. આ પરિણામવાદ જીવની ઉત્પત્તિ સમયે કશો બુદ્ધિમાં ઉતરે તેવો બુદ્ધાસો આપી શકતો નથી. તે એટલું જ દર્શાવે છે કે, પરમાણુથી પરિણામ પામતાં પામતાં ધીરે ધીરે માણસના શરીર સુધીની ઘટના બની આવી છે. પરંતુ,

અને એક જ સરખી લામણી થવી એમનો. પોતાની વસ્તુ ચોરી નહીં, મનુષ્ય ઉપર બધાને એક જ સરખી રીતે ક્રોધ ચડવે એમનો, પરંતુ બધાને એક સરખી રીતે તેમ જમારે થતું નથી, ત્યારે એમ માનવું પડે છે કે, તેવા નિમિત્તથી જે દ્રવ્ય પ્રથમ સુખ્ય થાય છે, તે દ્રવ્ય જ્ઞાન લાંબુના પછુ પરભાગમાં છે અને તે આત્મદ્રવ્ય છે.

જે શાસ્ત્રો ઉપર બાર મૂકીને આજનું મુખ્ય શિક્ષણ પ્રવર્તે છે, તે માત્ર માણસના સરીરનો જ ખુલાસો આપી શકે છે. જીવ કે જ્ઞાનનો તેમજ મનનો પછુ સુચાર્ય ખુલાસો આપી શકતા નથી. જડથી બીજી વસ્તુ આખા વિશ્વમાં છે અને તદ્દી-આપણે બધા તેના જ વિકારો છીએ. જેનો ખુલાસો જડથી થઈ શકતો નથી તે વસ્તુ જ નથી. એમ એક સાથે આ શાસ્ત્રો કહી શકે છે. આ શિક્ષણના પરિણામે જે જીવન ભાવનાઓ ઉદ્ભવે છે, તે અત્યંત સ્વાર્થયુક્ત બીજનું, પડાવી દેવાની વૃત્તિવાળી હોય છે અને ચોડું જીવનું છે તેથી જેમ અને તેમ થોડા કાળમાં પછાત થઈ સુખ-ભોમણી સેવાની લાલચ વધતી જાય છે.

આને જીવન કલહ વધી પડી માણસો એક બીજા તરફ અચકા બચકીએ આવ્યા છે. તે આ શિક્ષણનું જ 'મિથ્યાત્વ' ના બહુલપણનું જ ફળ છે. પ્રેમ, શ્રદ્ધા, ઉચ્ચતા, સ્વાર્થહીન નિર્વિકારિત્વ આદિ આત્મભાવાશ્રયી હિદાત ભાવનાઓ માત્ર અંધો અને બહુ-તો વાણીમાં જ રહેવા માંથી છે. આ લવ-સંભવાળી બીજને ભવને નીતિ સ્વીકારતી નથી, તે નીતિ વડે પોષાએલી ભાવનાઓ દેહ અને તેના ધર્મો સિવાય બીજે કશું નજર જ નાખી શકે? આ યુગ ખરેખર હડહડતા મિથ્યાત્વનો છે. Herbert Spencer આદિ વિદ્વાનોની વિરતારેલી 'survival'

બ્ય પોતાની તાત્કાલિક હાજરો અને તેના મનસ્વી સુખ ઉપરત કશાની દરકાર રાખતો નથી. સુખનું ધોરણ એક મનુષ્ય પરત્વે સદાકાળ એક સરખું રહેતું નથી. એક ખડકણનું અને મિતા-હારીનું સુખનું લક્ષ્ય જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે. એક વિદ્વાન ધણામાં ધણું સુખ કોને કહેવું તેની જડવાદની આવનાના દૃષ્ટિબિંદુથી વ્યાખ્યા કરતા કહે કે કે—Hence, to have complete felicity is to have all the faculties exerted in the ratio of the several developments, and an ideal arrangement of circumstances calculated to secure this, constitutes the standard of “greatest happiness”.

“સંપૂર્ણ સુખ હોવા માટે સમસ્ત જીવંત વૃત્તિઓને તેમના વિકાસના પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ અને એ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે એક ઉત્તમ સાયોગિક વ્યવસ્થા ઉપજાવવી તે સંપૂર્ણ સુખનું ધોરણ છે” પરંતુ પ્રાણી માત્રના ગગ દોષ એ સર્ખી ભૂમિકાએ લાવવાનું કાર્ય અશક્ય છે અને એથી એક મનુષ્યને માટે જો સંપૂર્ણ સુખ છે તે બીજાને તેવું હોતું નથી. સ્વભાવની સાથે સુખની લાવના પણ ફરતી ચાલે છે અને તેથી તેમનું ઉપજાવેલું સુખનું સૂત્ર એ માત્ર મનુષ્યોને પોતાના રાગદોષ અનુસાર વાપરવાનું એક શસ્ત્ર જ અન્ય છે બધાના સુખનું ધોરણ એક સરખું ન હોવાથી માત્ર પોતાનું જ સુખ સાચવી બેસે રહેવું એ તે વૃત્તિ દૃઢ થતી ચાલે છે. જ્યાંથી જોઈલું મળે તેટલું પોતાનું મનનું માનેલું સુખ નીચેવી લેવું અને તેમ કરવામાં બીજાને થતા લાલ હાનિના પરિણામની અવગણના કરવો એજ મુખ્ય હેતુ રહ્યો છે. ટુંકામાં આવી લાવનાના ફળરૂપે પશુ-

બ્ય પોતાની તાત્કાલિક હાજરો અને તેના મનસ્વી સુખ ઉપરત કશાની દરકાર રાખતો નથી. સુખનું ધોરણ એક મનુષ્ય પરત્વે સદાકાળ એક સરખું રહેતું નથી. એક ખડકણનું અને મિતાહારીનું સુખનું લક્ષ્ય જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે એક વિદ્વાન ઘણામાં ઘણું સુખ કોને કહેવું તેની જડવાદની સાવનાના દૃષ્ટિબિંદુથી વ્યાખ્યા કરતા કહે કે કે—Hence, to have complete felicity is to have all the faculties exerted in the ratio of the several developments, and an ideal arrangement of circumstances calculated to secure this, constitutes the standard of “greatest happiness”.

“સંપૂર્ણ સુખ હોવા માટે સમસ્ત જીવંત વૃત્તિઓને તેમના વિકાસના પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ અને એ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે એક કિતમ સાયોગિક વ્યવસ્થા ઉપજાવવી તે સંપૂર્ણ સુખનું ધોરણ છે” પરંતુ પ્રાણી માત્રના ગગ દોષ એ સરખી ભૂમિકાએ લાવવાનું કાર્ય અશક્ય છે અને તેથી એક મનુષ્યને માટે જે સંપૂર્ણ સુખ છે તે બીજાને તેવું હોતું નથી. સ્વભાવની સાથે સુખની ભાવના પણ ફરતી ચાલે છે અને તેથી તેમનું ઉપજાવેલું સુખનું સૂત્ર એ માત્ર મનુષ્યોને પોતાના રાગદ્વેષ અનુસાર વાપરવાનું એક શસ્ત્રજ અન્યું છે બધાના સુખનું ધોરણ એક મરખું ન હોવાથી માત્ર પોતાનું સુખ માથવી ખેસ રહેવું એ તે વૃત્તિ દૃઢ થતી ચાલે છે. જ્યાંથી જેટલું મળે તેટલું પોતાનું મનનું માનેલું સુખ નીચેવી લેવું અને તેમ કરવામાં બીજાને થતા લાલ હાનિના પરિણામની અવગણના કરવો એજ મુખ્ય હિંદેશ રહ્યો છે. દુકામાં આવી ભાવનાના ફળરૂપે પશુ-

જમાતાની પ્રજા ભાવનાઓ તેનામાં અનેક નવી આશાઓ સ્પર્શવાવી મુકે છે. અનાત્મનીતિને સ્થાન આપનાર મનુષ્યને નર્કમાં જવાની કાંઈ જરૂર નથી તે તેના હૃદયને તપાસે તે વ્યાજ નર્કનો પ્રવાહ રેકાતો તેને માલુમ પડવાનો.

જેમ જેમ અનાત્મભાવના પ્રધાન સુધારો “કુલ્લે ને ભુસંકે” આમળ આગળ ઠેલાતો જાય છે તેમ તેમ વ્યક્તિમાં, સમાજમાં, રાષ્ટ્રમાં, દેશમાં અને વિશ્વમાં વિનાશ અને વિચ્છેદની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. અગાઉ જ્યારે અંદર અંદરના સ્માર્થની તાણુતાણુનો નિવેડો તીર કે બાથબાથના યુધ્ધથી થતો ત્યારે આજે વિવિધ પ્રકારના ભયંકર શસ્ત્રોના પ્રયોગથી હજારો જાન એક ક્ષણમાં સ્વપ્ન સ્વપ્ન થઈ સરળતા વિચારે કરી આપી છે “ડીનેમાઇટ” આદિના પ્રયોગથી દુશ્મનોનું જોતજોતામાં સત્યાનાશ કાઢી નાખી શકાય તેવી “ઉપયોગી” શોધો થતી ચાલે છે. સમાજનો શિષ્ટાચાર સાચવવા માટે બાહ્ય વર્તન લુગડાનો ઠડારો, ઉપરનો વિવેક, અલમનસાઇ વિગેરેનો ઝાકઝમાળ બહુ હાતકાઇથી સચવાય છે તેની ના નથી, પરંતુ તે નીચે જે નીચતા, પામરતા, સ્વાર્થ, છુટ્ટાઇ, અશક્તિ વગેરે જે વૃત્તિઓ છુપાએલી છે તે બાહ્ય થવાનું એકે લક્ષણ માલુમ પડતું નથી. વિસમી સદીના અંગે રહેલું મિથ્યાત્વનું આ ધાતું અંધારૂં વિશ્વને કારગૃહ જેવું કરી મુકે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? આત્મભાવ-શાશ્વત ચૈતન્યનો સ્વીકાર અને તેને અનુમરીને જીવનભાવનાઓ ધડાવી જોઇએ એવી મહાજનોનાં ડીંગમ નાદની ઉપેક્ષા એનું જ આ ફળ છે. આત્મિક નથી એવી વૃત્તિમાંથી-મિથ્યાત્વમાંથી વિસમી સદીનો એ મહા રોગ ફાટી નીકળ્યો છે.

જેવું જણાય તે પણ તે જોટી માયા જળ છે અને અવશ્ય-
ક્ષણ પછી વિખરાઇ જવાના સ્વભાવવાળી જ હોય છે. આજે
જમાનો સુઠીઓ વાળી આગળને આગળ દોડે છે. ક્યાં પહોં-
ચવા માટે તે દોડે છે તેનું તેમને જ્ઞાન પણ નથી.

આપણી મધ્યમાં વર્તતી મિથ્યાત્વની હડકડની ભાવના પ-
શ્ચિમમાંથી આવી છે. તેના પ્રકાશમાં અંજલિ જઈને આપણે આ-
પણી શાંતિ ગુમાવી બેઠા છીએ. આપણી પૌર્વાત્ય ભાવનામાં
આ “પ્રકાશ” આવ્યા પછી સહજાન પરિવર્તન થઇ ગયું છે.
આપણે આંખો મિંચી સ્નેહનું અનુકરણ કરીએ છીએ અને તેમ-
થતાં આપણી શાશ્વત શાંતિ જોઇ બેસીએ છીએ. તે અનોત્તમ-
વાદી શિક્ષણની અસરથી આ આપણું રક્ષણ કરવાની આપણી
ફરજ છે. આપણી પ્રાચીન આર્યભાવનામાં અને વર્તમાન જડ-
વાદની ભાવનામાં આકાશ જમીનનો અંતર છે. આ ભાવનાઓનું
વર્ણન એક સમર્થ લેખક સુંદર શૈલીમાં આ પ્રમાણે આપે છે.

The present-day civilization of the west,
in theory and in practice rests upon a basis
of self, whereas the civilization of India rests
upon a basis of selflessness. The individual is
the centre of western civilization, and by the
happiness of the individual it means the ful-
filment of his desires, the pampering of his
wealth, comfort and luxury. To multiply your
desires and then to gratify them-to create
artificial needs and then to pant and pine for
their satisfaction-can any one doubt that this-

lifted their accents in feeble protest against "this strange disease of modern life with its sickly hurry its divided aims its overtaxed heads, and palsied hearts." Contrast with this the deep peace and harmony which are of the essence of the ancient civilization of India. The west says 'multiply your desires.' India through her thousand groves, whispers in her ears "check them minimize them, reduce them to the smallest possible extent. Make life simple and restful, not complex and laborious. Do not make self your God, rather subdue your-self and make it subserve the boundless purpose of Heaven Above all try by intent meditation not to realize the aloofness of your individuality, but rather to realize your oneness with the eternal soul of things."

અર્થાત્ : - વર્તન ન કાળીનું વશાત્ય શિક્ષણ, સિદ્ધાંત અને પ્રયોગ ઉભયપણે અકંતાના પાયા ઉપર રચાએલું છે. તેથી ઉલટું આર્યસભ્યતા સ્વાર્થત્યાગના પાયા ઉપર ચણાએલી છે. વ્યક્તિ એ પશ્ચિમાત્ય સભ્યતાનું કેન્દ્ર છે અને વ્યક્તિનું સુખ એ તેનું લક્ષ્ય છે. આ વ્યક્તિ સુખનો અર્થ એવો છે કે, તેની ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવી, દ્રવ્યમા વધારો કરવો, આજ્ઞાએશ, મેજ શોખ, એમને બહેકાવી મુકવા, ઇચ્છાઓને વધારી મુકવી અને થઈ તેને તૃપ્ત કરવી; બનાવટી જરૂરીયાનો ઉભો કરવી અને

અને એકરાગતાને મુકા. પશ્ચિમ કહે છે કે “ તમારી ઇચ્છાએ વધારતા ચાલો. ” હિંદ તેના હજારો શાંતિસ્થાનો દ્વારા તેનાં કર્ણમાં એજ બોલી રહ્યું છે કે “ ઇચ્છાઓને અટકાવો તેમને ઓછી કરો, ઓછામાં ઓછી હરે તેમને લાવી મુકા. જીવનને સાદું અને વિશ્રાંતિમય કરો, ગુંચવણ બધું અને બનાવટી નહીં કરો. તમારા સ્વાર્થને તમારો પ્રભુ ન કરો, તેથી ઉલટું તેને નિષમર્મા રાખો અને તેને ઇશ્વરી સંકેતને આધીન કરી તેની સેવામાં યોજો અને તે સહુ ઉપરાંત નિશ્ચય ધ્યાનવડે તમારું વ્યક્તિગત એકત્વપણું નહીં પણ વિશ્વાત્માની સામે એક્ય સિદ્ધ કરો. ”

આ અનાત્મ નીતિથી મનુષ્યોની બાહ્યત્વની વૃત્તિ એટલી હદે વધી ગઈ છે કે, જ્યાં જ્યાં માત્ર બહારનો જ ખોટો ડાળ ઉપરનું જ સૌંદર્ય રહેવા પામ્યું છે. સહૃદયતાને સ્થાને માત્ર તર્કની ગુંચવણી, આંતરિક વિશુદ્ધિ સ્થાને માત્ર બહારની ટાપ-ટીપ અને સદ્ગુણ સુનાતિ, સદાચારને સ્થાને દુષણો અનીતિ અને અનાચાર પ્રતિષ્ઠિત થયા છે મન, વાણી અને કર્મની એકવાક્યતા સાચવી પવિત્ર જીવન ગુજરનાર પ્રાચીન કાળનો અને જમાનાથી અજ્ઞાત ગણાય છે. લોકો તેવા મનુષ્યને અક્ષરેણે ઓછા, મૂર્ખ, વેદીઓ, પ્રભુનું માણસ વિગેરે વિવિધ ઉપનામ આપે છે. અને હૃદયમાં કંઈ હોવા સાથે બહારનો લાવ કંઈ જોર જ બતાવી પોતાનો પ્રપંચ સાધી લેવાની કુશળતા ધરાવનારને આ મિથ્યાત્વના પ્રબળરાજો જમાનો અનુસરી, ધડાએલો દેશકાળના સ્વરૂપનો જાતા, અને પાકટ બુદ્ધિનો ગણશે. આજે વિશુદ્ધ જીવનવાળા, સરલ, સીધા, સહૃદય મનુષ્યોનો જમાનો ચાલ્યો. જ્યાં માત્ર બહારથી ઓપતા, મોહક કૃત્રિમતાના રંજીત ભરેલા, કથીરના જેવા ખોટા ચળકાટથી ચમકતા, રૂપાળા-રસી-

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

આટેજ આસ્રવના કારણોમાં મિથ્યાત્વને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં
 આવ્યું છે. જ્યાંસુધી આત્માનો સ્વીકાર ન થાય, ત્યાંસુધી
 વિરતિનો સુદૃઢ અવકાશ જ નથી. આત્મા અંમર છે અને આ
 પ્રતીત થતા ભોગો કરતાં હિચ્ચ પ્રકારના નિર્વિધિ આનંદનો
 નિરવધિ સમુદ્ર આત્મ આગળ રેલાતો પડ્યો છે. એવો જ્યાં-
 સુધી તેને નિશ્ચય ન થાય ત્યાંસુધી મનુષ્યને પ્રાપ્ત ભોગ
 સામગ્રી ત્યજવાનું મન થતું નથી. તેથી જ્યાંસુધી આત્મ-
 નીતિના સ્વીકારરૂપી દંડ પાયા ઉપર વિરતિની ધમારત ચાલુ-
 વામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે ધમારત ટકી શકતી નથી. વિર-
 તિની ભાવના આત્મતત્વના સ્વીકાર સાથે સંકલાએલી છે, અને
 આત્માના સ્વીકારની ભાવના જેટલે અંશે મજબૂત તેટલે અંશે
 વિ-નિ પણ દંડ સ્થિર અને કાર્યકર બની શકે છે. હંકમાં
 વિરતિનો સર્વ આધાર આત્મનીતિ ઉપર રહેલો છે. જ્યાં સુધી
 મિથ્યાત્વને પોષણ આપનાર પ્રયત્ન નિમિત્તો વર્તે અને તે
 સાવનાના પ્રતિકાર કરવાના કારણોનો અભાવ રહેશે ત્યાં સુધી
 ગમે તેવો વિરાગ કે વિરતિના બોધ પાઠોની અસર જમાના
 ઉપર થઈ શકશે નહીં. રેતીના પાયા ઉપરનું અણુતર જેમ
 ઘડી બે ઘડી જ નભી શકે છે, તેમ મિથ્યાત્વની વિરોધી ભાવના-
 રૂપી સિસુ જ્યાં સુધી આત્મવિકાસની ધમારતના પાયામાં રડ-
 વામાં ન આવે ત્યાં સુધી વિરાગ ક્ષણ સ્થાયી જ રહે છે.
 વિરાગના બોધ ઉપર આ વર્તમાન યુગ જરાપણ ધ્યાન નથી
 આપતો એવી ઉપદેશકોની કડવી ફરીયાદ સમજણ વિનાની છે.
 તેઓ યુગપ્રધાન ભાવનાના સ્વરૂપથી, અને મનુષ્ય હૃદય ઉપર તેની
 અતી અસરથી છેક અજાણ્યા છે. જે વિરતી ભાવના તેઓ મનુષ્ય હૃદય
 ઉપર રોપવા માગે છે, તેનો તેમની પૂર્વની દંડ થયેલી અને ચિરકાળથી

સપ, દાન આદિ ઉપચારો પણ એક કુળમર્યાદા અને લાકરૂઠી તરીકે જ પળાતા આવે છે. શા માટે તેઓ એ બધી ક્રિયાઓ કરે છે તેનું તેમને સ્વપ્ન પણ હોતું નથી. માત્ર એટલું સમજે છે કે "એમ કરવાથી કાંઈક બાળન ઉપર લાભ મળશે અને બધા તેમ કરે છે માટે હાવ હું પણ તેમ કરું !" આત્માની આવી સ્થિતિમાં થતા ઉત્તમ વ્રતો પણ ફળહીન નિવડે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

વિરતિ અથવા વિરાગ એ બાહ્ય સ્થિતિના બોધક શબ્દો નથી પણ આંતર અવસ્થાના મૂલ્યક છે. આને ગૃહી કરતાં કાંઈક વિલક્ષણ રીતે પહેરેલા ધોળા, પીળા કે ગેર વસ્ત્ર વિરાગની ઉપલક્ષક સંજ્ઞાઓ તરીકે ઓળખાય છે ખરી રીતે "બાહ્ય વિષયોના રાગ" એ શબ્દથી અત કરણની જે સ્થિતિનું ગ્રહણ થાય, જે તેની વિરોધી સ્થિતિ તેજ વિરાગ છે. વેપ, ભાષા, જ્ઞાન, વિદ્યા એ વિરાગના લક્ષણો નથી. તેમજ ઉન્મત્તની ભાવના જ્યાં ત્યાં ગૃહાના ભોગે ભોગપાતો તિરસ્કાર કર્યા કરવો, અને સમારતી નિર્માન પ્રકરણ ગાયા કરવું એમાં પણ વિરાગ સમાતો નથી ખરું છે, કે ધણીવાર વેપ આદિના સખ ધે આચો વિરાગ રહેતો હોય છે પણ તેથી તે બધા વિરાગના લક્ષણો બનતા નથી. બહુ તો તેવી સંજ્ઞાઓને, આતરભાવને સ્પષ્ટ જ્ઞાન સીંગ તરીકે ઓળખી શકાય પણ અજ્ઞાન જમાનો જે ઉભયનું અંકવ નિહ કરવા દોરાય છે તે તદ્દન ભૂલ ભરેલું છે. વિરતિ એ સૌ એ સૌ ટકા આત્માની આબંધંતર સ્થિતિ જ છે. સ્થૂળ સંજ્ઞાઓદ્વારા તે ભાવના ઉકેલી શકાતી નથી. અને જ્યાં જ્યાં તેમ કરવા મનુષ્યો લલચાયા છે ત્યાં ત્યાં ઘણે ભાગે તેઓ ઉડી આવંચનાઓમાં દોરાયા છે. આંતરિક ભાવનાઓને સ્થૂળ નિશા-

વિરાગ કે વિરતિનો અર્થ એવો નથી કે બાવા કે સ્ત્રી-
 ન્યાસી થઇને સંસારથી ભાગી છુટવું. સંસાર, બાણકે
 ધારે છે તેમ કાળજની કોટડી નથી કે જ્યાં ગમે તેવો
 પવિત્ર મનુષ્યો પણ કાળા ડાઘથી ન બચી શકે ! તેથી
 હલકું સંસાર એ મનુષ્યને મજબૂત કરનાર અને વીરત્વને
 પાઠ શીખવનાર એક શાળા છે. મનુષ્યે વિષય પદાર્થો ઉપર
 વિજય મેળવવાનું સામર્થ્ય સંસારની મધ્યમા રહીને જ મેળવવું
 જોઈએ. ભોગના પ્રબળ નિમિત્તો ઉપર જે જય મેળવી શકે એ
 તેજ ઠેક સુધી અડગ રહી શકે છે. એટલે ખરું જ છે કે સંસાર-
 થી દૂર રહેવામાં ભોગના કટલાએક નિમિત્તોથી બચી શકાય
 છે અને સહેજે સહેજે વિશુદ્ધિ જાળવી શકાય છે. પરંતુ વિરાગ
 એ ઉપર જણાવી ગયા તેમ એક શારીરિક બાહ્ય અવસ્થા નથી,
 પણ આંતરિક અવસ્થા છે. ભોગના નિમિત્ત રહિત સયોગમાં
 બાહ્ય વિશુદ્ધિ સચવાય છે, પરંતુ આત્માની ઉંડાણમાં જે ભોગ
 તૃણાની જાળા સળગતી હોય છે તે ગમે તેવી ઉંડી ગુફામાં
 કે પર્વતની ઉંચી ટોચ ઉપર વસવાથી થંડી પડતી નથી, અને
 તે પ્રકારની જરાક અનુકૂળતા મળતા દ્વિગુણ બળથી લેબૂકી
 હોઈ છે. જે જે ભોગ તૃણાઓ ભોગના સયોગકાળે છુટી પડી
 હોતી નથી. તે ભોગનાં વિયોગકાળે કદીજ નિર્મૂળ બનતી નથી.
 માત્ર જ્યાં સુધી તેવા પ્રકારનાં અનુકૂળ સંબંધ ન બની આવે ત્યાં
 સુધી જ તે ભારેલા અગ્નિની પેઠે ગુપ્તપણે પ્રજ્વળતી હોય છે
 અને મોક્ષાભિલાષીનો લક્ષ્ય માત્ર દૈનિક બાહ્ય વિશુદ્ધિ એ જ
 નહીં, પણ સ્થાયી આંતરિક નિષ્કલંકતા હોવાથી તેના પ્રયત્નની
 દીશા ભોગ તૃણાને મૂળથી ધીમે ધીમે કપેડી નાખવા બધી
 હોવી જોઈએ. ભોગ લાલ્ભાનો તિરસ્કાર કરીને જેઓ સંસાર-

સેટલે અંશે તે વિરતિના ક્રમમાં પ્રગતિમાન થયેલો ગણાવવા
 ગોચ્ય છે. જે મનુષ્યને કામ્ય પદાર્થની સ્પૃહાનો રહેજ સરખો
 ત્યાગ કરતા પણ પરમેવો છુટે છે, તે વ્યવહાર તેમજ પરમાર્થના
 એક પ્રદેશમાં વિજય મેળવી શકતો નથી. ભોગની લાલસા વ્ય-
 વહારમાં પણ મનુષ્યને પામર અને સત્વહીન બનાવી મુકે છે.
 જેના અંતઃકરણમાં વિષયો પ્રતિનું પ્રયત્ન ખેંચાણ વર્તો રહ્યું
 હોય છે. તે બધી રીતે નાલાયક બની જાય છે. તેની રિચ્છિત
 એટલી બધી પરવશ હોય છે કે, અન્ય ઘટ્ઠ કર્તવ્યો માટે છુટા
 થવું એ તેને અસંભવિત બની જાય છે; તેની આસપાસના
 મનુષ્યોનો તેનામાંથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. કેમકે કર્તવ્યને
 અંગે જે ત્યાગબુદ્ધિ આવશ્યક છે, તેની કળા તેનામાં મુદ્દલ
 ખોલી હોતી નથી. કર્તવ્યના કાળે તે પોતાના ઉપભોગ વેષ્ટ-
 નોમાં ઘેરાયેલો પડ્યો હોય છે. કદી તેમ ન હોય તોપણ
 તેની વિવેક અને બુદ્ધિ શક્તિ ઉપર ભોગ વાસનાના એવા ઘાટા
 આવરણો જામી ગયા હોય છે કે, પ્રાપ્ત કર્તવ્ય માટે તેના
 ઉપયોગનો અવકાશ તેને રહેવા પામતો નથી.

ધણા ડાહ્યા ગણાતા મનુષ્યો જીવનના ઝીણા ઝીણા
 પ્રસંગોમાં પણ સ્વાર્પણ કરી શકતા નથી. તેમના ભાણમાં
 કાંઈ સ્વાદુ પદાર્થ આવેલો હોય તો, ધરના બીજા મનુષ્યોનો
 પણ તે પદાર્થના થોડા અંશ ઉપર પણ હક હોવાનું તેમની
 રસ-વેલી વૃત્તિ સ્વીકારી શકતી નથી. તેઓ પોતાની ભોગ-
 લાલસાને બીજાઓની તેવા પ્રકારની વૃત્તિ કરતા વધારે કિંમતી
 ગણે છે, અને પોતાની વૃત્તિને બીજા સૌ કરતા અગ્રસ્થાને
 ખૂંકે છે. બહીષ્કાર તો ધરના શિશુવયના સભ્યો તે પદાર્થ
 ક્રત્યેનો અતિ પ્રીતિથી મેંભા પ્રાણી લાવતા ટગર ટગર બોલે.

પોતાનું ગૃહી તરીકેનું બિરુદ સાચવવા માટે તેને કાંઈને કાંઈ જતું કરવું પડે છે. અને જેટલે દરજ્જે જતું કરવામાં તે પાછળ પડે છે તેટલે દરજ્જે તે પોતાના ગૃહી તરીકેના ધર્મથી અંધાર થાય છે, વિરાગી થયા વિના મનુષ્ય સાધુ બની શકતો નથી એટલું જ નહીં પણ ગૃહી પણ બની શકતો નથી. તેને પોતાના વ્યક્તિગતસુખની સૃષ્ટિ છેક શિથિલ કરવી પડે છે. અને તેમ કરવામાં તે નિષ્ફળ બળ્ય છે તો ગૃહીના ધર્મમાં તે પાછળ પડી બળ્ય છે.

એ પ્રકારે કુટુંબ ભાવનાથી આગળ વધતા અનુક્રમે સમાજ ભાવના, દેશ ભાવના અને પ્રજાકીય ભાવનાની સિદ્ધિ માટે કિતરોત્તર તેને વધારે વધારે ત્યાગની જરૂર છે, સમાજસેવા માટે ને વણીવાર કૌટુંબીક સ્નેહ અને પક્ષપાત ત્યાગવો પડે છે. અને તેમ કરવામાં તેના સ્વાર્થી અંશને સખ્ત આઘાત પણ આપવો પડે છે. પોતાના શરીરનો, ધનનો અને બુદ્ધિનો વ્યય ઉપરના કાંઈના પણ સુખ અર્થે કરવામાં જે વિરાગ અંતર્ગત રહેલો હોય છે, તે વિરાગ પામર મનુષ્યો કદી પણ દાખવી શકતા નથી. પોતાનું રહેજ સુખ કે આરામ ત્યજતા જેમને કોડીઓ ચઢે છે, તેઓ સમાજસેવા અર્થે નાલાયક હોય છે, એટલું જ નહીં પણ તેઓ દુનિયા ઉપર એક બોળરૂપ ગણાવવા યોગ્ય છે. કામ્ય પદાર્થો પ્રતિનો તેમનો મોહનો આવેશ તેમને સ્વાર્થી સિવાયની અન્ય પ્રવૃત્તિમાં યોગ્યતાની ના પાડે છે. બીજાના સુખથી પોતાની જાતને સુખી માનવાને જદલે પોતાના સુખથી બીજાઓને સુખી થયેલા તેઓ માની લે છે. આથી ગૃહીઓ માટે વિરતિની અત્યંત આવશ્યકતા મંમંધે શાસ્ત્રો જે કુટુંબ સ્વરથી ધ્વનિ કરતા રહ્યા છે, તે નિરર્થક નથી પણ

સેવનથી મનુષ્ય પૂર્વે હોતો તેનાથી જરા પણ વધારે ઉદાર, ઉચ્ચાશ્રયી કે નિષ્કામ ન થાય તો પછી તે ત્યાગ કાંતો ભૂલ જારેલો, કે સમજણ રહિતપણે થયેલો કે, મૂળમાં જ ખામી જારેલો ગણાવા યોગ્ય છે. આ ભૂલ નહીં સુધરે ત્યાંસુધી વિરતિનું કષ્ટ એ માત્ર કષ્ટ અર્થે જ થાય છે. કોઈ ઉત્તમ જ્ઞાન અર્થે નહીં જ.

આજે મનુષ્ય જે પશુપણથી આગળ વધ્યો છે, તે રતિનદ ત્યાગથી જ વધી શક્યો છે. અને, જેટલે અંશે એ ત્યાગ વધતો જાય છે, તેટલે અંશે તે પશુ મટી જઈને તે વધારે ને વધારે મનુષ્ય બનતો જાય છે. પશુત્વ, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ કે ઇશ્વર્ય એમાં પરસ્પર કાંઈ જાતિગત તફાવત (Difference of kind) નથી પણ વિકાસની કળામાં જ તફાવત (Difference of degree) છે. જેમ વરાળ, જળ અને અરક્ષ એ કાંઈ જુદી જુદી કાટીના અને પરસ્પરથી વિભિન્ન પદાર્થો નથી, પરંતુ તે ત્રણમાં માત્ર પરસ્પરના આકર્ષણ (Mutual attraction and cohesion) ના ભેદ વડે જ તે ભેદ પ્રતીતિ ઉભી થયેલી હોય છે, તેમ પશુત્વ, મનુષ્યત્વાદિ ગત-ભેદો એ પણ પર પદાર્થો પ્રત્યેના રાગભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે. અરક્ષને આણંદોનું એક બીજા પ્રતિનું આકર્ષણ ધટી પડતા જેમ તે જળ બની જાય છે, તેમ પશુઓને પણ જાણે અગ્નિયે રાગના નિમિત્તોનું આજાપણું થતા અને તેથી પર પદાર્થો પ્રત્યેનું તેમનું અનુરંજિતપણું ન્યૂન થતાં તે મનુષ્યત્વને ખામી શકે છે. અને એ પ્રાપ્ત થયેલી ભૂમિકામાં રાગનું પ્રયત્નપણું પ્રયત્ન પડે ધટાડતા તે અનુત્તર વિમાન આદિક દેવ કાટી કે ન્યાં વાસના-જન્ય આનંદને સ્થાને વિદ્યાજન્ય આનંદ હોય છે ત્યાં ઉત્પન્ન.

એ આત્માની પાંખો છે. અને જે દીશામાં તે પોતાની પાંખો પસારી ગતિ કરે છે, તે દીશામાં તે ધસતો જતો હોય છે; અધમા વાસનાઓની જ્યારે તેને પ્રબળ ધચ્છા રહ્યા કરે છે, અને ભોગોપભોગ માટે તેનો આત્મા જુઓ માર્યા કરે છે ત્યારે તેની તે પ્રકારની પ્રાર્થના કદીજ નિષ્ફળ જતી નથી. મૃત્યુ પહેલા તે લગભગ અરધો પણ તો જની જ જાય છે અને આગામી જન્મમાં તે જરૂર પોતાની ભોગલાલસા તૃપ્ત થાય તેવી સાયોગિક પરિસ્થિતિમાં જન્મે છે, અલ્પમાં આત્માએ કંઈ દિશા પકડવી અને ક્યા નિર્ધારિત સ્થાને પહોંચવું તેની પસંદગી તેનેજ સોંપાશેલી છે.

૩-પ્રમાદ.—(Indifference)

પોતાની સ્વાભાવિક આભ્યંતર અવસ્થામાં આત્મા જે શુદ્ધ ઉપયોગમય સ્થિતિમાં (pure consciousness) હોય છે તેનાથી વિરોધી-સ્વાનુભવથી ચલન થવારૂપ સ્થિતિ તે પ્રમાદ છે; અને ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ આદિ બાહ્ય વિષયની બાબતમાં મૂળ તથા ઉત્તર શુષ્કતા પાલનમાં અતિચાર ઉત્પન્ન થવારૂપ અવસ્થાને પણ પ્રમાદ કહેવામાં આવે છે. પ્રમાદ એ તમે શુષ્કતા અધિકપણથી ઉત્પન્ન થતી આત્માની એક સ્થિતિ વિશેષ છે જે કે પ્રમાદવાળી અવસ્થામાં ધણીવાર કર્તવ્યાર્તવ્યનો વિવેક કાયમ રહેલો હોય છે અને પોતાના પ્રાપ્ત ધર્મના પાલન માટે આવશ્યક શક્તિ પણ હોય છે છતાં તે વળતે આત્માને પ્રમાદનો નિશો એવો મધુર લાગે છે, કે તેને તેના મદમાં પડી રહેવું જાહેજ ગમે છે. પ્રમાદ એ કિર્તવ્યતા કે દિગ્મૂઢતાને સુચવનારી અવસ્થા નથી જે તેમજ હોત તો મિથ્યાત્વ અને અવિ-રૂતિના આવરણને બેદીને પાર ગયેલા મનુષ્યોમાં તેના સંલક્ષ

કે વિધિ વડે મન ફેળવાય છે, એનું જ્ઞાન, સાદા સ્વરૂપમાં, સર્વ કાષ્ટને હોય છે તેમજ આત્મવિકાસ અને પારલોકિક શ્રેય માટેના આવશ્યક કર્તવ્યની લાવનાનું કાંઈક ને કાંઈક સ્વરૂપ મનુષ્ય માત્ર બાંધી શકે છે, છતાં તે નિર્ણયિત થયેલા નિશ્ચયોને કાર્યરૂપે પરિણામવવામાં એક મહદ્ અંતરાય તેમને નડતો હોય છે. આ અંતરાયનું પ્રયત્ન કરતાં તે જો અંતિમ તત્ત્વનું અનેકું છે તે તત્ત્વ “પ્રમાદ” છે, એ આંતર શત્રુ આપણને હમેશા વર્તમાન પ્રયત્નથી દૂરને દૂર રાખે છે, અને જ્યારે જ્યારે આપણે આપણા સંકલ્પને કાર્યરૂપ કરવા યોગ્ય છીએ, ત્યારે તે પ્રયત્નને અંગે રહેલી વિટંબના અને શ્રમમાં ન પડવાની અને વર્તમાનમાંજ સંતોષ માની બેસી રહી પ્રાપ્ત સુખ ભોગવવાની લતચાવનારી સલાહ તે આપે છે, અને તેમ છતાં જો શ્રમને અંતે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય ફળની લાલચથી આપણે પ્રયત્નમાં જોડાતા અત્યંત તત્પર હોઈએ છીએ તો આખરે જો દુઃસ્મન ગમે તેમ કરીને પણ તે પ્રયત્નને બીજી ક્ષણ, બીજી કલાક કે બીજા દિવસ ઉપર મુલતવી રખાવ્યા વિના સંતોષ પામતોજ નથી, અને જ્યારે એક વખત મુલતવી રખાવવાની લઠ્ઠીરમાં તે સરળ થાય છે ત્યારે તેજ ક્ષણથી મનુષ્યનું બધી બાબતમાં અધઃપતન શરૂ થાય છે. એક તરફથી આપણો કર્તવ્યનો સંકલ્પ એક ક્ષણ, એક કલાક કે એક દીવસ માટે ઢીલો અને છે, અને પુનઃ તેવા પ્રયત્ન માટે આપણે અધિક નિર્બળ અને નાલાયક થઈએ છીએ, ત્યારે બીજી તરફથી વિજય પામેલા પ્રમાદને તેના સહાયક મિત્રનું મંડળ આપણો અવનતિને અધિક દુરાઈની હદે લઈ જવા માટે તેને આવી ભેટે છે. એ મિત્ર-જ્ઞમાં આપણને દયાવી રાખનાર એક “સ્વયંવાહિતા” નામની

એવ રૂપે થઈ જાય છે અને તે સાથે સંકલ્પ પાછો 'તુટી જવો
 અને આપણે હાલ જ્યાં છીએ ત્યાંના ત્યાં રહેવાનું' નિર્માણ
 સ્થિર રહેવું, એ પણ એક ટેવરૂપે બની જાય છે. પ્રયત્નનો
 અત્યેક સંકલ્પ અને તેની નિષ્ફળતા એ આત્માનું વધારે ને
 વધારે અધઃપતન કયું જાય છે, અને તે સાથે આત્મા વધારે
 ને વધારે કેદી બને છે. તેના સંકલ્પને કાર્યકર કરવાનું તેનું
 સામર્થ્ય અધિકાધિક દુર્બળ બનતું જાય છે, અને આખરે હાલ
 જે ભૂમિકાને તે શોધાવે છે, તે ભૂમિકામાંથી ધીરે ધીરે બ્રહ્મ
 થતે થતે જે સ્થિતિઓને વળોટીને તે આંહી આવ્યો છે તે
 સ્થિતિમાં આવતો જાય છે. કેમકે જ્યારે જ્યારે આત્મા આગળ
 વધતો નથી, ત્યારે ત્યારે તે જરૂર પાછળ નો હઠેજ છે વિશ્વમાં
 એક પણ તત્ત્વ સ્થિર નથી. અવિરત, અવિશ્રાત ગતિથી વિશ્વના
 અંધા જ તત્ત્વો કોઈ સમારંભમાં મહા પ્રયાણમાં જોડાયા છે,
 અને આત્મા જ્યારે આગળ ધપવાને નાલાયક બને છે, ત્યારે
 તે પાછળ હઠતો જ હોય છે. જ્યારે પ્રગતિના ક્રમ ઉપર હોયછે,
 તે વખતે તેના હૃદયનું આધિપત્ય તેના આત્માના દૈવી સત્ત્વના
 હાથમાં હોય છે, અને જ્યારે તે સ્થિર રહે છે અથવા પાછા
 અગલા ભરતો હોય છે ત્યારે તેના હૃદય ઉપર સેતાનનું સામ્રા-
 જ્ય વિસ્તરે છે. જે પશુપણાની ભૂમિકાને તે હાલંધોને આવ્યો
 છે તે ભૂમિકાને સુત્રલ એવી પાશ્વ વૃત્તિઓ અને લાલસાઓના
 જવાબ તેના હૃદયમાં ભભૂકી ઉઠે છે અને તેની તૃપ્તિના માટે
 તેને તે તે તૃપ્તિને અતુરૂપ સ્થાનો કે સ્થિતિઓમાં પ્રવેશવું પડે
 છે. વિદ્વેતાના પરિહાર પૂર્વક આગળને આગળ કદમ ભરવા
 માટે તેણે કલોગશીળ રહેવું જ જોઈએ. જ્યારે તમોગુણના પ્રા-
 ન્યાન્યથી પ્રમાદરૂપી મીઠા ઘેનમાં ઝુકી પડવા તે લલચાય છે તે

કરતો નથી. એમ જેમ જેમ તે પ્રકારની અવગણના થાય છે, તેમ તેમ તે પુકાર વધારે ધીમે અને આખરે છેક શાંત પડી જાય છે. કેમકે તે પ્રમાદવાળી અવસ્થામાં તે વ્યત્ત સુધીર્ઘ આસુરી સંપત્તિ (વિષય કપાયમાં લુપ્તપણું) એ પોતાનું સામાન્ય આત્માના પ્રદેશ ઉપર જમાવી દીધું હોય છે અને આત્મા ઉપર ઘાટા આવરણો જામી ચુક્યા હોય છે.

આટલા જ માટે શાસ્ત્રકારોએ પ્રમાદને આસ્ત્રવના હેતુઓમાં મુક્યું છે. સામાન્યપણે પ્રાકૃત મનુષ્યો એમ માને છે કે પ્રમાદમય અવસ્થા એ એક ચિત્તની શૂન્યકાર્ય અવસ્થા વિશેષ છે (negative state of mind) આ માનવું મનોધર્મના અજ્ઞાનમાથી ઉદ્ભવે છે. મન કદીજ સ્થિર રહેતું નથી. સ્થિરતા એ મનનો સ્વભાવ જ નથી મનનો યોગ સર્વદા ચપળ જ હોય છે અને જ્યારે તેને એક કેન્દ્રમાં પુરવામાં આવે છે ત્યારે પણ તે કેન્દ્રમાં સ્થિર ન રહેતા તે કેન્દ્રના પ્રદેશને પોતાની ચપળતાનો વિષય કરી તે ક્ષેત્રની પરિમિત મર્યાદામાં પોતાનું મનન કાર્ય કર્યે જાય છે. તેના યોગને ધ્યાનમાં (meditation) કે એકાગ્રતાના (concentration) કાર્યમાં યોગ શકાય છે. પણ તેનો સદંતર અવરોધ (entire cessation) જની શકતો નથી. તેરમાં ગુણસ્થાન સુધી તેનો યોગ રહે છે. આથી પ્રમાદવાળી અવસ્થામાં મન કશું જ કાર્ય કરતું નથી, અથવા માત્ર શાંતિથી પડ્યું રહે છે, અને તેથી તે અવસ્થા આત્માને કશીજ હાનીકર નથી એમ માનવું એ મોટામાં મોટી ગેરસમજ છે. જે ક્ષણથી આત્મા નવીન કર્મને આવતા અટકાવવાના પ્રયત્નથી દૂર રહે છે, અથવા ગુણ સંસ્કારોનો સંગ્રહ કરતો અટકે છે તે કારણથી તેના આત્માના વાસનામય અક્ષમાં ગુપ્તપણું

પ્રમાદમાં પડી રહેવું આત્માને ધણી વાર બહુ પ્રિય લાગે છે તેના અનેક કારણો છે. પરંતુ તેમહિના બે મુખ્ય કારણોના ઉપર આપણે આ સ્થળે નજર ફેરવી જશું.

કેટલીકવાર પ્રમાદ શારીરિક કારણોમાંથી ઉદ્ભવેલો હોય છે. શરીરમાં ગ્રહવામાં આવતા પુદ્ગલના પ્રકાર ઉપર મનની સ્થિતિનો ધણે ભાગે આધાર રહે છે અને જેટલા અંશે પોતાનું જીવન નિભાવવા માટે મનુષ્યને બાહ્ય પુદ્ગલિક પદાર્થો ઉપર આધાર રાખવો પડે છે તેટલે અંશે તેના ઉપર પુદ્ગલના પ્રમાણે અસર થવા પામે છે. જડ પદાર્થમાં એવા શુભાશુભ ગુણો કેવા કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે તેના વિવેચનમાં ઉતરવાનો પ્રસંગ નથી. તે વિવેચનને આગળ ઉપર એક જુદાજ લેખનો વિષય કરવા અમારી ધારણા છે. આ સ્થળે માત્ર એટલાજ સ્વીકારનો આગ્રહ કરવામાં આવે છે કે, જડ પદાર્થમાં મન ઉપર અનેક પ્રકારની વિલક્ષણ અસરો ઉપજાવવાની શક્તિ છે. કર્માવૃત્ત અવસ્થામાં મનુષ્યનું જ્ઞાન ક્ષયોપશ્ચમિક હોવાથી તેને જ્ઞાનના ગ્રહણ માટે ઇન્દ્રિયરૂપ હથોઆરોનો આશ્રય કર્યા વિના ચાલતું નથી, અને તે હથોઆરો જડ પદાર્થોના બનેલા હોવાથી તેના ઉપર બહારથી સંવદન પામતા જડ પદાર્થોની અસર થાય છે. ખરૂં છે કે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ અરૂપી હોવાથી તે જડની અસરને આધીન થતું નથી અને તેથી જડની પ્રકૃતિને અનુરૂપ વિકાર આત્માના અરૂપી સ્વરૂપમાં નિશ્ચય નય પ્રમાણે થવો સંભવતો નથી. બાહ્ય પદાર્થની અસર જે પદાર્થ ઉપર થવા પામે છે, તે આત્માના સત્ય સ્વરૂપ ઉપર નહીં પણ તેના કારણો-હથોઆરો ઉપર થાય છે. અને આત્માને તેની અધી ક્રિયાઓ માટે તે હથોઆરો ઉપરજ અધો આધાર રાખવો પડતો હોવાથી, જડના

નૈતીક આદિ સૂક્ષ્મ પ્રદેશોમાં મોકલે છે આથી તે પ્રદેશમાં પણ
ઇન્દ્રિયોના વિકારનો મિગાડો પેમવા પામે છે. આત્માનાં સ્થૂળ
અને સૂક્ષ્મ કરણોને અંદર અંદર એવું પ્રકૃતિ સામ્ય (Sym-
pathy) છે કે એકની સ્થિતિ પ્રત્યે બીજાનું સ્વાભાવિક રી-
તેજ સહધર્મી થઈ અધાઇ બળે છે. સુવિખ્યાત પ્રોફેસર જેમ્સ
(Professor James.) પોતાના અધ્યાત્મ વિદ્યા (Psy-
chology) નામના ગ્રંથમાં અર્જુન લખે છે કે:—

“Every emotion has a certain definite relation
to changes in the physical body which can be
excited by, or in their turn excite, corresponding
changes in the astral body, which again can
be excited by or in their turn excite corres-
ponding effects in the mental body.”

અર્થાત:—“ દરેક પ્રકારના મનોવેગને આ સ્થૂળ શરીરમાં હિ-
ચતા વિકારો સાથે ચોક્કસ પ્રકારનો સબંધ છે. આ આવેગો સ્થૂળ
શરીરમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે અથવા સ્થૂળ શરીરના વિકારથી
પોતે વિકારવશ થાય છે. અને તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીર પણ પો-
તામાં ઉત્પન્ન થયેલા વિકારથી માનસ શરીરમાં વિકાર ઉપજા-
વે છે અથવા માનસ શરીરના વિકારથી પોતે વિકારવશ બને છે.”

આ પ્રમાણે સ્થૂળ શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવતા અ-
યોગ્ય અણુઓ તે અણુઓના ગુણ ધર્માનુસાર શરીરમાં વિકાર
ઉપજાવે છે અને તે વિકાર આત્માના સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ કરણો
સુધી પહોંચે છે, અને પાછી તે વિકારની અસરો સ્થૂળ શરીર
ઉપર પોતાનો અહિભાવ દાખવે છે એ પ્રકારે હમેશા ગ્રહવામાં
આવતા અયોગ્ય પદાર્થો પોતાની અનિષ્ટ અસર નિરંતર ઉપ-

આ કાળે, તે અને તેવા બીજા પદાર્થોનો ત્યાગ માત્ર તે પદાર્થોનું અનંતજીવીપણાને ખાતરજ કરે છે, તેઓએ આ વિષયને પણ ધ્યાનમાં રાખી તેનો ત્યાગ ખેવડા આગ્રહ અને સમજણ પૂર્વક કરવો જોઈએ. મનુષ્યો જ્યારે પદાર્થ કે વિષયના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને સમજે છે ત્યારે તેમને તે તે વિષયની સ્થૂળ આજીવનું મહત્વ ખૂબ ભાસતું નથી. પરંતુ બધા મનુષ્યો તેવી સમજણ માટે સશક્ત હોય શકતા નથી માટેજ શાસ્ત્રકારોએ તેની સૂક્ષ્મ આજીવને ઉપશમાવી રાખી, સ્થૂળ આજીવ તેવા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને નહિ સમજનારાને ઓધ થવા માટે માત્ર એક મોટી હકીકત જણાવી તેના ઉપરજ (અતિશયોક્તિના દોષને પણ નહિ ગણકારતા) ભારે બોળે મુક્યો છે. ખરી રીતે તો તેમની દ્રષ્ટિ વિષયની સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ બંને દીશા તરફજ હતી. હવે આપણે તેમની ખરી દ્રષ્ટિને સમજી તે પૂર્વક પદાર્થોનું ગ્રહણ કે ત્યાગ કરવા જોઈએ અને જે જે પ્રકારના આહારો પ્રમાદ અવસ્થાને ઉપજાવનારા છે, અથવા જે સાગ આહારને પણ અતિ માત્રામાં ગ્રહવાથી તેવી અસર ઉત્પન્ન થાય છે તે સામે ચેતના રહેવું ઘટે છે.

પ્રમાદનું બીજું મુખ્ય કારણ મનની નિર્બળ અવસ્થા છે તેવી નિર્બળતા હોવાના બીજા નિમિત્તો ઘણીવાર નથી હોતા છતાં પણ મનનો અસયમ કે તેવાજ બીજા કારણોથી તે છેક શિથીલ અને કાર્ય ભીડ બનેલું જોવામાં આવે છે. આનું કારણ બીજું કાંઈજ નહિ પણ આત્માના સંકલ્પ બળની ખામી છે, મન એ આત્માનું એક આંતર હૃદયીઆર છે અને જ્યારે તે હૃદયીઆર ઉપર તમો-ગુણ પ્રધાન નિમિત્તોનો કાટ ચઢેયો ન હોય તો પણ તેને ઉપયોગહીન રહેવા દીધાથી તે ગમે તેવું તીવ્ર અને કાર્યક્ષમ હોવા છતાં તદ્દન નકામુંજ બની જાય છે. આત્મા સતત વિકાસનદ.

કહ્યું તેમ નિયામકના ઉપરજી અવલંબીને રહેલો છે. એક સં-
યમી મનુષ્ય ઉત્તમ, પોષ્ટિક અને જ્ઞાનતાંતુને પણ આપનાર અ-
હાર પરમાણું ગ્રહણ કરી તેને પોતાના ઉન્નતિક્રમમાં સહાયક-
રૂપે બનાવે છે ત્યારે એક કામી વિષયી મનુષ્ય તેવા જ અહા-
રના પરિણામે પ્રગટતી શક્તિનો ઉપયોગ પોતાની ભ્રષ્ટતાને અ-
ધિકાધિક ભ્રષ્ટ કરવા માટે કરે છે.

પ્રમાદવાળી અવસ્થાના ઉદ્ભવમાં ધણું દરી આ બન્ને
પ્રકારના કારણો મુખ્યતઃ રહેલા હોય છે. અને તેમાં બન્નેનો
તેમજ તેવા જ અન્ય ગૌણ નિમિત્તોનો ફેટલો ફાળો છે, તે
વિવેકી મનુષ્યોએ પોતાની સમજનો ઉપયોગ કરી શોધી કહા-
ડવું જોઈએ. જ્યાંસુધી તેમ કરવામાં નથી આવતું, ત્યાંસુધી
તેને નિવારવાના પ્રયત્નમાં ઉતરી શકાતું નથી અને પ્રમાદના
આવરણોમાં આત્મા નિત્ય વધારે વધારે ગુગળાતો ચાલે છે,
પરિણામ એ આવે છે કે, પ્રગતિના અભાવે આત્માનું ખેંચાણુ તે
જે હલકી ભૂમિકાઓને વળોટીને આ સ્થિતિમાં આવ્યો છે, તે
તરફ વધતું જાય છે. અને જીન્નતિના પથે વિચરવાનું તેનું
બળ ઘટતું જાય છે. જેમ આરોગ્યનું ઘટવું એનો અર્થ રોગ-
નું વધવું એજ છે, તેમ પ્રગતિનું અટકવું એ અધોગતિમાં
જવા ખરોખર છે પ્રમાદ અને મદિરા એ જીઅયમા કશોજ તફા-
વત નથી. બન્નેની અસર અને પરિણામ સરખાં છે. તફાવત
એટલો જ છે કે, પ્રમાદની અસર ધીમી, અપ્રકટ અને ગુપ્ત હો-
વાથી તેનું શત્રુકાર્ય મનુષ્યોના સમજવામાં સત્વર આવી શકતું
નથી. અને એથી જ તેનાથી અધિક ડરવાનું, ચેતવાનું અને
અચવાનું રહે છે.

છે. તેમ કરવામાં વાંચકને શરૂઆતમાં અમો વિષયાંતરમાં ઉતરવો પડ્યાનો ભાસ થશે, પરંતુ છેવટે એ ભ્રાંતિ સ્વતઃ નોકળી જવા યોગ્ય હોય, ધૈર્યપુર્વક વાંચવા વિચિત્રિત છે.

આત્મા તેની હાલની મનુષ્યત્વની અવસ્થામાં આવ્યો. તે પહેલાં તેણે અનંત પ્રકારની ક્રમાનુગત ચઢતી અવસ્થાઓ પસાર કરી છે. વિકાસક્રમની શ્રેણીના જે પદને તે હાલ શોભાવે છે, તે પદ નીચે અનંત પગથીયા છે અને તે પ્રત્યેક ઉપર ઓછામાં ઓછો તે એક વાર હોય જ. એવી એક પણ મનુષ્યત્વથી હલકા પ્રકારના જીવનની અવસ્થા નથી કે, જે ઉપર આત્માએ ન્યૂનાધિક સમય વિરામ લીધો ન હોય. અને તેજ પ્રમાણે તેની આ સંસારચક્ર (cycle of existence) માંથી આત્યાંતિકી નિવૃત્તિ થશે તે પહેલાં પણ હજી તેને ચઢતા ક્રમે અનંત અવસ્થાઓ અનુભવવાની અને તે પ્રત્યેક અનુભવમાંથી આવશ્યક પાઠ શીખવાની ફરજ પડશે.

આત્મા જે જે જીવન અવસ્થામાંથી પસાર થઈને આવ્યો છે. તેના સંપત્તિ લક્ષણો તેના માનસ બધારણમાં અંકિત થયેલા છે. તેજ પ્રમાણે તેના માનસ શરીરમાં એવા અદ્ભૂત શક્તિઓ અને ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ રહેલી છે, કે જે હજી તેના બાહ્ય મનની સપાટી ઉપર કદી આવી નથી, અને જેના અસ્તિત્વનું તેને સ્વપ્ન સરખું પણ નથી.

આ બધી માનસ સંપત્તિ તેને અતિ આવશ્યક છે. આપણી વર્તમાન દૃષ્ટિને જે સંપત્તિ આ કાળે હલકી અને ત્યજવા યોગ્ય માસે છે તે પણ ઉપયોગી છે. મનુષ્ય પ્રકૃતિના જે હલકા તત્ત્વો છે, તેના ઉપર જો યોગ્ય અંકુશ મેળવી તેને નિયત પ્રવાહમાં ચાળવામાં આવે તો તેમાંથી ઘણો લાભ ઉઠાવી શકાય તેમ છે.

અનીજ આશ્રયી આત્માઓની છે. એક અણુ (atom) અન્ય-અણુ પ્રતિ આકર્ષાય છે, તે પણ જીવના માનસ રાગ અથવા સ્નેહના આકર્ષણને લીધેજ છે. પરમાણુઓ દ્રવ્યાણુક, ગ્વાણુક એ પ્રકારે સંખ્યાત પ્રદેશી, અસંખ્યાન પ્રદેશી અને અનંત પ્રદેશી રક ધરે બને છે. પરમાણુનો આકર્ષણનો મહાનીયમ માનસગતિ ઉપર બંધાએલો છે. જીવોના મનની ઇચ્છા (choice) અને (action) પોતાપ્રતિના સ્નેહના પ્રત્યુત્તર (response)નું આ અથમ સ્ફુરણ છે, આણુઓનું એક બીજ પ્રત્યે આકર્ષણ એ માનસિક કાર્ય છે. અને મનુષ્યના માનસ શરીરમાં આ અણુની અવસ્થા પણ ગુપ્તપણે અગાધ ઉડાણમાં હજી રહેલી છે.

આવા અગો જ્યારે એકત્ર થઈને યૌગિક અણુઓ (Molecules) રૂપે બધાય છે ત્યારે તેની અંદરના જીવોનું માનસકાર્ય રહેજ ચઢતી કળામાં પ્રવેશે છે. તેમ જતા ત્યાસુધા તે અકરણુ દ્રવ્ય (Inorganic) હોય છે અર્થાત્ આપણી પ્રાકૃત દષ્ટિને તે સજીવપણાનું લાન આપી શકે તેટલા જીવન વ્યાપાર વાલા બનેલા હોતા નથી. આવા અકરણુ દ્રવ્યને વનસ્પતિના રોપાઓ પોતાના શરીરના વર્ધન માટે ઉપયોગમાં લે છે, અને જે જીવનવ્યાપારને મનુષ્ય માત્ર એકલી બુદ્ધિવડે કદોપણુ સમજી શકે તેમ નથી, તે જીવનવ્યાપારના અદ્ભૂત આવેગથી તે દ્વાણુ પૂર્વના અકરણુ દ્રવ્યને સજીવપુટ cell રૂપે પરિણામ પમાડે છે. બુદ્ધિથી સમજી શકાય તેવો જીવનનો આવિષ્કાર આ પ્રથમજ છે આ પુટ એક અત્યંત અમત્કારિક વસ્તુ છે. વનસ્પતિના જીવનું મન કેવી ક્રિયાવડે એક ખનીજને પોતાના શરીર બધાં અણુમાં છેકજ નવા રૂપમાં દાખલ કરી શકે છે, તેનો વિચાર અરેખર આપણને મ્હાત્ કરી નાખે છે. ગમે તેવો સમર્થ વૈજ્ઞા-

અંશ. આપણે તેને આપણા જીવનનો વાનસ્પતિક અંશ (Vegetative mind principle) કહી શકીએ. આ અંશ મનુષ્યના આલ્લ મનની સપાટી ઉપર ભાનપણે અથવા સ્પૃતિરૂપે પ્રતીત થતો નથી, પરંતુ મનનાં ગભીર ઉડાણોમાં છુપોછુપો પોતાનું આવશ્યક કાર્ય કરે જાય છે. મનુષ્યનું મન કેટલું મહાન છે અને તેમાં કેટલી અમાધ ઉડાણો અને ગગન સ્પર્શી શિખરો છે, અને ત્યાં શું શું રહેલું છે તેની તેને મુદ્દલ ખબર નથી મનની બહારની સપાટી ઉપર જે કાંઈ છે એટલું જ મનુષ્યના મનના અંધારણમાં છે, અને તે સવાય કશું આગળ પાછળ કે તળે ઉપર નથી એમ માનવું એ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે. વનસ્પતિરૂપે જ્યારે આ આત્મા હવે તે વખતની સંજ્ઞા હજી પણ તેના માનસ અંધારણમાં રહી છે, કેમકે જે જે ભૂમિકાઓને વળોટીને આત્મા આ અવસ્થામાં આવ્યો છે, તે બધી ભૂમિકાને યોગ્ય લક્ષણો તે પોતાની સાથે મનની ઊંડાણમાં સંકરતો આવ્યો છે. અને મનુષ્યના જીવન સંરક્ષણ અને નિર્વાહમાં તે અત્યંત ઉપયોગી ફળો આપે છે.

ધણાઓને આ વાત ચોંકાવનારી ભાસ્યા વિના રહેશે નહિ કે મનુષ્યના શરીરમાં સંવર્ધનનું કાર્ય આ તત્ત્વ કરે છે. પરંતુ આપણે સર્વકાંઈ જાણીએ છીએ કે, આપણા શરીરને પ્રત્યેક વિભાગ વનસ્પતિના અણુઓથી વૃદ્ધિ પામે છે. મનુષ્યના હાલના દેહની શરૂઆત તરફ જેતાં જણાય છે કે, તેની ઉત્પત્તિ માતા અને પિતાના ધાતુઓના એ અણુઓના સંગમમાંથી થઈ છે. એ અણુઓ પ્રથમ માતાના શરીરમાંથી પોષણ મેળવી વધે છે. માતાનું રક્ત કે જેમાંથી તે અણુઓ પોષણ મેળવી વધી અને વિભાગી કરણ પામ્યા કરે છે. તે રક્ત પાંચ

—મનની કળા કરતાં અનુક્રમે અધિકાધિક વધેલી હોય છે, છતાં તેમનામાં પણ પોષણ મેળવવાનું, શરીરની રચનામાં ભેદતા તત્ત્વેક દ્વારા પાડવાનું અને તેના સંવર્ધનનું કાર્ય તો તે વનસ્પતિ—મનજ કરી શકે છે. મનનો ખીજો અંશ એ વનસ્પતિ મનના કાર્યમાં હાથ ધાવી શકે નહિં અથવા તેની વડીનું કાર્ય બજાવી શકે નહિ વનસ્પતિમાં, કીણાં જ તુઓમાં પશુઓમાં અને મનુષ્યોમાં મનનો આ વનસ્પતિ અંશ અદારમાંથી નવા જીવન પુટો બાંધવાનું કામ કર્યાજ કરતો હોય છે અને દેહની શરૂઆતથી તે તેના આંતર સુધી તેનું કામ ચાલતુંજ હોય છે. જુના અને સડી ગયેલા પુટોને તે કાઢી નાંખી તેનું સ્થાન મજબૂત અને નવા પુટોને મળતું રહેલું જ હોય છે; એટલુંજ નહિં પણ મનનો આ અંશ રક્તોનદ અભિસરણ ઉપર નિયમન રાખવાનું કામ કરે છે. કેમકે અભિસરણદ્વારા જ શરીરના બધા ભાગમાં નવા પુટો મોકલી સકાય છે. ખોરાકને પાચન કરવો, એક રસ કરવો અને તેને તેના યોગ્ય સ્થાનમાં મોકલી દેવો એ કામ પણ આ શક્તિ જ કરે છે. ઘા રૂઝવાનું, દર્દ સામે લડવાનું અને હરકોઈ પ્રકારે શરીરને આરોગ્ય રાખવાનું કામ કરવા આ તત્ત્વ હરહમેશા મથ્યા કરતું હોય છે. વૃક્ષો કે જેમાં માત્ર આજ તત્ત્વ હોય છે તે કદીપણ રોગી હોતા નથી. પણ કે જેઓમાં આ મનમાં દબલ કરનાર મનની ખીજ કળાઓ ખીલી નથી તેઓ પણ ભાગ્યેજ નમળાં કે રોગી બોવામાં આવે છે માત્ર મનુષ્યો જ આ તત્ત્વના કાર્યમાં પોતાને પ્રાપ્ત થએલી મનની અતિક જગત કળાના બળ વડે ડર્બક કરી વિના કારણ ખરાબી વહેરે છે. આ મનનું કાર્ય બાહ્ય મનની સપાટી ઉપર થતું નથી પણ તેના આંતર મનની ઊંડાણમાં આપણે ન જાણીએ, તેમ થયા કરતું હોય છે. વનસ્પતિ.

વાતું છે કે આ મન ઉપરથી જે અવાજો અને પ્રેરણાઓ ઉઠે છે તે તદ્દન સ્વાભાવિક અને કુદરતી રૂપમાં ઉઠે છે. આધારભોગ, વિષય-તૃષ્ણા આદિ ભુરાષ્ટ્રો, એ આ ભૂમિકામાંથી ઉદ્ભવતી નથી, પણ મનુષ્ય પોતાની અસ્વાભાવિક ભોગેષણાઓની તૃપ્તિ માટે આ કુદરતી સંજ્ઞાઓને ખોટે માર્ગે દોરી જઈ તેનો ગેરઉપયોગ કરે છે. મનુષ્યને પશુ કરતાં એક બળવત્તર શક્તિ, બુદ્ધિ, પ્રાપ્ત થયેલ છે, અને તેનો ઉપયોગ તે ધારે તો તેની સ્વાભાવિક પ્રેરણાઓને અવળે માર્ગે લઈ જવામાં કરી શકે તેમ છે. અને ભોગેષણામાં વિહવળ બનેલો મનુષ્ય બહુધા કરે છે પણ તેમજ. પોતાના દેહને નિભાવવા માટે તેને જે જે જરૂરીયાતો હોય છે તેના પ્રમાણમાં મનની ગુપ્ત રહેલી શક્તિઓ પણ જાગૃત થતી જાય છે. અને પશુઓ પોતાની પ્રાપ્ત ભૂમિકામાં જીવન સંરક્ષણ કરી શકે તેટલા માટે તેનું મન અનેક યોજનાઓ, અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ ગોઠવતું હોય છે. અને તે યોજનાને અનુસાર તેના શરીરનો ધાટ, ચપળતા, રૂપ આદિ રચાતા હોય છે. જીવવા માટે તેમજ પ્રજોત્પત્તિ માટે તેને અનેક કાર્યો કરવા પડે છે. અને તે કાર્યો કરવાની દરમિયાન તે સારી રીતે અદા કરી શકે તે માટે તે તે કાર્યો કરવાનું આવશ્યક મનોબળ પણ તેનામાં વધતું જાય છે. પશુત્વની ભૂમિકાએ પ્રાપ્ત થતાં આ મનોબળને “સંજ્ઞા” અથવા “પ્રેરણા” (Instinct) કહેવામાં આવે છે. આ સંજ્ઞા-મન એ વનસ્પતિ-મન કરતાં ધણું ચઢીયાતા પ્રકારનું હોય છે. તેમ છતાં બુદ્ધિ-મન જે મનુષ્યને સાંપડેલું છે, તેના કરતાં ધણું હલકા દરજ્જાનું છે. બુદ્ધિ મનનો વિકાસ આ સંજ્ઞા-મનમાંથી ધીમે ધીમે થતો જાય છે. વનસ્પતિ-મન, સંજ્ઞા-મન અને બુદ્ધિ-મન (Vegetative mind, instinctive mind

બધી હલકા પ્રકારની શારીરિક ઇચ્છાઓ, વાસનાઓ, વિકારો આવેશો એ આ કષાય-મનમાંથી ઉદ્ભવે છે. અધમ પ્રકારની લાલસાઓ, તિરસ્કાર, ઇર્ષ્યા, અદેખાઈ, વેર લેવાની આવેશો ઝનુન, અસહિષ્ણુતા આદિ લક્ષણો આ પશુઓને સુલભ એવા “કષાય-મન” માંથી જન્મે છે. અને પશુઓમાં જો એ પ્રકારના લક્ષણો ન હોય તો તેમનું જીવન નહીં પણ શકે નહીં. પશુઓમાં એમનો ઉદ્ભવ થવો એ તેમને મનની એક નવીન પ્રકારની શક્તિનો આવિર્ભાવ છે. અને પશુત્વની સ્થિતિમાં એ છેક કુદરતી અને હોવા યોગ્ય છે. એટલાજ માટે વાઘની કૂરતા પ્રત્યે, લોકડીની લુચ્છાઈ પ્રત્યે, મોરના ગુમાન પ્રત્યે કુતરાની અદેખાઈ પ્રત્યે, અને સર્પની વેર લેવાની ઇચ્છા પ્રત્યે આપણને સ્વાભાવિક રીતેજ અજાયબી થતી નથી. જે લક્ષણો જ્યાં હોવા યોગ્ય છે ત્યાં તે લક્ષણોનો સદ્માત્ર આપણા મનમાં કાંઈજ આશ્ચર્ય પ્રગટાવતો નથી પણ તેજ લક્ષણો મનુષ્યમાં જોવામાં આવે છે તો આપણને તેના માટે હલકા અભિપ્રાય આવ્યા વિના રહેતો નથી.

આપણે જ્યારે પશુ હતા ત્યારે એ બધા લક્ષણો પોતાના બ્યાજની અને હોવાયોગ્ય સ્થાનેજ હતા. આપણને તે કાલે તે વિના ચાલે તેમ હતુંજ નહીં. વિશ્વની યોજનાજ એવા પ્રકારની છે કે જે ભૂમિકાએ જે હોવા યોગ્ય છે તે ભૂમિકાએ તેજ લક્ષણો અને પદાર્થો હોય છે. પશુઓને તેવા લક્ષણોની-કષાયોની જરૂર હતી માટેજ તે તેમને હતા. તેમના માટે તે “અયોગ્ય” નહીં પણ “યોગ્ય” અને “ફીક” હતા. મનુષ્યો કેટલીક વખત કહે છે તેમ આ “કષાયો” વસ્તુતઃ “ખરાબ” અને ભુરાઈએ ધસડી જનારા નથી, તેમ કાંઈ સેનાને તે આપણા મનની ભૂમિકામાં

તરફ વર્તવા દેવા જોઈએ. પશુઓ તેમ કરે, છે તે યોગ્ય છે. તેમને વિકાળ થવાની જરૂર છે, પરંતુ હાલની મનુષ્યત્વની ભૂમિકાએ એ બધું આપણે વળોટી ચુક્યા છીએ. અને પુનઃ પશુ જેવા બનવું અને તેમને સુલભ એવું વર્તન આ ભૂમિકાએ રાખવું તે ખરેખર મનુષ્યપણાને લજવવા તૃપ્ત છે.

આપણું પોતાનું હૃદયજ પશુઓ જેવું વર્તન ચલાવવા સામે વાંધો ઉઠાવે છે. આત્માના ઉચ્ચ અને પ્રગતિમાન અંશ- માથી એવા પ્રકારનો સ્વર ઉદ્ભવે છે કે પશુત્વની હલકી ભૂમિકામાં પાછા હઠવું એ ખોટું છે. અને ધૃશત્વની ભૂમિકા તરફ ધપતા ચાલવું એ “સાર” છે; આ વિશ્વમાં “સાર” શું અને “ખોટું” શું એ માપવાનું ધોરણ એકજ હોઈ શકે, અને તે એજ કે જે વડે આપણે આગળ વધતા જઈએ તે “સાર” અને જે વડે પાછા હઠતા જઈએ તે “ખોટું.” આનો અર્થ એવો નથી કે પશુઓની માનસિક ક્રિયાઓ બધી અયોગ્ય અથવા અધમ છે. ના, તેમ મુદ્દલ નથી. તેથી ઉદ્ભટ્ટ પશુઓમાં, જે આપણી ભૂમિકાએ અધમ અને ખોટું ગણાવા યોગ્ય છે તે ઉચ્ચ અને “સાર” ગણાવા યોગ્ય છે. માત્ર આપણે માટેજ તેવું વર્તન અધમતા ભરેલું કહી શકાય. કેમકે તેમ કરવાથી આપણે વધારે અને વધારે પશુ બનતા જઈએ છીએ. અને મહા મુશીબતે અનેક વિટંબણા અને કટુ અનુભવના પરિણામે જે પશુ ભૂમિકાને ઝાળંગીને આંહી આવ્યા છીએ. તે ભૂમિકાને પુનઃ આદર પૂર્વક આલોગન આપીએ છીએ, કોઈ પુરૂષ કે સ્ત્રીમાં આપણે પશુઓને હોઈ શકે તેવા લક્ષણો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું કારણ એક-

કરણની ઉંડાણમાંથી તેમના વિચાર અને કાર્યની પુરાધનો અવાજ હમેશાં નિકળતો રહેતો હોય છે. એક પશુ અથવા જંગલી મનુષ્ય તેજ કામને જ્યારે સ્વાભાવિકતા પૂર્વક કરતો હોય છે, ત્યારે આ સુધરેલા મનુષ્યનાં તેજ કાર્યમાં કશી સ્વાભાવિકતા હોતી નથી. “હું ખોટું કરું છું” એવી તેની મુખમુદ્રા ઉપર હમેશાં ચોંટી રહે છે. અને એજ તે કાર્યની અસ્વાભાવિકતાની નીશાની છે. પશુઓ અથવા જંગલી મનુષ્યો કોઈ કાર્ય જ્યારે આનંદપૂર્વક અને “હું ખોટું કરું છું” એવા જરા પણ ભાવ વગર કરતા હોય છે, ત્યારે આપણો સુધરેલો મનુષ્ય તેજ કાર્ય શરમાતો શરમાતો, નજર છુપાવતો, દૃષ્ટિ નીચી ઢાળીને, અને તે કરવા યોગ્ય નથી, એમ હૃદયમાં માનીને કરતો હોય છે. આત્માનો દશ તેને ફેલી ખાતો હોય છે છતાં એ સર્વની દરકાર રાખ્યા વિના તે પોતાની હલકી વાસનાઓને તૃપ્ત કરવા લાગ્યો રહે છે.

હવે આપણે આપણા ત્રિપયના મુખ્ય મુદ્દા ઉપર આવી પહોંચ્યા છીએ. કષાયોની એક કાળે, પશુત્વની ભૂમિકાએ, આપણને અગત્ય હતી, અને હજી સુધી તે વખતથી આપણા માનસ અંધારણમાં તે ખેંચાતા આવે છે. પરંતુ હવે કોઈ આપણે પશુ નથી. આપણો ઉદ્દેશ પશુત્વને સાધવાનો નથી પણ ધર્મત્વને સાધવાનો છે. અને ધર્મત્વના ગુણો કામ, ક્રોધ, તૃષ્ણા, આસક્તિ, ઇર્ષ્યા, અભિમાન, આદિ નથી. આત્માના દૃષ્ટિ પથ ઉપર જે મુંદર ભાવી આ કાળે નજરે પડે છે, તે માત્ર હલકી વૃત્તિઓને રાજી રાખવા માટે ગુમાવી દેવું પડતું નથી. ખરું છે કે, અત્યારે આપણા ઉપર એ પશુપણાના લક્ષણોનું, કષાય મનનું—દમાણ એટલું બધું સખ્ત અને મુઝવી નાંખનારું છે.

ધણા બધા માણસો કપાયોનું બળ મંદ કરવા અમેકે જાતની કુબ્ધ ભરેલી પ્રક્રિયાઓ અને વિધાનો કરે છે, પરંતુ તે બધા અંતરના રોગ માટેના બહારના ઉપચારો જેવા લગભગ નિર્વર્થક છે. તેઓ કપાયનું સ્વરૂપ, તેના કાર્ય કારણો વિગેરે કંઈ સમજતા નથી, અને જે વસ્તુને તેઓ બરોબર સમજતા નથી, તેને ત્યાગ કે ગ્રહણનો વિવેક તેઓ શી રીતે કરી શકે? અમારો ઉદ્દેશ કોઈના પ્રયત્નને ઉતારી પાડવાનો નથી. સર્વ કોઈ પોતાની સમજણ અને પ્રજ્ઞાનુસાર ઠીકજ કરે છે. હમે એવા મનુષ્યોને માત્ર એટલું જ કહીએ છીએ કે તમે કરો છો તે સાચું છે, છતાં એથી વધારે સારો માર્ગ છે. તે ગ્રહણ કરો તો તમારો ઉદ્દેશ સફળ થવાની તક નજીક આવતી જશે.

મનુષ્યનો આત્મા તેના અતઃકરણની તમામ વૃત્તિઓનેદ સ્વામી છે. મનનું પ્રત્યેક સ્પુરણ તેના આધિપત્ય નીચેજ થાય છે. અને જ્યારે આત્મા પોતાનું ધણીપણું તેની વૃત્તિઓ પાસે સ્વીકારાવે છે ત્યારે તે વૃત્તિઓ આત્માની ઇચ્છા વિના સ્પુરો અથવા વેગવાન થઈ શકતી નથી. આથી “કપાય” નામના આશ્રવના કારણથી મુક્ત થવા ઇચ્છનારે કપાયનું સ્વરૂપ સમજીને તેમના ઉપર પોતાનું સ્વામીત્વ બેસારવા. ઉદ્યોગ કરવો જરૂરનેહ છે. આત્મા પોતાના પૃથક અહંત્વનો પરમાત્મામાં વિલય કરતો જાય છે. તેમ તેમ એ કપાયો ઘટતા જાય છે. અને મધ્યાન્હ કાળની વૃક્ષની છાંયા જેમ વૃક્ષમાંજ સમાઈ જાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્યનું પ્રથક અભિમાન પરમાત્મામાં ઓગળી જતાં, એ કપાયો પણ સ્વતઃલય પામી જાય છે. મનુષ્યત્વની આ દુર્લભ ભૂમિકાએ ચર્હોઆ પછી આત્માએ હવે પોતાની આંતર ચક્ષુઓ પરમાત્માના પ્રકાશ તરફ ખુલ્લી રાખવી ઘટે છે. તેને હવે મનુષ્યત્વમાંથી

અધી આત્મા સંસારી છે ત્યાંસુધી તેને પત્યેક સમયે મન, વાણી અને શરીરની વર્ગણા કાઢને કાઢ પ્રકારે જોડાએકીજ હોય છે, અને તેથી તેના પ્રકારની પરિસ્થિતિવાળો અવોજ સમય તે યોગથી મુક્ત રહી શકતોજ નથી. પરંતુ આત્મા ધારે તો કષાયભાવનો ત્યાગ કરી શકે છે અથવા તો કષાયની માત્રા, તીવ્રતા અને ઉપાણ્ય ન્યુનાધિક કરી શકે છે. કષાય સહિત આત્માના પ્રવર્તનને સામ્મરાયિક આસ્રવ અને કષાય સહિત એકલા યોગ-પ્રવર્તનને ધર્માપથીક આસ્રવ કહેવામાં આવે છે. કષાય સહિતના આત્મ-પ્રવર્તન વડે આત્મા જે કર્મોપાર્જન કરે છે, તે કર્મમાં, તે કષાયના તારતમ્યાનુસાર, સ્થિતિ અને અનુભોગ અથવા રસમધ પડે છે અને જ્યાં કષાયનો નિતાન્ત અભાવ હોય છે ત્યાં એકલા યોગવડે આત્મા જે કર્મનું ઉપાર્જન કરે છે તે કર્મનો બંધ, ઉદય અને નિર્જરા એકજ સમયમાં હોય છે (કેટલાક આચાર્યો બંધ, ઉદય અને નિર્જરા માટે ત્રણ સમયની આવશ્યકતા માને છે. કદાચ તેમ શ્રદ્ધીએ તોપણ ચિંતા નેવું નથી. કેમકે એ સમયની સ્થિતિ એવી સૂક્ષ્મ છે કે એક સમય-કે અસંખ્યાત સમયમાં આપણી જડબુદ્ધિ કશે ભેદ જોઈ શકતી નથી) યોગ છે તે આત્માનું આચ્છાદન છે. સંસારી અવસ્થામાં તેના વિના આત્માને ચાલે તેમ નથીજ. અને કષાય છે તે યોગરૂપો શ્વેત વસ્ત્ર ઉપરનો રંગ છે. રંગ વિનાનું શુભ્ર શ્વેત વસ્ત્ર એકલું હોયતો તે રંગ વિના આત્મા ચલાવી શકે છે.

આપણા સર્વ પ્રકારના યોગને કષાયથી મુક્ત રાખી તેને જેમ અને તેમ ઉચ્ચ, પ્રશસ્ત અને આત્માભિમુખ રાખવા એ આપણી ધાર્મિકતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. આપણી જે જે મનો-સ્થિતિ, વાણી અને શરીરની એષ્ટામાં કષાયનો અંશ હોય તે શો-

અને નિકૃષ્ટ પ્રકૃતિઓના કારણે રચે છે. આ વાત બુદ્ધિથી વિચારતા પણ ખરી જણાય છે. જે કષાય ભાવોમાં આત્મિકતાની છાંટ સરખી પણ નથી તેવા એકાન્ન સ્થૂળ જડ પ્રકારના કષાયો અને અનંતાનુમંધી ગણાય છે. અર્થાત તેવા જડ આવરણોથી મનુષ્યની દૈવી પ્રકૃતિનો એક અશ સરખો પણ ખુલવા પામી શકતો નથી. આવા પ્રકારના કષાયોના સેવનથી આત્મા એવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિમાં અવતરણ પામે છે કે જ્યાં તેની આસપાસ પશુત્વ શિવાય અન્ય કશુંજ ન હોય, તેવા આત્માની ગતિ, સ્વર, રીતભાત, નિદ્રા સંસ્થાન, સહનન આદિ સર્વ પશુત્વની ભૂમિકાને શોભે તેવા હોય છે. કેમકે તે જે કષાયોનું નિરંતર સેવન કરતો હોય છે તે ભાવોથી તેની બાહ્ય રચના અને અભિવ્યક્તિ તે ભાવોને અનુસરતીજ હોય તેમાં આશ્ચર્ય સરખું કશું નથી. જ્યારે આત્મામાં પોતાના સ્વરૂપની ઝાંખી ઉત્પન્ન થાય છે, અને પોતે જે પરમ તત્વનો અંશ છે તે તત્વની સાથે સમંધમાં આવે છે, ત્યારે તેનામાં જે પ્રકારના કષાયો અવશેષ રહેલા હોય છે તેને પ્રત્યાખ્યાની કષાય કહેવામાં આવે છે. આવેલ આત્મા પોતાના સ્વરૂપની ઉપલબ્ધી કરેલ હોવા છતાં તેની વૃત્તિ આત્માના સ્વરૂપ સાથે નિરંતર અનુમધાનવાળી રહેતી નથી, પરંતુ અત્યારંમુધો, અનંતકાળથી તેણે જે ભોગોપભોગનું સેવન કરેલ હોય છે તે ઇન્દ્રિય વિષયક અનુભવો સાથે અભિમુખતાવાળી હોય છે. પરંતુ સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિ પૂર્વેના અનંતાનુમંધી કષાય અને સ્વરૂપાનુભવ પછીના અપ્રત્યાખ્યાની કષાયમાં ઘણો મહત્વનો ભેદ છે. અપ્રત્યાખ્યાની કષાયમાં, કષાયોના સેવન અને પણ આત્માની સમજણનો પ્રકાશ રહ્યા જ કરતો હોય છે, અને તે બેદાકાળ કષાય પ્રવૃત્તિની અનિષ્ટતાનો ભાવ તેને

ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ પામેલી વૃત્તિઓ ચોક્કસ પ્રકારના સંયો-
ગોમાં પ્રુનઃ ઉત્થાન પામી આત્માને દુઃખાવાની તક સાધે છે.
પરંતુ ક્ષય પામેલી વૃત્તિઓનું ફરીથી સંયેતન થવાનું બીજા
નાશ પામ્યું હોય છે.

આત્માનું પરમાત્મામાં સંપૂર્ણ નિમજ્જન થવા પૂર્વે તેનું
સ્વરૂપ લગભગ ક્ષાય મુક્ત થયું હોય છે. છતાં પણ તે કાલ
જે સૂક્ષ્મ અંતરાય રહેલા હોય છે તેને સંજવલન ક્ષાયનું નામ
આપવામાં આવેલ છે આ ક્ષાય આત્માના મધ્યાખ્યાત આસ્ત્ર-
નું આવરણ કરે છે જેમ આકાશ મંડળમાં કોઈ વાર સૂર્યના
બીંમ ઉપર આશુ મેધનું આવરણ હોવાથી તેના પ્રકાશનું સંપૂ-
ર્ણરૂપે અવતરણ થવામાં રહેજ અંતરાય રહે છે. તેમ સંજવલન
ક્ષાયના પ્રભાવ વડે આત્માનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે તેની મધ્યાર્થ
સ્વરૂપે અભિવ્યક્તિ થવામાં રહેજ અંતરાય રહે છે. આ ક્ષાય-
યનું અસ્તિત્વ એટલા સૂક્ષ્મ પરિમાણમાં હોય છે કે જ્ઞાની જનો
શીવાય તેનું વેદન આપણી સ્થૂળ પ્રકૃતિમાં અનુભવાતું નથી. આ
ક્ષાયનો નિતાન્ત ક્ષય થયા પછી આત્મા તેના મૂળ પરમ સ્વ-
રૂપ સાથે ઐક્ય ભાવથી જોવાય છે.

ઉપરોક્ત કષયોથી આત્માને જેમ અને તેમ મુક્ત રાખવેલ
અને શુભ યોગમાં આત્માની સ્થિતિ રાખવી એ પ્રત્યેક મોક્ષા-
ભિન્નાધિનું કર્તવ્ય છે, મન વાણી અને શરીરની સર્વ ચેષ્ટાઓને
પવિત્ર, હિજ્જવળ અને આત્મ વિકાસના માર્ગને અનુકુળ બનાવવી
તેમાં આપણો પુરૂષાર્થ સમાએલો છે. મનની પવિત્ર, નિર્મળ,
નિષ્પાપ અવસ્થામાં આત્માનું પ્રતિબિંબ તેવુંજ સ્વચ્છ અને
મધ્યાર્થ પડે છે. આત્મા તેની કર્માદિત અવસ્થામાં યોગની રિત્ત-
તિનેજ આધિન છે. આપણું મન વિહાર મુક્ત, પાપી, અને

આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો સંબંધ.

જેન દર્શન કહે છે કે આત્મા કર્મથી મુક્ત થયા પછી પરમાત્મ-સ્વરૂપ પામે છે. વેદાંત કહે છે કે આત્મા અને પરમાત્માનું ત્રણે કાળમાં એકત્વજ છે, અત્યારે ભાસ્વમાન થતી પ્રયત્નતા માત્ર ભ્રાંતિ પડેજ છે અને જ્ઞાનના પ્રકાશ વડે એ માયાનું આવરણ ખસી જતાં આત્મા પોતાને પરમાત્મા રૂપેજ પ્રતીત થાય છે. બુદ્ધ કહે છે કે આત્મા કોઈ વસ્તુજ નથી, માત્ર પરમાત્માજ છે, પરંતુ આ પરમ તત્ત્વ કોઈ પ્રકારના લૌકિક ઉદાહરણ વડે મનુષ્યની જ્ઞાન-મર્યાદામાં આવતું ન હોવાથી તેની બુદ્ધોએ શત્રુ રૂપે ગણના કરી છે. બુદ્ધ-દર્શનની દૃષ્ટિથી, મનુષ્ય એ પાંચ પ્રકારના સ્કંધો (રૂપ, વેદના, સજ્ઞા, સસ્કાર અને વિજ્ઞાન) નો સમુદાય છે અને તે સ્કંધોનું પરિચાલક તત્ત્વ તેના મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપે અજ્ઞેય, અસૃષ્ટ, નિરાકાર અને નિરપેક્ષ છે. દસ્લામ ધર્મ જીવમાં બુદ્ધાનું તુર હોવાનું માનું છે અને એ પ્રમાણે દુનીયાના સર્વ નાના મોટા દર્શનો એ, વાણીના મિચ્છલિત્ત પ્રકારોદારા આત્મા અને પરમાત્માનો એકજ પ્રકારનો સંબંધ દર્શાવ્યો છે, અને તે એ કે આત્મા પરમાત્મા થવાના સ્વસ્થાવવાળો છે. આત્માના સ્વરૂપ અધારણમાં જ પરમાત્મા જનવાની યોગ્યતાનું ગ્રીજ રહેલું છે. દેશ, કાળ, મનુષ્ય બુદ્ધિના વિકાસનો ક્રમ, આદિ કારણોને લઈને, એ એકની એક ભાવના બુદ્ધ બુદ્ધ સ્વરૂપે બુદ્ધ બુદ્ધ દર્શનોની ધાટીમાં, પરિણામ પામી છે. એ એકજ મહાસત્યે દેશકાળ પરત્વે બુદ્ધ બુદ્ધ રચના સ્વરૂપ ધારણ કરેલું છે. આત્માના ત્રિગૂણ અંતસ્તમ પ્રદેશમાં આ સત્ય ઉજ્જવળ અક્ષરે કોતરાયું છે, એટલુંજ નહીં પણ તે સત્ય તેના અધારણની સાથે અભેદભાવે રિચિતિ પામી રહેલ છે.

આપે છે કે તેનો ઉપભોગ કર્યા પછી આપણા પગમાં ફરીથી દોડવાનું બળ આવે. નિરાશ થઈને દોડવાનું મુકી ન દઈએ એટલાજ માટે આપણા રાહ ઉપર રોટલીના ટુકડા, અને કાઠવાદિ ચળકતી ધાતુઓના કટકા અથવા રંગબેરંગી રમકડાં સંસારનાં ખતું બન્ય છે. આથી મોહ પામી વળી વધારેની આશાએ વધારે જોસબર દોડીએ છીએ; પડતા, આખડતા, કાઠવાદિ ધીરી ગતિએ, કાઠવાર દુત વેગે, સાબળ, માંદા, અધમુવા, રોતા, હસતા, ખાઝતા, હાથમાં હાથ મીલાવતા, રીસાતા, રીઝાતા, વિવિધ મનોભાવ સહવર્તમાન, વિવિધ ભંગીથી ચાલ્યાજ કરીએ છીએ સંસારને પકડી પાડીને તેને આત્મામાં મેળવી લેવાની મહત્તી આકાંક્ષાપૂર્વક આપણી ગતિને આપણે નિયમાવીએ છીએ. છતાં તે આપણને મળેતો નથી તેનું કારણ શું ? એજ કે તેની સાથે આપણો સ્થાયી, ચરમ સંબંધ નથી. આપણે સ્થાયી સ્વભાવગત સંબંધ પરમાત્મા સાથે છે, એટલા જ માટે આપણે સંસારને કોઈ કાળે મેળવી શકવાના નહીં પરંતુ આપણા હૃદયની ગુહામાં વિરાજતા પરમાત્માને મેળવી શકીએ તેમ છીએ.

સંસાર આપણને જે કાંઈ આપે છે તેમાં આપણે એટલાજ બધા રંજીત અને આનંદિત થઈએ છીએ કે એથી વધારે સાડાં આપણને કોઈ આપી શકે તે વિચારને આપણા મનમાં પ્રવેશવા પણુ દેતા નથી. સંસારની પુઠે જે શ્વાસબર દોડ આપણે નિભાવી રાખીએ છીએ તેના બદલામાં કેટલીકવાર આપણને સુંદર લલચાવનારી ચીજો મળે છે, કેટલીકવાર દોડનો થાક નિવારવા વિસામો પણુ મળે છે. અને એ વિશ્રામદ્રાણમાં સંસારે આપેલી એ મોહક ચીજોનો ઉપભોગ કરી એનાથી વધારે મોહક સામગ્રી માટે પાછા સંસારની પછવાડે હડી કાઢીએ છીએ.

પણું, સંસાર જીવનનું પરમ લક્ષ્ય તે સ્થાને હોવું ઘટે છે ત્યાં આપણું સ્થાન નક્કી કરીને પછી સંસારમાં-પરમાત્માના લીલા ક્ષેત્રમાં-વિહરવામાં વાંધો નથી. ત્યાં આપણો યોગ નક્કી કર્યા પછી સંસાર એ પૂર્વનો ભીષણ, ભીતિપ્રદ સંસાર રહેતો નથી. પછી તો તે રંગભૂમિ જેવું જણાય છે. પ્રચંડ પ્રાકૃતિક સામર્થ્યોના ચુદ્ધને બદલે ત્યાં કુદરતની મધુર લીલા જણાય છે પછી તે આપણને ખાધા કરતો નથી પરંતુ મહત્ત્વ કરે છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી સંસાર એ અંધન માટે નહિ, પરંતુ મુક્તિ માટે સહાયક બને છે. કેમકે આપણું લક્ષ્ય સ્થાન આપણે નક્કી કરી દીધું હોય છે. આત્મા તેના સ્વામી સાથે-પરમાત્મા સાથે-પોતાનો પરિણય સંબંધ નક્કી કર્યા પછી સંસારમાં સહેલ કરવા નીકળે તેમાં અંધન નથી, કેમકે હવે તે સંસારની પાછળ દોડતો નથી. દિલ્લટું સંસાર તેની પકડમાં આવી ગયો હોય છે. સંસાર તેનું ખરું સ્વરૂપ તેના આગળ પ્રકાશી આપે છે, અને જ્યારે જે વસ્તુ જોઈએ તે પોતાના મહારમાંથી કાઢી આપી આત્માની સેવા અર્થે રજુ કરે છે. જ્ઞાન્તિમાંથી જાગેલો આત્મા તેમાંથી જોઈએ તેટલું લઈ જાકીતું સંસારને પાછું આપી દે છે. આવો આત્મા સંસારના લીલા ક્ષેત્રોમાં ફરે છે, પરંતુ તે સંસારના સેવક તરીકે નહીં પણ સ્વામી તરીકે ફરે છે. તેની દૃષ્ટિ મદનાયેત્રી હોય છે. પ્રાકૃત દૃષ્ટિને આવો પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય, રૂપે રંગે આધારે બીજાના જોવાનું પ્રતીત થતો છતાં વસ્તુના તે દેહ જોતો છે તે સંસારનો વિહારી નથી, પરંતુ પ્રભુના પ્રદેશનો નાગરિક છે.

ચોરસ પ્રતીત થતી અનંત ગતિ, અનંત વ્યાપાર, અનંત ધાત પ્રતિધાન, એ સર્વોત્કૃષ્ટ અર્થ છે એનો વિચાર આપણે સાચેજ કાંઈ વાર કરીએ છીએ. આપણે પણ એ અનંત

માગે છે, પરંતુ થોડી કે ઝાઝી ક્ષણ પછી એ કાળમુખો કદરૂપે નિર્વેદ રૂપી રાક્ષસ પોતાનું બીહામણું મોઢું લપ ઢાળીને હાજર જાણ માણ પડે છે. આ નિરસતાથી બચવા માટે બલે મનુષ્યો પોતાને ભોગવિલાસ, ખાનપાન અને તિવ્ર મદિરાના દરીયામાં ડુબાડી રાખે, ગગનસ્પર્શી હર્ષતળમાં યૌવનવંડે ઉભરાતી યુવતીઓનાં યુથમાં ગુંચવાઈ રહે, સૂર્યનો આતાપ બધાં પ્રભાક હીન છે એવી પત્ર પુષ્પના સમૂહથી ઘાટી, સ્નિગ્ધ-સુગંધમય પુષ્પકુંભોમાં છુપાઈ રહે, તો પણ એ નિર્વેદ-રાક્ષસ કોઈને ક્ષણ પણ જીંપવા દેતો નથી. આ નિર્વેદને છૂતવા માટે અનેક પ્રકૃત મનુષ્યો ચોરી, લુચ્ચાઈ, વ્યભિચાર, વ્યસન, આદિ તિરસ્કાર કરવા જેવા દૂષણોનો આશ્રય લે છે, સામાન્ય કોટિના મનુષ્યો સ્વાર્થ, છળકપટ, પ્રવંચના, પ્રતારણા, વિશ્વાસઘાત, આદિ બુદ્ધિની અપેક્ષા રાખનારા દૂષણોનો આશ્રય લે છે. ઉત્ક્રાંતિના પથમાં આગળ વધેલા પ્રતિભા સંપન્ન પુરૂષો આ નિર્વેદને છૂતવા અને તેને રસમયતા અર્પવા માટે અનેક બળ્ય ગ્રંથ રચના બળ્ય કાવ્યો, હૃદય દ્રાવક વાણી વિન્યાસ, ઉન્નત તર્ક, અને અનેક ઉર્મિવિલાસની યોજના કરે છે. છતાં નિર્વેદને કોઈ છૂતી રાકતું નથી. તે પ્રાણી પદાર્થે સર્વને નિરંતર ધુમાડ્યાજ રાખે છે. ગમે તે પણ કંઈક કરવું કરવું ને કરવુંજ, એ વિના એનું પડવા દેતો નથી, ક્ષણભર પણ વિશ્રામ નહીં. સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારા અનાદિ કાળથી દાડ્યાજ કરે છે. સમુદ્રો ઉછળ્યાજ કરે છે. સરીતાઓના જળ વહ્યાજ કરે છે. વાયુ નિરંતર ગતિશીલજ રહે છે. કોઈ કયાય પણ સ્થિર નહીં. આપણો રથ પણ આ લક્ષ્યહીન અનંત પથ ઉપર ચાલ્યાજ કરે છે.

આ લક્ષ્ય હીન અનંત ગતિનો અંત આપણા હૃદય-ધામમાં બિરાજમાન પરમ પ્રભુના મંદિરમાં પ્રવેશમાંજ છે. એક વાક્ય

આધ્યાત્મિક પ્રબધાવળી.

એક નવિન સૃષ્ટિ.

પ્રાણી માત્રને પોતપોતાના જુદા જુદા જગત હોય છે. એકજ સૃષ્ટિ ઉપર વિહરવા છતાં, એકજ સૂર્યની હેતુ તરફ વસવા છતાં અને એકજ પ્રકારના અન્ન વડે સ્થૂળ દેહનો નિર્વાહ કર્યે જતા છતાં, પ્રત્યેક જીવને પોતાનું સાચું વિશ્વ નિરાણુ હોય છે. અને તે વિશ્વ જીવના જ્ઞાનના તારતમ્યાનુસાર રચા-એલ હોય છે. સ્થૂળ સૃષ્ટિ ઉપર પણ જીવની દૃષ્ટિ-મર્યાદાને લઈને તેનું જગત નાનું મોટું હોય છે. અને માનસ તેમજ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સખધે તો એ વાત તે કરતાં પણ અનેક ગુણુ સત્ય છે. પ્રાણીના બિંદુમાં વસતા એક પોરાના મનથી જગત એ બિંદુથી મોટું હોવું સંભવતું નથી. શરીરના કંટરાનું જગત, પોતાની શેરી કરતા વધારે વિશાળ હોવું સંભવતું નથી. એક અજ્ઞાન ગામડીયાનું જગત બહુ બહુ તો પોતાના ગામડાથી ઓછા ધણા ગાઉ ઉપર સિમાબદ્ધ થયેલું હોય છે. એક વિદ્વાન અને ભૂગોળના અભ્યાસીનું જગત નકશામાં આવેલા બે ગોળાખંડ વડે સિમાબદ્ધ થયેલું હોય છે.

આ પ્રમાણે અધાનું જગત જુદું જુદું હોવા છતાં તેમાંથી એક પણ જીવની કલ્પના અસત્ય અથવા ખાયા વિનાની નથી. કેમકે સર્વને પોતાના જ્ઞાનની મર્યાદાના પ્રમાણમાં વિશ્વ નાનું મોટું ભાસે છે. ગુજરાતી ત્રીજી ઓપડીમાં કાઠીઆવાડ કે ગુજરાતનો નકશો લખનાર આજ વિદ્યાર્થીની વિશ્વ સંબધી કલ્પના કાઠીઆવાડ કે ગુજરાત જેટલી હોય છે; ત્યારે એશીઆ ખંડનો નકશો લખનાર, જરા આગળ વધેલા વિદ્યાર્થીનું વિશ્વ વધારે વિસ્તારવાળું બનેલું હોય છે. પોતે કેવા વિશ્વમાં વસે છે, તેને

તે ગમે તે હો-કોઈ નિર્દય અને પોતાના ઉપજીવેલા પ્રાણી-
ઓને કષ્ટથી તરફડતા જોઈ રાજી થનાર દુષ્ટ સત્ત્વ છે. તે
યોજના-શક્તિ કાંઈ પણ ધંગ ધડા વગરની અને આકુ દોડુ
જાવે તેમ ફેંકી દેનાર અને સ્વેચ્છાએ પ્રવર્તનાર એક પ્રજાપીડક
રાજા જેવી તેને જણાય છે. ત્યારે બીજા મનુષ્યને એમ લાગે
છે કે આ યોજનામાં જ્યાં ત્યાં અનંત જ્ઞાન, અપરિમિત ડહા-
પણ અને જ્યાં જેવું જોઈએ ત્યાં તેવું જ છે.

જ્ઞાનના ભેદથી એક મનુષ્ય અનંત દુઃખ-પૂર્ણ જગતમાં
વસે છે, ત્યારે બીજો મનુષ્ય જ્ઞાનભેદથી અનંત સુખ પૂર્ણ જ-
ગતમાં નિરંતર વસેલો હોય છે. સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય છે કે
આ બેમાં સાચું વિશ્વ કોનું ? પૂર્વનું ઉત્તરનું ?

ઉત્તર એકજ હોઈ શકે, અને તે એકે, ઉત્તર મનુષ્યનું વિશ્વ
સાચું છે. કારણ કે જ્ઞાનના વિકાસવાળી સ્થિતિમાં કોઈ સ્થાને
દુઃખરૂપતા દેખાતી નથી. વળી તે જ્ઞાન સ્થાયી રહે છે અને
કોઈ દિવસ લોપ પામતું નથી. દુઃખવાદી મનુષ્યનું દુઃખ જ્ઞાનની
શૂનિકામાં પ્રવેશ થતાં અજાણ જાય છે. આથી જે અસ્થિર
અને વિશેષ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં લોપ પામવાના સ્વભાવવાળું છે
તે સત્ય તરીકે ગણાવા યોગ્ય નથી. જે સ્થિર, અચળ અને
અશ્વત છે, તેજ સત્ય ગણાવા યોગ્ય છે. તેમ છતાં જ્યાંસુધી
મનુષ્ય અજ્ઞાનમાં છે ત્યાં સુધી તેને મન પોતાનું જગત અત્યંત
સત્ય અને સ્વાભાવિક જણાય છે અને તે કાળે તેને માટે તેજ
જગત સત્ય છે. પરંતુ આગળ ઉપર તે જાવના દૂરી જઈ તે
સ્થાને સુખ અને આનંદની જાવનાની પ્રતિષ્ઠા થવી સંભવિત
જોઈએ તે તે દુઃખવાદીની વિશ્વ દ્રષ્ટના અસત્ય છે.

બદલાતા સહરાનું રણ, કાશ્મીરની હરોઆળી ઉપવન લક્ષ્મી
બની જાય છે.

મહુબના અંતઃકરણની એક એવી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ
છે કે જ્યાં તેનો પ્રવેશ થતાં, આ ચર્મચક્ષુને ભાસતા વિશ્વથી
અત્યંત ભિન્ન જગતમાં તેનો પ્રવેશ થયો હોય એમ તેને ભાસે
છે જો કે તે વરતુત. જે સ્થાને હોય છે ત્યાંના ત્યાં જ રહે
છે, છતાં તેને મનમાં તે કરોડો ગાંઠની દુરની સૃષ્ટિમાં આવેલો
હોય છે આ જગતનું અને તે જગતનું મુદ્દલ મગતાપણું રહેતું
નથી. આ નવા જગતમાં આવ્યા પછી પૂર્વના જગતને રહેવાનું
કંઈ સ્થાન હતું તે પણ તેને જણતું નથી.

આ આધ્યાત્મિક જગતના સંબંધમાં સામાન્ય લોકાનુભવ
અત્યંત મંદ છે. અને તેથી તે સમયે તેમના અંતઃકરણમાં વિ-
વિધ કલ્પનાઓ હોય છે. કેટલાક એમ કહે છે કે મરણ પછી
ઉત્તમ પુરુષો તે જગતમાં પ્રવેશી શકે છે, અર્થાત્ સ્વર્ગોદિ લોકો
તે આ જગત હશે એમ ઘણા ખરા માને છે. અને આ જન્મનક્ષ
અંતે તેને મેળવવા માટે અનેક અનુષ્ઠાનો કરે છે. પરંતુ ખરા
રીતે ઉપરોક્ત આધ્યાત્મિક સ્થિતિ એ સ્વર્ગોદિ લોક સૂચક ન-
થી. શુદ્ધ સત્વના પ્રકાશથી જેમની મતિ પ્રકાશિત થયેલી હોય
છે, અથવા જેમના આત્મા ઉપરથી વિમોહના આવરણો ખસી
જઈ પોતાના વારતવ સ્વરૂપના ભાનમાં આવ્યા હોય છે તે પ્ર-
કારની એક અવસ્થા વિશેષ છે. અને તે આ લોકમાં જ પ્રાપ્ત
થવા યોગ્ય છે.

આ જગતની સાથે સંબંધમાં આવનાર મહાજનોનો એવો
અનુભવ છે કે તે કાળે આ જગત જેવું આપણને જણાય છે
તેવું દેખાતું તે બંધ પડે છે. તેઓ કહે છે કે આ અતીત

એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં તે શુદ્ધ અસ્તિત્વ નથી, તેથી સ્થાનની કલ્પના પણ ત્યાં રદ થાય છે. સ્થળ અને કાળ આ સાપેક્ષ દૃશ્ય વિશ્વમાજ અર્થવાળા છે. તે વાસ્તવ જંગમતાં તો સર્વ એક રસ નિરવધિ ચિત્તિ મહાસાગરરૂપ છે. પરમાત્માનો અનુભવ તે આપણો અનુભવ થાય છે. વસ્તુના આપણે પછી તે પરમ આત્માથી જુદા હોતા નથી. આપણું પ્રયત્ન ત્યાં વિચ્છેદ પામે છે. અને જુદાઈની દીવાલ ત્રુટી પડે છે. સર્વત્ર શાંતિ, આનંદ, પૂર્ણતા જણાય છે. આનંદ અને સુખ માટે ઉપભોગતા નિમિત્તની જરૂર પડતી નથી, અસ્તિત્વમાં હોવું એજ આનંદ-અર્થ હોવા તથ્ય છે. (To be is to be happy) વેદાંતનો અક્ષરસાક્ષાત્કાર, બુદ્ધોનું પરાનિર્વાણ, યોગી જનોની સમાધી, જૈનોનું કૈવલ્ય (alone with the Alone) સુશીઓની પ્રિયાની ભેટ, એમર્સનનો Oversoul એ બધું જુદી જુદી વાણીમાં એકજ અનુભવનું ઉચ્ચારણ છે. અને તે ઉપરોક્ત આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથેનો સંબંધ છે.

એ નવું વિશ્વ આ પ્રતિત થતા વિશ્વથી ધણે દુર આવેલું કોઈ સ્થાન વિશેષ છે એમ નથી. તે આંહિ જ છે તમે પુછશો કે “અગર જો તે આંહી જ છે તો શા માટે તે દેખાતું નથી ?” જો તે હોય તો કદી મને એકને ન દેખાય, એને ન દેખાય, પાંચ પચીસને ન દેખાય, પરંતુ તમે દુનીયાના લગભગ બધા જ અનુષ્ઠાને પુછીને ખાત્રી કરો અને તમને એકે અવાજે તેઓ કહેશે, કે અમારા અનુભવમાં તેવું જગત કદી જ આવ્યું નથી. અમે તે હોવાની વાતો સંભળી છે, પરંતુ ને વાતો કોઈ કલ્પનામાં વસનાર કે રૂપનામાંજ વિહરનારાઓએ (visionary) કાઢવેલી હોય એમ જણાય છે. તેમ ન હોય તો શું આ ક-રોડો મનુષ્યોનો અનુભવ ખોટો અને એકાદ અસંકી મથેલા મ-

એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં તે શુદ્ધ અસત્ય નથી, તેથી સ્થાનની કલ્પના પણ ત્યાં રદ થાય છે. સ્થળ અને કાળ આ સાપેક્ષ દૃશ્ય વિશ્વમાંજ અર્થવાળા છે. તે વાસ્તવ જંગમમાં તો સર્વ એક રસ નિરવધિ ચિત્તિ મહાસાગરરૂપ છે. પરમાત્માનો અનુભવ તે આપણો અનુભવ થાય છે. વસ્તુનાં આપણે પછી તે પરમ આત્માથી જુદા હોતા નથી. આપણું પ્રયત્ન ત્યાં વિવ્રય પામે છે. અને જુદાઈની દીવાલ તુટી પડે છે. સર્વત્ર શાંતિ, આનંદ, પૂર્ણતા જણાય છે. આનંદ અને સુખ માટે ઉપભોગના નિમિત્તની જરૂર પડતી નથી, અસ્તિત્વમાં હોવું એજ આનંદ-મય હોવા વલ્લ્ય છે. (To be is to be happy) વેદાંતનો અક્ષરસાક્ષાત્કાર, બુદ્ધોત્તું પરાનિર્વાણ, યોગી જનોનો સમાધી, જૈનોત્તું કૈવલ્ય (alone with the Alone) સુરીઓની પ્રિયાનો ભેટ, એમર્સનનો Oversoul એ બધું જુદી જુદી વાણીમાં એકજ અનુભવનું ઉચ્ચારણ છે. અને તે ઉપરોક્ત, આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથેનો સંબંધ છે.

એ નવું વિશ્વ આ પ્રતિત થતા વિશ્વથી ઘણું દુર આવેલું કોઈ સ્થાન વિશેષ છે એમ નથી. તે આંહિ જ છે તમે પુછશો કે “અગર જો તે આંહી જ છે તો શા માટે તે દેખાતું નથી !” જો તે હોય તો કદી મને એકને ન દેખાય, એને ન દેખાય, પાંચ પચીસને ન દેખાય, પરંતુ તમે દુનીયાના લગભગ બધા જ મનુષ્યોને પુછીને ખાત્રી કરો અને તમને એકે અવાજે તેઓ કહેશે, કે અમારા અનુભવમાં તેવું જગત કદી જ આવ્યું નથી. અમે તે હોવાની વાતો સાંભળી છે, પરંતુ ને વાતો કોઈ કલ્પનામાં વસનાર કે સ્વપ્નામાંજ વિહરનારાઓએ (visionary) ઝાઝવેલી હોય એમ જણાય છે. તેમ ન હોય તો શું આ કોરોડો મનુષ્યોનો અનુભવ ખોટો અને એકાદ ચંસકી બચેલા મનુષ્યોનો અનુભવ સાચો છે ?

તે જોય કે અનુભવનો વિષય બનનાર 'વસ્તુના હોવાપણા' ઉપર નથી, પરંતુ તે જોય પદાર્થ સાથે આપણે જાનના આવીએ તે ઉપર છે. જોય પદાર્થ હોય, પણ તે આપણી જ્ઞાન મર્યાદામાં ન આવતો હોય તો તે આપણે માટે નહિ હોવા તુલ્ય જ છે. મને તમને અને કરોડો માણસોને તે નવું વિશ્વ નથી પ્રતિત થતું તેનું કારણ તે નવું વિશ્વ છે જ નહિ, માટે નથી પ્રતિત થતું એમ કાંઈ નથી, પરંતુ આપણે બધા તેના જ્ઞાનમાં નથી પ્રવેશ્યા માટે નથી થતું. જેઓએ વિશ્વના સ્હેજ સરખા પણ જાનના પ્રવેશ્યા છે, તેમને એ વિશ્વના હોવાપણાની સંપૂર્ણ ખાતરી થયેલી છે અને તમે અને સર્વે એ જગતમાં પ્રવેશવાના અધિકારી છીએ, આપણું અંતિમ નિર્માણ પણ એ જ છે. તેમાં પ્રવેશ્યા વિના કાંઈને એન પડે તેમ નથી. આપણે હમેશા અત્યંત અને અસંતુષ્ટ રહીએ છીએ, તેનું કારણ એ જ છે કે આપણે આત્મા તે સૃષ્ટિમાં પ્રવેશવા તત્પર થઈ રહ્યો છે, સુખ, આરામ વિશ્રાંતિ, એન, એ બધું આંહી નહિ પણ ત્યાં છે. એ ઈશ્વરની સૃષ્ટિ એ જ આપણું હેવટનું નિવાસસ્થાન છે. મહાત્મા જેસસે તેને પિતાનું સામ્રાજ્ય કહી સંબોધતા ગયા છે. મહાત્મા સેન્ટ પોલ તેને બ્રહ્માના પ્રાસાદ (Lord's Mansion)ની સંજ્ઞા આપતા ગયા છે. સર્વ મહાજનોની ખાગણી તે તરફ જ હતી. સર્વ મહાજનોના ચક્ષુ તે બાણી જ ઢળેલા રહેતા અને દીનવાણીથી તે મહા રાજ્યમાં, તે સુખપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં જેવી ભેવા પિતાને પ્રાર્થતા હતા.

સંપૂર્ણ સુકંતલ, સંપૂર્ણ નિરાશયતા, સંપૂર્ણ સુખ, સર્વોત્કૃષ્ટ ઉન્નતિ, અને ક્રમિક વિકાસનો તે અંત છે. (End of Evolution) તે અવસ્થા એ વાણીનો વિષય નથી. કેમકે તે સૃષ્ટિના અને આ સૃષ્ટિના અનુભવ સાથે કશું જ સામ્ય કે

પ્રદેશ સાથે વધારે ને વધારે અનુસંધાનવાળી થાય, એવેજ અંતરથી ઇષ્ટ હેતુ હોવો જોઈએ, અને પ્રવૃત્તિ માત્ર એ અંતિમ હેતુની સિદ્ધિનો અર્થ જ હોવી જોઈએ.

આટલું થયા પછી આત્મા તે વિશ્વમાં પ્રવેશવા તૈયાર થયે હોય છે પછી માત્ર તેને એક જ કાર્ય બાકી રહે છે, તે કાર્ય કાંઈ વિધિ, ક્રિયા કે અનુષ્ઠાન નથી. તપ, જપ, મંત્ર, પ્રાણાયામ, આસનસિદ્ધિ કે કોઈ તેવું જ સાધન વિશેષ નથી. પ્રભુના મહારાજ્યની સાથે સંબંધમાં આવવા માટે જે કાંઈ જોઈએ છીએ તે એક જ છે અને મનુષ્યો તે ભાવને પહેલેથી માલગતા આવ્યા છે. આ સ્થળે કાંઈ પ્રથમ જ તેમના વાંચવામાં આવે છે, તેમ કાંઈ નથી. છતાં મનુષ્ય સ્વભાવતું બંધારણ જ એવું છે કે પાંચ પચીસ વાર સંભિજેલી વાતને તેઓ સામાન્ય જડીને તરત છોડી દાઢે છે અને એ જુની વાતમાં કશો જ રમ તેઓ લેતા નથી. છતાં મુક્તિ પાટણ સુધીની સુસાદરી એજ વાહનમાં કરવા શિવાય આત્માને છુટકો નથી, કેમકે તે શિવાય બીજું વાહન જ નથી. પ્રભુના પ્રાસાદ બાજી જવા માટેનું આ સાધન તે શ્રદ્ધા છે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ તેને સમ્યક્ત્વનું મૂળ કહ્યું છે જેસસે તેને (faith) તેના ત્રણ મૂળ મંતવ્યો (three Cardinal doctrines) માં પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે. કૃષ્ણે પણ અર્જુનને “સર્વ ધર્મો છોડી મારે શરણે આવવાનું” કહ્યું છે. વિવિધ ધર્મકારોએ તે શ્રદ્ધાના સ્વરૂપને ઇશ્વર પરાયણતા વ્યાદિ શબ્દો વડે બોધેલું છે. પરમાત્મ સ્વરૂપમાં હૃદયની દૃઢ માન્યતા અર્ધાન તે આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ છે અને હું તેમાં પ્રવેશવા યોગ્ય છું એવો ચોક્કસ નિશ્ચય, એ પરમાત્મ તત્ત્વની સાથે સંબંધમાં આવવાનો ધોરી માર્ગ છે.

જ્યારે આપણા યોગક્ષેમનો રથ આપણો અભિમાનો હાકવો મુઠી દઇ પરમાત્માને તે હાકવા દે છે ત્યારે તે જે માર્ગે જવા યોગ્ય છે તેજ માર્ગે જાય છે; પછી તે વિમાર્ગે જતો નથી, તેની પ્રયાણ દિશા પછી તે નવી સૃષ્ટિ બણી જ હોય છે. આપણી ધૃમ્મજા એ પછી આપણો વ્યક્તિ ધૃમ્મજા હોતો નથી પરંતુ આપણા અભિમાની દ્વારા પરમાત્માજ ધૃમ્મજા કરે છે. આપણે માત્ર તેના હથિઆર બનીએ છીએ. આપણી વિમૂર્તિએ પછી પ્રભુની વિમૂર્તિએ હોય છે. અદ્વૈત સ્થાને અનંત ભરં વા માટે છે. આપણી ક્રિયા માત્ર તે પરમાત્માના સ્ફુરણ અને આદેશથી જ થાય છે. જેટલે અંશે મનુષ્ય પરમાત્માને આધિન બને છે, તેટલે અંશે તે પરમાત્મા થાય છે.

આ જીવન પ્રભુને અર્પાયા પછી એ વ્યક્તિ-તરીકેનું જીવન પ્રભુના મહો જીવનમાં બળી જાય છે. પોતાનું એવું કશું જ રહેતું નથી. જે કાળે જે સાધન પ્રાપ્ત હોય છે તેનો ઉપયોગ પરમાર્થે જ-પ્રભુ પ્રેરે તે પ્રમાણે-થયે જાય છે. જીવન એક મહા યજ્ઞ જેવું સ્વાર્પણમય બની રહે છે. કોઈ પણ પ્રકારના ફળમાં રતિ રહેતી નથી. પ્રભુ તેના દ્વારા માત્ર ફળની વહેંચણી જ કરે છે અહંકાર, સ્વાર્થ પરાયણતા, વ્યગ્રિત્રિત્યેની આકાંક્ષાઓ એ બધું ત્રુટી પડે છે.

બંધુ ! આપણે અમા તે સૃષ્ટિના વારસ છીએ, માત્ર ધૃમ્મજા અને શ્રદ્ધાની જરૂર છે.

કશું છેજ નહિ, છતાં આપણા સામાન્ય અનુભવમાં આવતા વ્યવહારના (Relative standpoint) દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં, યજ્ઞ “મૃત્યુ” એ માત્ર રથળ કે જીવન પ્રવૃત્તિનો અંતરજ છે. પરંતુ મોહના પ્રાણલ્પથી આ નિશ્ચય આપણા અંતઃકરણમાં નક્કી થકતો નથી.

“મૃત્યુ”ની શાન્તિ એટલી હદે આપણામાં વ્યાપી ગએલી છે કે એ નામ સાંભળીને આપણે કંપી ઉઠીએ છીએ, શાસ્ત્રોમાં પગલે પગલે પુનર્જન્મ અને સ્વર્ગાદિ લોકોનું વર્ણન કરેલું છે. અને જીવન જીતા જીતા રૂપે કાયમજ રહે છે એમ ભાર મૂકીને પ્રતિબોધે છે, છતાં લોકોને તેની પ્રતીતિ મુદ્દલ આવતી નથી. આ લોકમાં જે આત્માનું આચરણ ઉત્તમ પ્રકારનું હોય, તે નિયમ વડેજ પરલોકમાં ઉત્તમ ગતિ મેળવેજ એમ તેઓ મોઢેથી કબુલ કરે છે, છતાં તેમની રીતભાતમાં એ મોહાની કબુલાતને મુદ્દલ પરિચય મળતો નથી. ઉત્તમ ગતિને તેમનો કોઈ સંગેહ સંખંધી પ્રાપ્ત થએલ છે, એ નિશ્ચયથી તેમને જે આનંદ અને સુખ અનુભવાનું જોઈએ તેની લેશ પણ નિશાની તેમના મુખ ઉપર જોવામાં આવતી નથી. ચોથા ગુણસ્થાનકે બિરાજવાનો હાવો રાખનાર અને શાસ્ત્રોમાં પ્રતિબોધેલી સિદ્ધાંત વાણીમાં પાકકો જાડસો હોવાનું જાહેરનામું ફેરવનાર લોક મંડળમાંથી કેટલા થોડા મનુષ્યો મૃત્યુની શાન્તિથી રહિન છે, એ પ્રત્યેક વાચક પોતાના અંતઃકરણને પુછશે તો ત્યાંથી હિતર મળશે. સંમંકિત અથવા શસ્ત્ર નિશ્ચય હૃદયમાં જામેલો હોય અને જે વર્તન થવું જોઈએ, તેનાથી વિપરીત વર્તન થવું જોઈ અમને એમજ માનવું પડે છે, કે આ કાળે સમકિતી મહાજનોની સંખ્યા ધારવામાં આવે છે, તેનાથી હજારો ગણી ન્યૂન છે. આવક-કુળમાં અવતાર પામવાથી કદાચ ધણાખરા “જન્મ સરઠિતી”

જો હારત્રો તરફની હમારી શ્રદ્ધાનો હાવો તદ્દન પોકળ, ઢોંગી અને કૃત્રીમ છે, અને “મૃત્યુ મહોત્સવ” ને બદલે હમારા કાષ્ઠ-સગા, રનેહી કે મિત્રના “મૃત્યુ” ના પ્રસંગે હમે શોક સુખવનાર પોશાક પહેરીએ છીએ, અને જાણે એ આત્મા નિરંતરના માટે અસ્થિતમાથી હુંસાઈ ગયો હોય તેમ સમજી તેના માટે ખેદ અનુભવીએ છીએ. શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધાજન્ય કર્તવ્ય વચ્ચે અમારામાં કરોડો ગાડોનો અંતર છે, “મૃત્યુ” છેજ નહિ છતાં તેનો ત્રાસ અમારા હૃદયમાંથી ક્ષણ પછી ખસતો નથી, અને એ ખનાવતું નામ સાંભળતાં અમે ધ્રુજી ઉઠીએ છીએ.

“મૃત્યુ” એ માત્ર અજ્ઞાનજન્ય બ્રાન્તિ હોવાનું જેમને જ્ઞાન થયું છે, તેમને મન એ મૃત્યુનો કરોડ ભયકારક અર્થ હોતો નથી. માત્ર સ્થાનાંતર, અને પ્રવૃત્તિના પ્રદેશનું પરિવર્તન, એ શિવાય તેમને મન કરોડજ ફેરફાર એ ખનાવથી બચાતો નથી. કદાચ તેમને ક્ષણિક વિચોમજન્ય વિરહનો ખેદ થાય, અને મૈત્રિ અથવા સંમંથનો પ્રત્યક્ષ અભાવ થોડા કાળને માટે લાગે, છતાં તેમના અંતઃકરણમાં દ્રઢપણે એટલું તો રહ્યજ કરે છે કે પોતાનો તે મિત્ર અથવા સખધી આ વિશ્વમાંથી ગુમ થયો નથી, પરંતુ જીવનની કાષ્ઠ બીજી અવસ્થામાં પ્રવેશેલ છે. તેમના અંતઃકરણમાં આવો નિશ્ચય બુદ્ધિજન્યજ નહિ પરંતુ હૃદયજન્ય હોય છે. અર્થાત્ માત્ર બુદ્ધિ વડે માનવામાત્ર નહી, પણ “નિશ્ચય એમજ છે” એવા પ્રકારનો દ્રઢ અને સ્થિર હોય છે. આથી તેમના અંતઃકરણમાં અજ્ઞાનજન્ય કષ્ટ સુદૃઢ અનુભવાતું નથી. પરંતુ એમ થવામાં કુદરતનો સુંદર સંકેત છે એમ માની શાંતિ અને સંતોષ અનુભવે છે. આપણે જેને “મૃત્યુ” કહીએ છીએ તે ન હોત તો આ વિશ્વની પ્રગતિ અટકી પડત અને આત્મા પોતાની મહત્વાકાંક્ષા કાષ્ઠ રીતે સિદ્ધ

“ભાઈઓ ! હવે મારે મારું જીવન ત્યજ દેવાનો પ્રસંગ નજીક આવ્યો છે એ જાણીને જેમ મને દોલગીરો થાય છે તેમ તમને પણ ન્યૂનાધિક અંશે યશેજ. મારું ભાવિ ફટકો ઉજાવળ આશાઓથી ભરપુર અને અનેક રંગો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી પરિપૂર્ણ હતું તે મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી પરંતુ હવે તે સર્વનો અંત ક્ષણ પહોંચ નક્કી થઈ ચુક્યો છે. યુવાવસ્થાના મધ્યાન્હ સમયમાં ભયાનક કાળ મારો ગ્રાસ કરી લે છે અને એ પ્રકારે કુદરત પોતાનો નિર્દયતાનો પરિચય મારા દૃષ્ટાંતથી તમને આપે છે પણ વહાલાઓ ! હવે છેલ્લો સલામ છે. આખરના રામરામ છે. ક્ષણ પછી હવે હું નહીં હોઉં” આ પ્રમાણે ભાષણ ખતમ થયું. તેના મૃત્યુનો પથારી આસપાસ ભેગા થયેલા કુટુંબીજનોના પેકાર અને હાયવોય વચ્ચે તેણે એળવું જીવન લોગવું અંત કરી દીધું અને નિરનખ થઈને ખોખાની માફક પડ્યું. સર્વની રાગરાગ અને આંસુની ધારાઓ જોઈને એક વૃદ્ધ એણે સર્વ કાંઈને દીક્ષાસા દેવા માટે નીચે પ્રમાણે ભાષણ કર્યું. “આપણો વહાલો ભાઈ આપણને ત્યજીને ચાલ્યો ગયો. નિરંતરને માટે આ લોગ સૂમિતો પરિત્યાજ કરી ગયો. પરંતુ આપણે સર્વનું વહેલા મોડા એ નિર્માણ નહીં થઈ ચુકેલું છે, એ કૃતાર્તાની ક્ષણ શમશેર વડે આપણે સર્વ આજકાલ કપાઈ મરીશું, એ વાત કાંઈથી નમથ્યા કરી શકાય તેમ નથી. વગડાના ઘાસનો પેકે આપણે સર્વ કપાવાજ નિર્માયા છીએ. આપણે શ્રદ્ધાથી એવી આશા રાખીએ છીએ કે મુલા પછી આપણને ઉચ્ચતર રિયતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ કોને ખબર છે કે એ આશા માત્ર ખોટા દેહાસા કપેજ ન હોય. એ કહેવાતા ઉચ્ચતર જીવન સમંધે આપણને કાંઈને કંઈ પુરાવાથી સિદ્ધ થએલું જાન નથી. આથી આપણા સર્વના

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

કેટલીક જાણુઓ, કેટલાક બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપો છે, અને
મૂર્ખ લોકો એ માંહેની એકાદ જીવન-સ્વરૂપને “મૃત્યુ” ના
નામથી સંજોધે છે. વાસ્તવમાં કશું જ મરતું નથી. જે કે
અત્યેક પ્રાણી પદાર્થ, પ્રવૃત્તિ અને સ્વરૂપના ફેરફાર અનુભવ્યા
કેરે છે, એ ફેરફારને “મૃત્યુ” કહેવું એના જેવી બીજી મોટી
જાણ એકે નથી. આપણે પરથી દુકાને અથવા ઝોડીસમાં
જાયએ, એથી અલગત આપણી પ્રવૃત્તિના સ્થેજ ફેરફાર થાય
છે, અને દુકાન અથવા ઝોડીસના જીવનના અનુભવ કાળે
અનુભવાતા જીવનની વિસ્મૃતિ થાય છે. પરંતુ ધિરતા જીવન
સંધર્ષે આપણે મરી ગયા છે એમ કાંઈ નથી. માત્ર આપણા
જીવનની પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્રોત્તર થાય છે. એ ક્ષેત્રોત્તરને કહાય “મૃત્યુ”
ગણુવોમાં આવે તો પશુ તેમાં હીલગીર થયા જેવું કે રાવા
ફુટવા જેવું થું છે ! એ જ્ઞાનદષ્ટિએ સમજાતું નથી.

આત્મા અમર છે, અવિનાશી છે, કાષ્ટત છે એનું જી-
વન અસ્ખલિત અવ્યવહિત, સળંગ, ક્રમબદ્ધ છે. કાંઈ કાળે
આત્માના અસ્તિત્વનો સદંતર ભોપ થતો નથી. કહાય આત્મા
કાંઈ સમયે-મુઝી જેવી અવ્યક્ત હપયોગહિન અવસ્થા ભોગવે
પણ તેથી તે પોતાના અસ્તિત્વથી રહિત થયો છે એમ કાંઈ
નથી. આખરે તેનું નિર્માણ એક પરમ ચિતિ મહાસાગરમાં
લય (absorption) થવાનું છે, પરંતુ ત્યાં પણ તે લય
પણ એક મહાસત્તા સાથે અભેદ અનુભવવા રૂપે છે, વિનાશ
(destruction) અથવા વિદોષ (effacement) રૂપે નથી.
Edwin Arnold ના મોહક શબ્દોમાં કહીએ તો—

“Never the Spirit was born;
The Spirit shall cease to be never.
Never was time it was not;

જ્યારે અભિમાની એક શરીરમાંથી નીકળી જાય છે, ત્યારે એ શરીરમત અણુઓ એક ખીજા પ્રત્યે પૂર્વની જેમ સ્નેહાકર્ષણથી જામેલાં ન રહેતા, એક ખીજા પ્રત્યે વિરોધ ભાવ ખતાવવા માંડે છે. અભિમાનીના નિવાસકાળ સુધી તેઓ આત્માની સત્તાવડે, એક ખીજાને અવલંબન આપી રહ્યા હતા, પરંતુ અભિમાની જ્યારે તેમાંથી નીકળી જઈ ખીજું ખોખું શોધી લે છે, ત્યારે તે શરીરગત અણુઓ સંધાન રૂપે નહીં રહેવાનું, ખસંદ કરતા નથી. એ બધા અણુઓને એકઠા રાખનાર બળ થોડાની સત્તા પાછી જેઓ લે છે. એટલે એ અણુઓ વિખરાવા માંડે છે. એક વિદ્વાને ખરું કહ્યું છે કે:-The body is never more alive than when it is dead. " શરીર જ્યારે મરી ગયું હોય છે ત્યારે તે જેવું જીવતું હોય છે તેવું જીવતું તે ખીજા કોઈ કાળે હોતું નથી. " એક ખીજા વિદ્વાને વળી કહ્યું છે કે:-"Death is but an aspect of life and the destruction of one material form is but a preluda to the building up another. " "મૃત્યુ એ માત્ર જીવનનો એક ખાણુ વિશેષ છે. અને એક આકારનો વિનાશ એ અન્ય આકારવાળી રચનાનું પૂર્વગામી છે. " આથી જડવાદની દલીલમાં કશુંજ તત્વ નથી. નાશ, મૃત્યુ વિવરણ એ માત્ર એમુક આકારનો છે, પરંતુ જે દ્રવ્યનો એ આકાર હતો એને કશુંજ લેવા દેવા નથી. મૃત્યુ કદાચ અંધાતને સ્પર્શી શકે, પરંતુ અણુને સ્પર્શી શકે નહિ, બ્યક્તિત્વ અને અસ્તિત્વ નિરતરને માટે એક સરખુંજ કાયમ છે. જેને જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તેના મનથી જડવાદની દલીલો કશી ખીસાતમાં નથી એ દલીલો સખંધી, તેના ખંડન મંડન સખંધી, કે સ્થાપન ઉત્થાપન સખંધી કોઈ દિવસ તે પ્ર-

નિવેદન અથવા rephr - છે. એટલે કે તમારા અંતઃકરણે બહારની સૃષ્ટિમાંથી જે કંઈ સંસ્કારો પ્રવેશ કરેલા છે અથવા ચિત્રો સંગ્રહા છે, એ સંસ્કારો (impressions) અને રૂપો (pictures or forms) શિવાય તમે અન્ય કશું જ જોતા નથી. વાતને ઉદાહરણથી જરા અધિક સ્પષ્ટ કરીએ. આ સામે વૃક્ષ છે, હું તેને જોઉં છું, પરંતુ હું માનું છું તેમ હું વૃક્ષને પોતાને જોતા નથી, પરંતુ એ વૃક્ષનું જે જે ચિત્ર મારી ચક્ષુના કેન્દ્ર ઉપર ચડ્યું છે, તે ચિત્રને હું જોઉં છું, અર્થાત્ મારે પોતાને બાહ્ય વૃક્ષ સાથે સીધો સંબંધ નથી, પણ માત્ર એ વૃક્ષના મારામાં પડેલા આંતર ચિત્ર સાથે છે, એથી આગળ વધીને જોવા જઈ છું તો જણાય છે કે, હું એ ચિત્રને પોતાને મધ્ય જોતા નથી, પરંતુ મારા ચક્ષુ ઉપર એ ચિત્ર પડવાથી તે સ્થાન ઉપર આવેલા જ્ઞાનતંતુઓમાં જે અદિલનનો ક્ષોભ (Vibratory motion) ઉપસ્થિત થાય છે, અને તે ક્ષોભમાં જે અમુક પ્રકારના અર્થ રહ્યો છે, તેને જ હું જોઉં છું. આથી મારું વૃક્ષનું જ્ઞાન એ એન્સિઓ અથવા આડતીઆઓ દ્વારા મારા અંતઃકરણને મળે છે, આટલું સમજ્યા પછી કોણ કહી શકશે કે આપણે બાહ્યવિશ્વ સાથે આંતરવિશ્વ કરતાં અધિક સંબંધ રાખીએ છીએ? જ્ઞાનીજનોના નિર્ણય એવો છે કે સર્વ કંઈ આંતરમાં છે. બહાર નથી, અને “મૃત્યુ” છે જ નહીં. એ પુરાવા મારેપણ આપણે આંતરમાં દૃષ્ટિ દેવી જોઈએ.

જ્ઞાતિ-પણા-કાળની જુની ટેવથી આપણે “મૃત્યુ” ને જ્ઞાતિની દ્રષ્ટિથી સ્ત્રીમાર્ગ વીના રહી શકતા જ નથી એ નવાઈની વાત છે. એ જુની ટેવ કાઢી નાખી તેના સ્થાને નવી ટેવ દાખલ કરવાની બહુ જરૂર છે. શરૂઆતમાં મનને “મૃત્યુ નથી” એ નિર્ણય ઉપર સ્થિર કરવું જરા કઠીન જણાય છે, પરંતુ એ

જ રહે છે. અને જેને આપણે “અત્યુ” કહીએ છીએ તેની પછી પણ પ્રકાર ફેરે, અવસ્થાતરે કાયમજ રહે છે.

હમે ઉપર કહી ગયા તેમ “અત્યુ” જેવું કાંઈજ આત્મા સંબંધે નથી એના પુરાવા માટે આપણે બુદ્ધિની દલીલોની જરૂર નથી, કેમકે જ્ઞાનીજનોનો એવો નિશ્ચય છે કે તર્ક અથવા આજ્ઞા મનના વ્યાપારો સત્યના અન્વેષણમાં ઉપયોગી નથી. કદાચ આ વાક્ય તમને ભારે પડતું જણાશે, અને બુદ્ધિના વ્યાપારોની સત્યાન્વેષણ સંબંધે ઝોઝી કિંમત આફિલી ભાસશે પરંતુ એ શબ્દો અમે વિચારીને જ લખ્યા છે, અમે તર્ક, બુદ્ધિ આદિને તેની વ્યાજખી કિંમતે સ્વીકારવા તૈયાર છીએ, પરંતુ વર્તમાન જમાનો બુદ્ધિને પ્રભુ રૂપે પૂજે છે અને બુદ્ધિવાદ (Rationalism) નેજા સર્વસ્વ ગણે છે, તે સાથે હમે મંજૂર આવતા નથી. જેઓ બુદ્ધિના પ્રદેશ ઉપર નવાજ પ્રવેશ પામેલા છે તેઓ કદાચ તેના પ્રખર તેજમાં અંજલિ બદલ બુદ્ધિ એજ સર્વસ્વ છે એમ બલે માની લે પરંતુ જેઓએ બુદ્ધિની ઉપયોગિતાનો વિચાર કર્યો છે, એવા મહાજનો “તો એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા છે કે, આધ્યાત્મિક સત્યો સંબંધે તેનું કાર્ય બહુ જુજ અને મહત્ત્વ વિનાનું છે. અમારા પૂર્વ મહાપુરુષોનો જ આવો નિર્ણય છે એમ નથી પરંતુ આ જમાનાના મહા બુદ્ધિમાનો પણ એજ નિર્ણયને સ્વીકારે-છે. સાચલા તરીકે વર્તમાન યુગની બુદ્ધિના શિખરરૂપ મહા વિદ્વાન Kant શું કહે છે તે સાંભળો. તે કહે છે કે The only use of a philosophy of pure reason is a negative one. Instead of discovering truth, its modest function is to guard against-error.” અર્થાત્ “વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાદ ઉપર રચાયેલા તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપયોગ માત્ર નિષેધાત્મક

ક્યાંથી મળે ? ભૌતિક પદાર્થોના સંબંધમાં ભૌતિક પુરાવો-શોધ શકે અને કોઈ વાતને સિદ્ધ કરી શકે, પરંતુ આંતરિક વિષયો સંબંધે એ ભૂમિકા ઉપરનો પુરાવો નિર્ણયક અને નિષ્ફળ છે. આથી જે પ્રદેશમાં જે હોય વાસ્તવિક છે તે પ્રદેશમાં તેની શોધ કરવી ઉપયુક્ત છે.

આત્માને પોતાના સંબંધે આત્માને પોતાને જ બોલવવા છો, અને જ્યારે તમે વચમાંથી રચૂળ શરીરની, બુદ્ધિની, લક્ષ્મીની, અવિશ્વાસની અશ્રદ્ધાની, ડબલ કાઠી નાખશો ત્યારે આત્માનું પોતાનું દિવ્ય સંગીત ગઈ ઉઠશે. તે શું બોલશે ?

“ મૃત્યુ છે જ નહિ. કોઈ કાળે હતું જ નહિ. આત્મારે પહેલું નથી. હવે પછી પણ નહિ જ હોય. જીવન સિવાય અન્ય કશું જ નથી, અને તે જીવન પણ અનાદિ અને અંત રહિત કાલ ત્રય વ્યાપિ છે. ” આત્માનું માન આવી મતલબનું છે. જ્યારે તે સંગીત સાંભળવું હોય તો શાંતિમાં પ્રવેશો. એ નિસ્તબ્ધ આંતર શાંતિના પ્રદેશમાં અવેશ્યા વિના એ સંગીતના દિવ્ય આદિલનો તમારા આતુર કર્ણમાં પહોંચી શકે તેમ નથી. એ સંગીત સાંભળ્યા પછી મૃત્યુનું મૃત્યુ થાય છે. જે કોઈ કાળે હતું જ નહિ. પરંતુ આત્મ સન્નિત વડે અસ્તિત્વ ભોગવતું આવતું હતું, તે કહેવાતું “મૃત્યુ” અળપાઈ જાય છે. જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો અધ્યાનરૂપી યતી અજ્ઞાનરૂપી પડકારો મૂળ પદાર્થમાં સમાઈ જાય છે, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનમાં આવતા તમે હમીને બોલી શકશો કે “જે કોઈ કાળે હતું જ નહિ તેનાથી હું નકામો ડગતો હતો.” પછી તમને અનુભવથી, ઉપયોગપૂર્વક, જ્ઞાનપૂર્વક, સ્થિતપણે, સમગ્રશે કે મૃત્યુ છે જ નહિ. શાશ્વત, અનંત, નિરંતર જીવન વિના બીજું કશું જ કોઈ કાળે કોઈ સ્થાને છે જ નહિ.

શામા કાંઈ જ્ઞાતવ્ય, પ્રાપ્તવ્ય કે કર્તવ્ય બાકી છે. કાવ્ય, પ્રેમ, ભક્તિ, આત્મસ્વરૂપ, ઇશ્વર આદિ વિષયો સખધી આપણે છેકજ થોડું સમજીએ છીએ અને છતાં આપણે તે તે વિષયના જ્ઞાનમાં ઘણી પ્રગતિ કરી છે એમ માનવાની શ્રાન્તિ ત્યજી શકતા નથી.

આ શ્રાન્તિ મનોદ્રવ્ય અને તેના સ્વરૂપ તેમજ કાર્ય સખધે પણ લીણ પડે છે. આપણા માંહેના ઘણાખરાએ શાસ્ત્રોમાં વાંચ્યું છે કે, મન એ એક પ્રકારનું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય છે. જેમ ઇંટ, માટી, લાકડાં એ બધાં દ્રવ્ય છે તેમ મન પણ તે કાટીનું એક દ્રવ્ય વિશેષ છે કેટલાક તેનું સ્થાન ભેજમા હોવાનું માને છે, તો કેટલાક તે નાભિ પ્રદેશમાં હોવાનું સ્વીકારે છે ઠંમકે પ્રાણની અભિવ્યક્તિનું મુખ્ય સ્થાન નાભિપ્રદેશ છે. અને પ્રાણને મનના વ્યાપાર સાથે બહુ નજીકનો સખધ હોવાથી તે ઉભય એક સ્થાનીય હોવાનું મનાય તેમા 'આશ્ચર્ય' નથી કેટલાક તેને શરીર વ્યાપી માને છે, અર્થાત્ આત્મા જેટલા દેશમાં વ્યાપક છે તેટલા દેશમાં તેનું પણ સહવ્યાપીપણું માને છે. કેટલાક મનને સર્વ સ્થાન વ્યાપી છે અર્થાત્ વિશ્વના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં તે છે, અને આત્મા જેમ પ્રાણદ્રવ્યને હવા દ્વારા ગમે ત્યાં લઇને વાપરે છે તેમ મન પણ પ્રાણની પેઠે સર્વ વ્યાપી હઇને જે જે સ્થાનમાં આત્મા હોય તે તે સ્થાનમાંથી મનોદ્રવ્ય આકર્ષીને તેનો ઉપયોગ કરે છે.

આ બધામાં સત્ય શું છે, એ કાંઈથી પુરાવાવડે સાબીત કરી શકાય તેમ નથી. એ બાબતનો પુરાવો કદાચ હોય તો પણ તે ત્રહી શકાય, તોળી શકાય અને નિર્ણય આપી શકાય તેવા પ્રકારની શક્તિ આપણામાં નથી. સૂક્ષ્મ પ્રકારનો પુરાવો સમજવા માટે એવાજ સૂક્ષ્મ પ્રકારના માનસ-યંત્રો (mental machiner)

કાંઈ હરકત આવતી નથી. મેસમેરોઝમ, હીઈપ્નોટીઝમ અદિ દ્રશ્યોત્તર સ્વરૂપ આપણે જાણી શકતા નથી અને મહાન નામાકિત પ્રોફેસરો પણ એ દ્રશ્યના મૂળમાં રહેલી સૂક્ષ્મ શક્તિનું સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી, છતાં તેના કાર્ય સંબંધે તેઓ ઘણું જાણી શકે છે. આથી આપણી દુરજ પદાર્થના સ્વરૂપ કરતાં કાર્ય ઉપર ધ્યાન આપવાની સવિશેષ છે એમ અમો માનીએ છીએ, અને તેથી મનોદ્રવ્યના સ્વરૂપ સંબંધે જુદા જુદા લેખકોએ શું મત આપ્યા છે તે મતોમાં કેટલું ખરાપણું છે તે જોવા અગ્રે વિરમવાને બદલે એકદમ તેના કાર્ય પ્રદેશમાં ઉતરીશું.

સૂર્યમાંથી જેમ પ્રકાશ, પુષ્પમાંથી જેમ સુગંધ, યુક્ષામાંથી જેમ ગરમી, તેમ આપણા મનોદ્રવ્યમાંથી નિરતર એક પ્રકારની પ્રભા (aura) ઝર્યા કરે છે. સર્વ પદાર્થમાંથી તે તે પદાર્થગત પ્રભા ઝર્યા કરે છે. આ પ્રવાહને આપણા શાસ્ત્રોએ “ લેશ્યા ” ના નામથી સંબોધી છે, અને તે લેશ્યાના અમુક અમુક રંગો હોવાનું સ્વીકારવામાં આવેલું છે. આ લેશ્યાના રંગો જેણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરેલી છે એવા મહાતુલ્ય પુરૂષો પ્રગતિના તારતમ્ય અનુસાર જોઈ શકે છે, અને એ રંગના પ્રકાશસ્વરૂપ, અદિ ઉપરથી તે તે આત્માઓની આતરિક ભાવનાનું કલન કરી શકે છે. અર્થાત્ તેના પરિણામની ધારા નક્કી કરી શકે છે. આ લેશ્યા વર્તમાનયુગમાં “ ઝોરા ” ના નામથી સંબોધાય છે અને તે પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થના સર્વ અંગભૂત તત્ત્વોમાંથી તે અવિચ્છિન્નપણે નિસર્ગ કરે છે.

આ ઝરણુ અથવા તેજ પ્રવાહ જે પ્રાણી પ્રદાર્થમાંથી ઝરે છે તેના અણુઓનો સમૂહ છે આ સંબંધમાં એટલું પણ આપણે સ્મૃતિમાં રાખવું જોઈએ કે જે પ્રાણી પ્રદાર્થમાંથી આ પ્રવાહ ઝરે

અથવા પોતાનું વલણ બદલ્યું હોય, છતાં પણ જે વિચાર એકવાર બહિર્ભાવ (expressing) પામ્યો તેનો પ્રભાવ સ્થિર રહી જાય છે. જે સ્થાનમાં જે લોકો રહ્યા હોય તે સ્થાનમાં તેમના વિચારો રહેવા પામે છે, અને કેટલાક વિચારોનો પ્રભાવ હજારો વર્ષ સુધી પણ જતો નથી.

આપણે યાત્રાના સ્થાનો ઉપર અસાધારણ મહત્વ આરોપીએ છીએ તેનું કારણ શું ? બીજું કાંઈજ નથી, પણ તે તે સ્થાનમાં પૂર્વે થઈ ગયેલા અનેક સમર્થ મહાત્માઓનો ભાવનાઓની અસર ત્યાં કાયમ રહેલી હોય છે તે આપણે અનુભવો શકીએ છીએ એ અનુભવને ગ્રહણ કરવા જેવી આપણે આપણા મનની અનુકૂળ સ્થિતિ ધણીવાર-રાખી શકતા નથી-તે જુદી વાત છે, છતાં યાત્રાના સ્થાનની મૂળ કિંમત તે સ્થાનને લઈને નથી, પણ ત્યાં થઈ ગયેલા અથવા વિચારેલા મહાજનોના ભવ્ય વિચારોની, તેમની ઉન્નત ભાવનાઓની, તેમની ચારિત્ર સ્થિતિની અસર ત્યાં કાયમ રહી હોય છે તેને લઈને છે. એ સ્થાનોની પવિત્રતા કાયમ રાખવાનું આપણું કર્તવ્ય આપણે કયારે સમજતા થઈશું ?

આપણે નિરંતર વિચાર દ્રવ્યના મોજાં (waves) બહાર કાઢ્યે જઈએ છીએ, અને જેટલા બળથી વિચારને પ્રેરવામાં આવે છે તેટલું બળ મંદ પડ્યા પછી એ મોજાં શીથિલ પડી જાય, છે, અને તે પછી તે વાદળની માફક માનસજ્વાતાવરણમાં ફર્યા કરે છે. એમ ફરતા ફરતાં તે પોતાના સ્વરૂપને મળતાં બીજા મોજા સાથે બળી જાય છે અને પોતાના સ્વરૂપના તત્વોને શોધવા તે વિશ્વના બહુ દૂરના ભાગો સુધી પહોંચી જાય છે. પરંતુ પોતાથી બીજા સ્વરૂપના વિચારના મોજા સાથે તે મળતા નથી. કેટલાક

છે, એવા લોકો વિચારના આંદોલનને અનુભવી શકે છે, અને કોઈ સૂક્ષ્મ પ્રકારના યંત્રોની શોધ થાય તો તેનું માપ અને તોલ પણ થઈ શકે એમ ધણા વિદ્વાનો માને છે. વિચારને પ્રેરવામાં આવે છે ત્યાર પછી તે વાદળો જેવા દેખાવનો ભાસે છે જેવી લેક્ષ્યાવાળા અત્મામાંથી એ વિચાર પ્રસવેલો હોય તેવા પ્રકારની લેક્ષ્યા તે વિચારમાં ભાસ્યમાન થાય છે એ એક પ્રકારની પાતળી ઝાકળ અથવા આષ્પ (vapor) જેવા હોય છે. ઘનીભાવ (density) ની કળા જુદા જુદા વિચાર દ્રવ્યમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય છે. દુકામાં જળાવવાનું એટલું જ છે કે, એ દ્રવ્ય આપણી આસપાસની હવા આષ્પ, વરાળ કે આસના જેવું જ એક વસ્તુપણે દ્રવ્ય વિશેષ છે, અને હવા આદિમાં જેમ કાંઈને કાંઈ કરવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે, તેમ વિચારમાં પણ તેના સ્વરૂપને અનુરૂપ કાર્ય કરવાની શક્તિ છે આ શક્તિનો અનુભવ કરવા સુધી આપણો સામુદાયિક વિકાસ હજી સુધી થયો નથી, તેથી આપણને તે દ્રવ્યના કાર્યની મહત્તા સમ્બંધે કાંઈ ખ્યાલ નથી પરંતુ અમને જણાય છે કે, જમાનો હવે ઝડપથી તેના સ્વીકાર અને ઉપયોગ તરફ ગતિ કરી રહ્યો છે.

આ સ્થાને અમારે જળાવવું જોઈએ કે જ્યારે વિચારને શક્તિપૂર્વક પ્રેરવામાં આવે છે, ત્યારે એ વિચારમાં આપણા શરીરગત કેટલુંક પ્રાણબળ લાગે છે. આથી તે વિચારમાં સવિશેષ બળ આવે છે. અને તેના પરિણામે તે અસાધારણ અસર ઉપજાવવા શક્તિમાન બને છે. આ સમ્બંધમાં અમે આ લેખમાં આગળ જતાં વિશેષ લખીશું અત્યારે અમે જે હકીકત વાચકના અંતઃકરણ ઉપર દ્રઢપણે અક્તિ કરવા માગીએ છીએ, તે એ છે.

રણુમાંથી આકર્ષી લે છે, એટલુજ પણ સ્વતઃ વિચારમાં જ એવા પ્રકારનું એક નૈસર્ગિક વલણ હોય છે કે, તે પોતાના દ્રવ્યમાં ભળી જાય છે; અને પોતાના દ્રવ્યનું તે દ્રવ્યની સાથે મિશ્રણ કરી નાખી તેની સાથે એકરૂપ બની જાય છે. એક સમાજનું માનસ વાતાવરણ એ તે સમાજની અંગભૂત વ્યક્તિઓના વિચારનું એકદર સ્વરૂપ હોય છે. વ્યક્તિઓની પેઠે સ્થાનોમાં પણ અમુક અમુક વિશિષ્ટતાઓ જોવામાં આવે છે, એક એક વ્યક્તિમાં જેમ અમુક સજ્જન અને અમુક નિર્જ્જન મુદ્દાઓ હોય છે, તેમ સ્થાનમાં પણ તેવા ભેદો જોવામાં આવે છે. અને આમ હોવામાં કારણભૂત તત્ત્વ તે સ્થાનમત વ્યક્તિઓના વિચારનું એકદર સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ સ્થાનમત માનસ-વાતાવરણ તે સ્થાનમાં વસતા જનસમાજના વિચારો વડેજ નિર્માય છે સ્થાનોની જુદા જુદા ખાસીઅતો વિશિષ્ટતા સજ્જન આપણને સર્વને કાંઈને કાંઈ અનુભવ હશેજ, પરંતુ તેમ હોવાનું કારણ શું? તે ઉપર કાંઈ સવિશેષ ધ્યાન આપ્યા વગર આપણે એ વિષયને જતો કરીએ છીએ. અને કારણનો ખુલાસો માગવાની આજ્ઞા કરીએ છીએ. આપણે એટલું તો માનવું જોઈએ કે સ્થાન એ કાંઈ તત્ત્વ વિશેષ નથી. આ કાંઈ અમુક સ્થાનમાં અમુક ગુણોનો આપણને પરિચય મળે છે, તે ગુણો તે તે સ્થાનમાં સ્વભાવથી અથવા કુદરતીપણે નથી, પરંતુ એમ હોવાનું કાંઈ બીજું જુદું કારણ છે. અર્થાત્ એ ગુણો સ્થાનના પોતાના નથી, પરંતુ આગંતુક છે. અને ભિન્ન નિમિત્તો-વડે આવિર્ભૂત થએલા હોય છે.

જ્ઞાની જતો જાણી શકે છે કે, ગામનું, શહેરનું, નગરનું અથવા રાષ્ટ્રનું માનસ-વાતાવરણ તે તે ગામ, શહેર, નગર કે રાષ્ટ્રમાં

લક્ષણોનો સમૂહ હોય એવું તમને માલુમ પડશે આમ થવાનું કારણ તે તે સ્થાનમાં વસતા આત્માઓના માનસ બંધારણમાંથી સ્વતંત્ર વિચારો સિવાય અન્ય કશુંજ નથી. ઘણા કાળથી એકજ પ્રકારની વંશ પરંપરાગત ભાવનાના અનુક્રમથી એક ચોક્કસ પ્રકારનું દૈવ વાતાવરણ બંધાય છે, અને તેમાં અન્ય પ્રકારની ભાવનાથી ક્ષોભ ન ઉપજે તો એ વાતાવરણ એટલું બધું વ્યક્તિત્વ સંપન્ન અને ફરેખાવાળા લક્ષણો યુક્ત હોય છે કે, ગમે તેવી ખુદી વૃત્તિવાળા મનુષ્યના ઉપર પણ તેની છાપ પડ્યા વિના રહેતી નથી કેટલેક સ્થાને તો એટલે સુધી જોવામાં આવે છે કે, તે સ્થાનથી થોડા કાશ ઉપરના સ્થાનગત વાતાવરણ સાથે નેનો એટલો બધો ભેદ હોય છે કે, તેવો ભેદ એ જુદી જુદી પ્રજાઓ વચ્ચે પણ ન હોય તમે તમારી માનસચક્ષુ ખુદી રાખીને આપણા દેશના મોટા મોટા શહેરોમાં ફરી જુઓ, અને તમને જણાશે કે અમારી વાત અક્ષરશઃ સત્ય છે મુઝ, પુના, કરાચી, અમદાવાદ, કાશ્મીરનો પ્રદેશ, લખનૌ, આગ્રા, દીલ્હી, કલકત્તા, મદ્રાસ આદિ દરેકમાં તમને ભિન્ન ભિન્ન માનસ-વાતાવરણનો અનુભવ થશે તે તે શહેરમાં વસનાર લોકો સાથે વ્યક્તિમત વાત ચીતમાં તમને એ ભેદ માલુમ નહિ પડે, પરંતુ એકંદરે તે તે શહેરના આત્માઓમાં તમને મોટો ભેદ જણાશે અમુક સ્થાનમાં મૂર્ખ માણસ પણ થોડા કાળમાં બુદ્ધિમાન બની જાય છે, તેનું કારણ એજ છે કે, ત્યાંનું માનસ વાતાવરણ બુદ્ધિના તત્ત્વોથી ભરપૂર હોય છે, અને મનુષ્યના તે દિશાના સહજ પ્રયત્નથી તે તત્ત્વો તેના માનસ બંધારણમાં આકર્ષાઈને તેના પ્રયત્નને પુષ્ટી આપે છે. એથી ઉલટું કેટલાક સ્થાનો એવા હોય છે કે બુદ્ધિમાનોની અક્ષત પણ ત્યાં થોડા કાળમાં ખુદી બની જાય છે, તેનું કારણ એ હોય છે કે, તે

નાને કાણુમાં લઈ શકે છે નિર્બળ મનુષ્યોની ભાવનાઓ અને વિચારો ખૂબ હેતુપૂર્ણ, ચોક્કસ, કે રૂપ રેખાવાળી હોતી નથી, આથી તેમને પલટાવી નાખી પોતાના વિચારોનું વાતાવરણ જમાવવાનું સખળ વિચારકોને મુશ્કેલી લાગે નથી સખળ એ નિર્બળને તુર્ત દબાવી શકે છે દરેક સ્થાનમાં મહા પુરોનો વસવું આપણા શાસ્ત્રકારોએ ખૂબ પ્રશંસ્યુ છે તેનું કારણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. તેઓ પોતાના સખળ માનસ-બધારણુમ થી એવી ઉત્કષ્ટ અને વેગવાન ભાવનાઓ જન કલ્યાણુ અર્થે વિસ્તારે છે કે, આખો દેશ તેની કલ્યાણુકર અસર અનુભવી શકે છે

આથી તમે જોઈ શકશો કે જેમ વ્યક્તિને આત્મા છે, તેમ સ્થાનને પણ એક પ્રકારનો ઔપચારિક આત્મા છે વ્યક્તિ અને સ્થાનના આત્માઓમાં ભેદ એટલો છે કે, પ્રથમનો આત્મા સ્વરૂપતઃ પોતાથી અભિન્ન છે ત્યારે સ્થાનગત આત્મા એક બનાવટી તત્વ છે, અને તેની ઘટના વ્યક્તિ આ માઓ વડે નિર્માએલી હોય છે. છતાં કાર્યરૂપે એ ઉભયનું અનેક બાબતમાં સાદૃશ્ય છે મુખ્ય જોવા સ્થાનમાં જ્યા પૂર્ણ વેગથી પ્રવૃત્તિ, સાહસ અને ગતિમાન

છે ત્યાંથી રહ્યું છે ત્યાં તમે જશો તો તે સખળ વાતાવરણની અસરથી તમારામાં પણ તેવી વૃત્તિ સ્પુરાયમાન થશે, અને તમે સ્વભાવથી ગમે તેવા ઠંડા મંદ અને ઢીલા હશો, તો પણ કોઈ આગંતુક શક્તિ તમને પ્રવૃત્તિ અને ઉત્સાહ તરફ ધકેલશે. એથી ઉલટું તમે કોઈ નાના ગામડામાં જશો કે જ્યાં આખો દીવસ લોકો નિરાંતથી બેઠેલા અથવા સુતેલા બેવામાં આવે છે, તો ત્યાં તમારી સ્વભાવિક ઉત્સાહ પૂર્ણતા શિથિલ બની જશે અને વધારે વખત ત્યાં રહો તો જરૂર તમે તે સ્થાનમાં વસતા જન સમૂહની

સેવેલો અયોગ્ય ભાવનાઓનો અનિષ્ટ પ્રભાવ સિવાય અન્ય કશું નથી. અનેકવાર આપણે પોતે લોકોની તે તે સ્થાન સંબંધી કિંવદંતી પ્રમાણે તેમાં વસવા જનારની ધુરી હાલત થયેલી જોઈ છે. સાધારણ મનોબળવાળા પુરૂષો એવી વાતોને બહુમતરીકે કુટી મારી, તેની અવગણના કરી, તેવા સ્થાનોમાં વસવા જવાની હુજતવડે માઠા ફળો બહારી લે છે. પરંતુ બને છે એમ કે તેવા સ્થાનોમાં એકત્ર થયેલો ધુરી ભાવનાઓનો સંગ્રહ, અને આસપાસના લોકોએ પોતાની અનુકૂળ ભાવના વડે તે ધુરી ભાવનાને આપેલા ટેકાથી, તેમાં વસવા જનાર મનુષ્યના મનોબળનો પ્રભાવ થાય છે. તેનો સામાન્ય બળવાળો સંકલ્પ તે સ્થાનમાં વ્યાપેલા અનિષ્ટ મનોદ્રવ્ય આગળ હાર ખાય છે, અને આખરે એના પોતાના અંતઃકરણની એવી નબળી અને વિપરીત સ્થિતિ બને છે કે જેનું પરિણામ લોકોએ કલ્પેલી ભાવના પ્રમાણે આવ્યા વિના ભાગ્યે જ રહે છે.

પરંતુ એવા સ્થાનોમાં પ્રબળ મનોબળવાળા અને સુદૃઢ નિશ્ચય સંકલ્પવાળા સ્ત્રી પુરૂષોનો નિવાસ થાય તો તેઓના ઉપર તે સ્થાનગત વાતાવરણની અસર બહુ ઓછી શકતી નથી. પોતાના મન ઉપર એ સ્થાનગત ભાવનાના બળવડે થતી અસરના એ લોકો દૃષ્ટ રહે છે અને તેવી કોઈ પણ અનિષ્ટ અસરને પોતાના માનવ-બંધારણમાં દાખલ થવાની સાફ ના પાડે છે.

કેટલાક સ્થાનોમાં આનંદ, મૈત્રીભાવના, ઉત્સાહ અને પ્રશન્નીબળનું વાતાવરણ તો કેટલાકમાં નિર્વેદ, નિરાનંદ અને ચિંતા-શીલતાનું માનસ-સત્ત્વ જામેલું જોવામા આવે છે. વ્યાપારની મોટી પેઢીઓ અને ઔદ્યોગિકોમાં તે તે પેઢી અને ઔદ્યોગિકોના કારભાર

ભાસે છે દારૂખાના, વેશ્યાવાડા, અને એવા અન્ય હલકી વાસ-
નાઓની તૃપ્તિના સ્થાનોમાં, કાષ્ઠ ઉચ્ચ વૃત્તિવાળો મનુષ્ય જાય તો
તેને બહુજ મુંઝવણ થાય છે અને જાણે અંદરથી શ્વાસ રૂધિર
જતો હોય એવો માનસ, અનુભવ થાય છે મોટી ધૃસ્પીતાળોમાં
જ્યાં સંખ્યાબધ દર્દીઓ, વિવિધ પ્રકારના વ્યાધિઓથી પીડાતા
એકત્ર થયા હોય છે, ત્યાં આવી ચઢતા કલેશ, વિપાદ અને દુઃખ-
મિશ્રિત દયા-વૃત્તિનું વેદન થાય છે. ઘણા કાળનું જીવન પ્રાચીન દે-
વાલય એવા માનસ-વાતાવરણથી ભરેલું ઘણીવાર જોવામાં આવ્યું
છે કે, જ્યાં પગ મુકતા તુર્તજ આપણા હૃદયમાં એક પ્રકારની ભ-
વ્યતા શાંતિ અને ચિત્ત, સ્થિરતા અનુભવાય છે જીવન દેવાલયો
અને મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવો એમાં, નવા દેવાલયો કરાવવા
કરતા શાસ્ત્રકારોએ વિશેષ પુણ્યનો આરોપ કરેલો છે, એનું કારણ
માત્ર એજ છે કે, એમ કરવાથી એ પ્રાચીન મંદિરમાં પૂર્વના મ-
હાજનોએ સેવેલી ઉચ્ચ ભાવનાનું માનસ-વાતાવરણ જળવાઈ ર-
હેવા પામે, અને ત્યાં યાત્રાર્થે આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેનો સુ-
ખકર અનુભવ મળવો શરૂ રહે, નવા મંદિરમાં એવી ભાવનાનું બળ
જામતાં ઘણો સમય જાય છે અને એવી ભાવનાનો જમાવટ જ-
લદીથી થવી એ પણ એક શક્યતા વિષય રહે છે, ત્યારે જીવન મં-
દિરોના ઉદ્ધારમાં મંદિરોના અસ્તિત્વનો હેતુ, જે ઉન્નત અને ઉ-
ચ્ચગામી ભાવનાઓ, તે તો કાયમજ હોય છે. માત્ર ઇંટ સુના
અને કડીઆ દાડીઆનુંજ ખર્ચ કરવું અવશેષ હોય છે. પરંતુ
અદ્ભુતોસની વાત છે કે, ભાવના-બળ અને માનસ-વાતાવરણની
અત્યંત આવશ્યક બીના અત્યારે લોકોના દ્રષ્ટિ-પથમાંથી છેકળ
ખસી ગઈ છે. અજ્ઞાન અને પ્રાકૃત લોકોની નજર માત્ર ઇંટ,
સુના અને આરસની તકતીઓ વિના બીજે કયાંઈ દરતી નથી.

દુઃખમય નથી પણ સુખમય છે, અમંગળમય નથી પણ મંગળમય છે, અકલ્યાણમય નથી પણ કલ્યાણમય છે. સર્વ સ્થાને અમૃત છે ખાગશ કે યુરાઈ ક્યાઈ નથી. વિશ્વના પરમ અદ્ભુત ઘટનામાં એક પણ સ્થાને ઝેર હોત તો એક પણ પ્રાણી જીવી શકે નહિં દુઃખ માત્ર અજ્ઞાનમાં છે, નિયમોનું જ્ઞાન થયા પછી દુઃખ ક્યાઈ નથી, મુક્ત ફક્ત અજ્ઞાનથીજ થવાની જરૂર છે પરંતુ અમે વિષયાંતરમાં ઉતરીએ છીએ એમ અમને લાગે છે તેથી અમારા ચાલતા વિષય ઉપર આવીએ.

મનુષ્ય જેવા પ્રકારના વિચારના આંદોલનો (Thought-waves) પોતાના માનસ-અધારણમાંથી પ્રવર્તવે છે, તેવાજ વિચારના આંદોલનો તેના બહાર આકર્ષાય છે. અને તેણે પ્રેરેલા વિચારો એના જેવા અન્ય સમાન વિચારવાળા મનુષ્યો વડે ગ્રહાય છે અને અગાઉ જણાવી ગયા છીએ કે, મનોદ્રવ્ય એ એક પ્રકારનું વસ્તુ વિશેષ છે જે અર્થમાં પથ્થર, લોહું, લાકડું આદિ વસ્તુઓ છે, તેજ અર્થમાં મનોદ્રવ્ય એ પણ એક વસ્તુ છે તદ્વાત્ત એટલેજ છે કે, પથ્થર, લોહું વિગેરે સ્થૂલ ભૌતિક અને આપણી વર્તમાન વિકાસવાળી ઇન્દ્રિયોવડે સ્પર્શી શકાય એવી યોગ્યતાવાળી વસ્તુઓ છે, ત્યારે મનોદ્રવ્ય એક સૂક્ષ્મ, તરલ, અને ઇન્દ્રિયોવડે નહિ સ્પર્શી શકાય યોગ્ય વસ્તુ છે. અંગ્રેજીમાં એ દ્રવ્યને 'astral matter' કહે છે. જે કેastral શબ્દનો ધાતુગત અર્થ જેતા મનોદ્રવ્યને astral શબ્દથી સંબોધવું અમે પસંદ કરતા નથી, પરંતુ આજકાલ એ શબ્દ એના વર્તમાન અર્થમાં એટલે બધો રૂઢ થઈ ગયો છે કે, તેના ધાત્વાર્થ બહુ નજર કરી તેના મૂળ સંકેતને સંપીટી ઉપર લાવવા અમે માગતા નથી. astral એ શબ્દ star શબ્દ ઉપરથી નીકળ્યો છે. star એટલે તારાઓ આકા-

હોય છે. એક પ્રકારના પદાર્થની આદોલનની ગતિ (vibratory motion) અન્ય પદાર્થની તેવી ગતિ કરતાં જુદી જાતની હોય તો, ઉભય એકજ સ્થાનમાં, પોત પોતાના અસ્તિત્વનું ખીજને બાન પણ આપ્યા સિવાય રહી શકે છે આકાશની અચિંત્ય સત્તા જૈન-શાસ્ત્રકારે કહેલી છે, તેનું કારણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. લોકાકાશના એકજ પ્રદેશમાં અસંખ્યાતા આણુઓ અવગાહ પામી શકવાનું શાસ્ત્રકાર કહે છે તે આ દૃષ્ટિએ જ સત્ય છે.

આ સૂક્ષ્મ વાતાવરણ (astral atmosphere) માં મનોદ્રવ્યના વિલક્ષણ સ્વરૂપવાળા વાદળાઓ ઉભરાયા કરે છે. અને આપણા સ્થૂળ આકાશમાં જેમ વાદળના સમૂહો બંધાય છે તેમ સૂક્ષ્મ વાતાવરણમાં મનોદ્રવ્યના સંઘાતો રચાય છે. જે વાદળાંઓ જે એક સરખી ગતિ અને સ્વરૂપવાળાં હોય તો જેમ તેઓ ભેગા થતા પોતાનું સ્વરૂપ ભેળવીને એકરૂપ બની જાય છે, તેમ સૂક્ષ્મ મનોમય વાતાવરણમાં, જે વિચાર-દ્રવ્યના સમૂહો જે સમાન ગતિ, આદોલન અને સ્વરૂપવાળા હોય છે તો તેઓ એક બીજા બાણી આકર્ષાઈને એકરૂપ બની જાય છે. અમે ઉપર જણાવ્યું તેમ જે પ્રદેશમાં એક પ્રકારનું મનોદ્રવ્ય હોય છે તેજ પ્રદેશમાં અન્ય પ્રકાર અને અન્ય સ્વરૂપનું મનોદ્રવ્ય પણ તે એકજ પ્રદેશમાં રહી શકે છે. પણ આદોલનની ગતિની વિલક્ષણતા અને વિભિન્નતાથી ભેગા ન થતાં તેમનો સ્વરૂપ-ભેદ કાયમ રહે છે. આથી એકજ આકાશખંડમાં અનંત વૈચિત્ર્યવાળા માનસદ્રવ્યોના અસ્તર ઉપર અસ્તર, અન્ય પ્રકારના માનસદ્રવ્યને બાધા કર્યા વિના, રહી શકવા સમર્થ છે.

પોતાના મનમાં પ્રગટતા વિચારને અનુરૂપ વિચાર દ્રવ્ય સૂક્ષ્મ વાતાવરણમાંથી પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાબાણી આકર્ષે છે, અને એ

અને એની ધુરી વાસનાઓને તૃપ્તી અનુભવવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે. એક અધમ વિચાર આપણા મનમાં ઉત્પન્ન થાય તે કાલે તેના અનિષ્ટ પરિણામો ઉપર આપણી નજર જઈ શકતી નથી, પરંતુ તેવા વિચારને અનુકૂળ સ્થાન આપણા મનમાં આપવામાં આવે તો આખરે જે ધુરાઈ ઉપર આપણે ધસડાઈ જઈએ છીએ તેનો વિચાર પણ કલેશ ઉપજવનાર છે:—

એથા ઉલટું, તમે હાલ જેવા વિચારો અને ભાવનાઓ સેવો છો તેના કરતાં ઉચ્ચતર, લઘ્યતરમનો વ્યાપાર સેવશો તો તેવાં વિચારોનું અનુશીલન તમને થોડા વખતમાં એક ટેવ રૂપ બની જશે, અને વિશ્વના માનસ-વાતાવરણના એવાજ બીજા લઘ્ય વિચારોનો પ્રવાહ તમારા માનસ-બંધારણમાં ઉભરાવા લાગશે સમાન સમાનને આકર્ષે છે એ મહા નિયમનું શ્રેયસ્કર પ્રવર્તન તમારા સંબંધમાં થશે, અને તેનો અમૂલ્ય લાભ તમે ઉઠાવી શકશો. આથી પણ વિશેષ જાણવા જેવું તો એ છે કે, સમાન વિચાર સમાન વિચારની સાથે ભળી જાય છે, એટલુંજ નથી પણ સમાન વિચારવાળા પુરૂષો પણ સમાન વિચારવાળા સાથે અણધારી રીતે સંબંધમાં આવે છે દુનિયાના બીજા છેડા ઉપર રહેતા, પરંતુ લઘ્ય વિચારની સમાન કક્ષામાં વિરાજતા ભાગ્યવાન આત્માઓ, એક બીજા સાથે સંબંધમાં આવી શકે છે. આપણે બધાજ આપણા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને આપણી ભાવનાઓ અને માનસ વ્યાપારો વડે ઉપજાવીએ છીએ, નિભાવીએ છીએ અને નષ્ટ પણ કરીએ છીએ. જે માનસ-સામગ્રી અને અનુકૂળ ભાવનાઓ વડે એક મનુષ્ય પોતાના દ્રવ્ય અને વિલવને નિભાવી રાખે છે, તે માનસ-સામગ્રી અને અનુકૂળ ભાવના તે મનુષ્ય છોડી દેતો, દ્રવ્ય અને વિલવ એની મેળેજ લોપ પામી જાય છે ક્રમકે

શક્તિને પ્રેરે છે કે, તે ધારેલું પરિણામ પ્રગટાવ્યા વિના ભાગ્યેજ રહે છે. એક મજબુત મનનો સ્પષ્ટ વિચારક પુરૂષ જો પોતાના વિચારો સાથે ઉપર કહ્યું તેવું પ્રાણમગ્ન ભેગવીને પોતાના વિચારો પ્રેરે તો તે જીવંત, જવલત સત્વો તરીકે વિશ્વમાં કાર્યકર નીવડે છે. આવા જીવંત વિચારો જ્યારે આપણા આધ્યાત્મિક બંધારણમાં પ્રવેશ પામે છે, ત્યારે તે વિચાર પ્રવર્તાવનાર મહા પુરૂષ જાણે આપણી સમક્ષ હાજર થઈને પોતાના વિચારો આપણા મનમાં ઠસાવતો હોય એવી અસર આપણા ઉપર થાય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસના ઉચ્ચ કળાએ પહોંચેલા મહાજનો પોતાના શિષ્યોને કોઈ સંકટ કે કટાકટીના પ્રસંગે આવા જીવંત વિચારો પ્રેરે છે, તે વખતે તે શિષ્યને પોતાના આગળ સાક્ષાત્ ઉપસ્થિત હોય અને વૈયં અને હીમત રાખવાનું સૂચવતા હોય એવો અનુભવ તેમને થાય છે. પ્રબલ મનોયોગ સંપન્ન ચિત્તરાગી મહાત્માઓ આ પ્રકારેજ આપણા પ્રત્યે પોતાની નિર્હેતુક કૃપાનો પરિચય આપે છે.

આપણી આસપાસના સ્વાર્થી અને હલકા વિચારોના વાતવરણની અસર આપણા ઉપર થાય એ સ્વાભાવિક છે. ઘણા પ્રમુખ વિચાર બળવાળા પરંતુ સ્વાર્થી મનુષ્યો ઉપરોક્ત શક્તિદ્વારા પોતાની મતલબ આપણી પાસેથી સાધવા શક્તિમાન બને છે. આ વિશ્વમાં આપણુ કોઈપણ અનિષ્ટ ન કરી શકે એના માટે એ બાબતોની અનિવાર્ય અગત્ય છે (૧) પ્રેમ અને (૨) વિશ્વાસ આ બે પરિસ્થિતિઓની આપણા આધ્યાત્મિક બંધારણમાં જમાવટ થાય આપણી પ્રત્યે ગમે તેવા બળથી પ્રેરેલા સ્વાર્થયુક્ત વિચારોથી તેમજ આપણી આસપાસના નિઃકૃષ્ટ માનસ-વાતાવરણથી આપણને ડરવાનું કારણ નથી. આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિમાં એવો પણ

આપણા મનમાં આશ્રય આપીએ છીએ અને ઉછેરીએ છીએ, તેમજ આસપાસના માનસ-વાતાવરણમાંથી તેવાજ સ્વરૂપના વિચાર-દ્રવ્યો આપણા માનસ બંધારણમાં જામે છે, અને શરૂઆતમાં આપણે જે કાર્યોના ચિંતનથી પણ ધ્રુજી ઉઠીએ છીએ, તે કાર્યો કરવા ભણી તત્પર બની જઈએ છીએ માનસ-વાતાવરણમાંથીના સત્ત્વો એ બધા આપણા તરફની પરાણાગતની રાહ જોઈ રહેલા છે પરંતુ આપણે કોને આમંત્રણ કરવું અને કોને ન કરવું એ આપણા પોતાના અધિકાર અને હક્કની વાત છે પ્રિય બધું ! આ હક અને અધિકારનો ઘટતો વાજખી ઉપયોગ કરવા આપને પુનઃ પુનઃ સૂચના કરીએ છીએ. વળા એકવાર પુનઃ કહી લેવા દો કે, આમંત્રણ આપ્યા પહેલાં, એ આમંત્રણ કોને અપાય છે તે જોવાનું ભૂલશો નહીં.

આપણી પ્રબળ વાસનાઓ એવા વિચાર-સત્ત્વોને પ્રગટાવે છે કે, તે વાસના અગર પછી તે શુભ હો, વા અશુભ હો તેની પ્રાપ્તિનો પંથ આપણા માટે સુગમ અને સરળ થાય છે. એ વાસના ને અનુરૂપ સંયોગો અને સ્થિતિઓમાં આપણે આકર્ષાઈએ છીએ, અથવા તો તે આપણને આવી મળે છે એ પ્રબળ ઇચ્છાઓ આપણા હેતુની સફળતાની રાહમાં અત્યંત સહાયક નીવડે છે અને તેમનું કાર્ય આપણે નિરામા હોઈએ ત્યારે પણ શરૂજ રહેલું હોય છે આથી કેવી ઇચ્છાઓને તમે પ્રવર્તાવો છો, એ જાણતમાં ગમે તેટલી સંભાળ રાખો તો પણ તે ન્યૂનજ છે. તમારી પ્રકૃતિના ઉચ્ચ અને ઉર્ધ્વગામી અંશ સાથે જે ઇચ્છાનો એક રાગ ન ઘટતો હોય, અર્થાત્ જે ઇચ્છાથી તમારો અંતરાત્મા રાજ ન હોય, તે ઇચ્છા કદી પણ પ્રબળપણે પ્રવર્તાવવશો નહિ જો એ ભૂલ કરશો તો તમે આધ્યાત્મિક કારણ-કાર્યની એવી વિકટ ક્ષાંતિમાં ભરાઈ પડશો કે, આખરે તમારે એ ભૂલ માટે બહુ પરતાવું પડશે, અને અત્યંત દર્દ અને કલેશપૂર્વક એક કિંમતી

શ્રેયસ્કર વાત ઉપલબ્ધ થએલી છે, તે એ કે, અભ્યાસપ્રવૃત્તિ અને વિચારના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળના તે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓની ભાવનાઓનો મોટો અપૂટ સંગ્રહ હોય છે, અને આજે તે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરનારને તેનો લાભ, તેઓ ધારે તો, મળી શકે તેમ છે. આ બાબતમાં અભ્યાસીઓનું લક્ષ્ય જોઈએ તેવું વળેલું નથી, એ તે વિષયની ઉપયોગિતા ભણી જોતાં, બહુ નવાઈ સરખું છે. બધા વિષયો ઉપર ભૂતકાળમાં બહુ બહુ વિચારો, અનેક મનમાંથી ઉદ્ભવેલા હોય છે, અને તે બધા માનસ-વાતાવરણમાં નિરંતર કાયમ હોવાથી, પ્રવૃત્તિના સર્વ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓ તે વિચારનો લાભ મેળવી શકે તેમ છે. દુનિયાની મહાન શોધો અને યોજનાઓ, મહાન પુરૂષોને આ પ્રકારે જ મળી હોય છે જો કે જે લોકોને આ પ્રકારે તે પ્રાપ્ત થએલી હોય છે તેમને પોતાને તે પ્રકારે મળ્યાની કદાચ ખબર પણ નહીં હોય. ઘણા લોકોના સંબંધમાં એવો અનુભવ અમને મળ્યો છે, કે તેઓ પોતાના પ્રિય વિષયનું એકાગ્રપણે, ઉત્કટભાવે, ચિંતન કરે છે, અને એમ કરવામાં ઉપરોક્ત માનસ-વાતાવરણ પ્રત્યે પોતાના અંતરાત્માને ખુલ્લો કરી પોતાના ચાલતા વિષય સંબંધી ભાવનાઓનો પ્રવાહ પોતામાં વહેતો કરે છે. તેમણે ધારેલી પણ નહીં હોય તેવી રીતે અને તેવી ક્ષણે તેમને ઇષ્ટ યોજના પોતાના માનસ, ક્ષિતિજ ઉપર ઉદયમાન થયેલી પ્રતીત થાય છે, તુટતી કડી મળી જાય છે. અને તેમનો પ્રયત્ન એકાએક સફળતાને પામે છે. આ અદ્ભુત પરિણામ, પૂર્વ પુરૂષોએ સેવેલા વિચારના દ્રવ્યમાંથી જ મળેલું હોય છે.

આંતરજાતમાં એમ ધણીવાર બનેલું જાનીઓએ અનુભવ્યું છે કે, કોઈ મહાન વિચારકે જ્ઞાનની અમુક શાખા સંબંધી બહુ

આ મહાન નિયમનો પોતાના સંબંધે અનેકવાર અનુભવ કરેલો છે, જે કે તેમને પોતાને એ ઉત્તર ક્યાંથી આવે છે, તેની કદાચ ખબર પણ નહીં હોય, પરંતુ જાણ્યે કે અજાણ્યે તેઓએ ઉપરોક્ત નિયમને ગતિમા મુક્યો છે, અને તેમાંથી ઉદ્ભવતો મહદ્ લાભ ઉઠાવ્યો હોય છે સૂક્ષ્મસૃષ્ટિમાં એવા અનંત ભવ્ય વિચારો, કલ્પનાઓ અને શોધોના વિચારો, બહિર્ભાવની રાહ જોઈ પડેલા હોય છે. મરજી હોય તે વખતે તેનો ઉપયોગ ઉપલબ્ધ છે.

તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય ધારે તે ક્ષણે આશા, ઉત્સાહ, પ્રેમ, ભક્તિ, વિશ્વાસ ઓદાર્ય આદિ અસંખ્ય મહાન ઉદાત્ત ભાવનાઓનું દ્રવ્ય પેતા ભણી આકર્ષી શકે છે કેમકે ત્યાં દરેક પ્રકારની શક્તિ અને યોગ્યતાવાળા વિચાર-દ્રવ્યના મોટી વખાર ભરેલા છે. પોતાના અનુકૂળ માનસિક વલણવડે દરેક પ્રસંગે આપણે સહુ કોઈ એ અખૂટ ખજાનાનો ઉપયોગ કરવા હકદાર છીએ. ફક્ત આપણે માગવાની અપેક્ષા છે. એ અખૂટ દ્રવ્ય આપણું પોતાનું છે તો શા માટે તેનો ઉપયોગ ન કરવો ?

માનસઘોષન.

(Mental suggestions.)

—:૦:—

આપણા મન ઉપર જે અસરો, નિશ્ચયો અથવા સંસ્કારો પડે છે તે એ પ્રકારે આપણા માનસ બંધારણમાં પ્રવેશ પામે છે. એક તો આપણી ન્યાયશક્તિ દ્વારા તુતના કરી, અથવા બુદ્ધિવડે નિર્ણય અથવા વિવેકવડે સારાસાર કે યોગ્યાયોગ્યનો નિર્ધાર કરી જે વિચારને આપણા અંતઃકરણમાં સ્થાન આપીએ છીએ તે, અને બીજો

આ મહાન નિયમનો પોતાના સંબંધે અનેકવાર અનુભવ કરેલો છે, જે કે તેમને પોતાને એ ઉત્તર ક્યાંથી આવે છે, તેની કદાચ ખબર પણ નહીં હોય, પરંતુ જાણ્યે કે અજાણ્યે તેઓએ ઉપરોક્ત નિયમને ગતિમા મુક્યો છે, અને તેમાંથી ઉદ્ભવતો મહદ્ લાભ ઉઠાવ્યો હોય છે. સૂક્ષ્મસૃષ્ટિમાં એવા અનંત ભવ્ય વિચારો, કલ્પનાઓ અને શોધોના વિચારો, બહિર્ભાવની રાહ જોઈ પડેલા હોય છે. મરજી હોય તે વખતે તેનો ઉપયોગ ઉપલબ્ધ છે.

તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય ધારે તે ક્ષણે આશા, ઉત્સાહ, પ્રેમ, ભક્તિ, વિશ્વાસ ઓદાર્ય આદિ અસંખ્ય મહાન ઉદાત્ત ભાવનાઓનું દ્રવ્ય પેતા ભણી આકર્ષી શકે છે કેમકે ત્યાં દરેક પ્રકારની શક્તિ અને યોગ્યતાવાળા વિચાર-દ્રવ્યનો મોટી વખાર ભરેલી છે. પોતાના અનુકૂળ માનસિક વલણવડે દરેક પ્રસંગે આપણે સહુ કોઈ એ અખૂટ ખજાનાનો ઉપયોગ કરવા હકદાર છીએ. ફક્ત આપણે ભાગવાની અપેક્ષા છે. એ અખૂટ દ્રવ્ય આપણું પોતાનું છે તો શા માટે તેનો ઉપયોગ ન કરવો ?

માનસઘોષન.

(Mental suggestions.)

—:—:—

આપણા મન ઉપર જે અસરો, નિશ્ચયો અથવા સંસ્કારો પડે છે તે એ પ્રકારે આપણા માનસ બંધારણમાં પ્રવેશ પામે છે. એક તો આપણી ન્યાયશક્તિ દ્વારા તુનના કરી, અથવા બુદ્ધિવડે નિર્ણય અથવા વિવેકવડે સારાસાર કે યોગ્યાયોગ્યનો નિર્ધાર કરી જે વિચારને આપણા અંતઃકરણમાં સ્થાન આપીએ છીએ તે, અને બીજો

એ વિચાર, નિર્ણય કે ભાવના આપણી ન્યાયવૃત્તિની કસોટીથી કસાએલી છે કે કેમ, અથવા વિવેકના પ્રકાશમાં તે યોગ્ય છે કે કેમ તે પ્રથક્કરણ કરવાનું કાર્ય બહુજ થોડા મનુષ્યો કરે છે.

આપણે બધા અહોનિશ ચોતરફથી આ પ્રકારના ઘોતનોતો સંગ્રહ કરતાજ રહીએ છીએ. એ ઘોતનોતો સ્વરૂપનો, પ્રકારનો તેમજ પ્રમાણનો આધાર આપણી ન્યાયશક્તિના તારતમ્ય ઉપર આપણી સારાસાર નિર્ણય કરવાની શક્તી ઉપર અને આપણા સંકલ્પબળના ન્યૂનાધિકપણા ઉપર રહેતો છે. આ બધા મનુષ્યો છેક બાલ્યકાળથી આ પ્રકારના ઘોતનોતો સંગ્રહ કરતાજ આવે છે અને એ ઘોતનોતો આપણી કેળવણીનો એક ધણોજ અમત્યનો વિભાગ છે. બાલ્યકાળના ઘોતનોતો ઉપરજ મનુષ્યના ભાવિ જીવનના ઉત્કર્ષનો ધણો આધાર રહે છે, પરંતુ જે વયે પહોંચ્યા પછી આપણામાં ન્યાય, વિવેક અને બુદ્ધિ-શક્તિનો સ્વાભાવિક ઉદય થાય છે તે વયે પણ જે આપણે એ પ્રકારના ઘોતનોતો આપણા માનસબંધારણમાં પ્રવેશ્યે જવાની સંમતિ આપ્યા કરીએ તો આપણા જીવન ઉપર ઘણી માઠી અસર થવા યોગ્ય છે, કેમકે અન્ય મનુષ્યોના અથવા આસપાસના સંયોગોની અસરોને અતિ માત્રામાં આધીન રહેવું એ આપણા સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો પરિત્યાગ કરી દેવા તૂંચ છે. મનુષ્ય માત્ર એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે તેને પોતાનું પ્રથક, નિરાળુ અને વિશિષ્ટ સ્વત્વ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાનું વ્યક્તિત્વ અથવા સ્વત્વ સંભાળતો નથી, અને પોતાની ન્યાયશક્તિના બ્યાપાર દ્વારા યોગ્યાયોગ્યનો નિર્ણય કરી તદ્દનુસાર પોતાના જીવનને નિયમાવતો નથી, ત્યાં સુધી ખરા અર્થમાં વ્યક્તિ (individual) નથી ત્યાં સુધી તે માત્ર આસપાસની અસરો, સંસ્કારો, સંજ્ઞાઓ અને

પ્રકારનું ઘોતન છે. એ ઘોતનને અંગે આપણામાં ઉપસ્થિત થએલો નિર્ણય શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ છે, યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે, એ જૂઠી વાત છે, પરંતુ તે નિર્ણય આપણામાં બુધ્ધિની દ્વારથી પ્રવેશ્યો હોતો નથી જ્યાં સુન્ની એ નિર્ણય-અંગર તે ગમે તેવો ઉચ્ચ, વિશુદ્ધ કે ભ્રમ્ય હોય-તોપણ જ્યાં સુધી તે માત્ર લાગણી અથવા આવેગના જોરથી આપણામાં નિવાસ પામેલો હોય છે, ત્યાં સુધી તેની કિંમત બહુ જુગ છે. રતનની કિંમત તેના રતનપણા ઉપર નથી, પરંતુ તે ચીજ રતન છે એ પ્રકારના આપણા ભાન ઉપર છે.

આપણા જીવનનું જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને માલુમ પડે કે તે સોએ નવાણું ટકા, ઘોતનોનું જ રચાયેલું છે, મનુષ્ય પોતે બહુજ મોટી વાતોનો નિર્ણય કરે છે મોટે ભાગે તે બીજાએ કરેલા નિર્ણયને જ પોતાની અકબચો થયેલા નિર્ણયોરૂપે માની લઈ નિભાવે છે આ માનસઘાતનના ચાર મુખ્ય વર્ગ છે આપણે આ સ્થળે ચારે વર્ગનો અનુક્રમે વિચાર કરીશું.

આમ પુરૂષ તથા પ્રમાણભૂત ગણતા પુરૂષો તરફથી મનુષ્યોને જે કાંઈ કહેતામા આવે છે તે કથનને મનુષ્યો તેની વાસ્તવિક કિંમતે ન આકતા તે અમુક પુરૂષ વિશેષનું વાક્ય છે એટલાજ કા રણથી તે કથન ઉપર અસાધારણ મહત્વ અર્પે છે. આપણે જે પુરૂષો પ્રત્યે વંશપરપરા ગત ટેવોના કારણથી, અથવા તે પુરૂષના માત્ર બાહ્યચરણના કારણથી, પૂજ્યભાવથી જોતા આવ્યા હોઈએ છીએ તે પુરૂષ જો આપણને કાંઈ વાક્ય દ્રઢપણે નિશ્ચયપણાના આડંબર સહિત કહે તો તે વાક્યને આપણે યથાર્થ માની લઈએ છીએ, અને સામાન્ય રીતે આપણી ન્યાયબુધ્ધિનું પ્રવર્તન તે વાક્યના સબધે યોગ્યતા નથી. ઘણા ઢોંગી મનુષ્યો આ પ્રમાણે પ્રમાણ ભૂતપણાનો આડંબર એવી હીકમતથી સચોટ રીતે ચકાવી શકે છે

ભાગ્યેજ પોતાના હૃદયને પૂછવાની તક લે છે કે:—“ આ વિષયમાં મારી ન્યાયબુદ્ધિ શું ઉત્તર આપે છે. ” તેઓ આવી બાબતમાં પોતાના હૃદયને એટલુંજ પૂછે છે કે “ આ વિષયમાં કલાણા ભાઈ કે અમુક વ્યક્તિનું શું કહેવું છે. ” તેઓ દરેક બાબતમાં કાંઈ પ્રમાણભૂત ગણાતા પુરૂષના અભિપ્રાયની અપેક્ષા રાખે છે. પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી બુદ્ધિના અક્ષીશનો ઉપયોગ કરવાનું સાહસ ઉઠાવવું એ તેને મહાભારત કાર્ય લાગે છે. આવા મનુષ્યોને પોતાના વ્યક્તિત્વની કશીજ કિંમત હોતી નથી, પોતાનું સ્વત્વ શું છે તેનું તેમને મુદ્દલ લાન હોતું નથી. તેઓ પારકાના અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતાના અભિપ્રાયનું સ્વરૂપ ગોઠવી દે છે. પોતાના વ્યક્તિત્વને સંજ્ઞા દેહી અને મંજૂર કરવાને બદલે તેને શિથિલ, મંદ અને ઢીલું કરી નાંખે છે, અને ખીજા મનુષ્યો તેમના અતઃકરણમાં પ્રમાણુ ભૂતપણાના આડંબર નીચે જે કાંઈ ઠસાવે તેને તેઓ કાંઈ પણ પ્રશ્ન કર્યા વિના સ્વીકારી લે છે.

સખળ વ્યક્તિત્વવાળા મનુષ્યો જો કે અન્ય બુદ્ધિમાન મનુષ્યોના જ્ઞાનનો લાભ લેવાની તક જવા દેતા નથી અને પોતાને ઇષ્ટ વિષયનો અનુભવ મળે તે સ્થાનમાંથી મેળવવા પ્રયત્નવાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ જેમની પાસે જ્ઞાન અથવા અનુભવ મેળવે છે તેઓના કથનનાં વ્યાજબીપણા કે ગેરવ્યાજબીપણાની કસોટી કર્યા પછીજ તે પ્રતિપાદનને તેઓ સ્વીકારે છે. માત્ર પ્રમાણભૂતપણાના બાહ્યાડંબરથી તેઓ ભૂલથાપ ખાતા નથી, પરંતુ પ્રત્યેક વસ્તુને તેની આતરિક કિંમતના ધોરણે આકીને તે પ્રમાણે ગ્રહણ કરે છે. તેઓ ખીજાના અભિપ્રાયને સંભાળપૂર્વક તોળીને, માપીને, કસીને, પરીક્ષણ કરીને તેની વાસ્તવ કિંમત નક્કી કરે છે બહારની સપાટી ઉપર લખેલા કિંમત તેમને માન્ય હોતી નથી. અભ્યંતર, અંતર્નિહિત, સાચું

પ્રમાણભૂતપણાના દ્યોતન પછી બીજી દ્યોતન અનુકરણનું છે. જનાવગે અને અદ્ય વિકાસવાળા મનુષ્યોની લગભગ બધ પ્રવૃત્તિ અનુકરણશીલ હોય છે બીજા જેમ કરે તેમ કરવું એ તેમની પ્રવૃત્તિનું નિયામક સૂત્ર હોય છે, આવા સમાજનો એક મનુષ્ય અમુક વસ્તુ સખંધે પોતાનો અમુક પ્રકારનો અભિપ્રાય આપે કે તુર્તજ તેની આસપાસના લોકો તેને સ્વીકારી લે છે. અને તે પ્રમાણે સ્વીકારવામાં તેઓ પોતાની ન્યાયશક્તિ કે વિવેક બુદ્ધિને લેશપણ અવકાશ આપતા નથી એકે ક્યું તેમ બીજો કરવા પ્રેરાય છે, એ બીજાનું અનુકરણ ત્રીજો કરે છે અને એ પ્રમાણે આખું મહાન અનુકરણના પ્રવાહમાં જીવણાવે છે લોકો પોતાના તેના અને આગેવાનોને અનુસરવામાં આ અનુકરણના દ્યોતનને જ આધીન હોય છે. જનાવરોમાં આ અનુકરણ સંજ્ઞાનું એટલું બધું પ્રાબલ્ય હોય છે કે, એક પશુએ કરેલું આચરણ અન્યને અનુસર્યા સિવાય ચાલતુજ નથી ઘેટાના ટોળામાંહેનું એક ઘેટું જો વાડને કુદીને પેલી પાર જાય તો, એ વાડ લઈ લીધા પછી પણ બીજા પાછળના ઘેટાઓ જાણે વાડને કુદવી પડતી હોય એમ કુદીકુદીને ચાલે છે. આમ થવામાં એજ કારણ હોય છે કે તેમનામાં અનુકરણશીલતાની સજ્ઞા અત્યંત પ્રબળપણે હોય છે, મનુષ્ય સમાજમાં પણ આ પશુપણાના સંસ્કારો હજી બહુધા અવશેષ રહેલા હોય છે અને જેટલે અંશે તે પોતાની બુદ્ધિનો, ન્યાયનો અને વિવેકનો ઉપયોગ કરે છે તેટલે અંશે આ પશુઓને સુલભ એવી સંજ્ઞાથી મુક્ત બને તો જાય છે. આત્મવિકાસની ન્યૂનતાવાળા સમાજમાં એકજણે અમુક વાત માની, અથવા અમુક આચરણ ક્યું કે તુર્તજ તેનું અનુકરણ થવા માંડે છે. એક અંતઃકરણની મનોભાવના અથવા આવેગ તુર્તજ અન્યના આત્મિક બંધારણ ઉપર અસર કરી પોતાના સ્વરૂપને

મોટો ભાગ ધકેલાતો જોવામાં આવે છે. તમારો પડોશી જત્રાએ જવા નીકળ્યો એટલે તમને પણ તેમ કરવાનું દીલ થઈ આવે છે. કારણ કશુંજ નહિ માત્ર અનુકરણ કરવાના તમારા વેગને તમે ખાળી શકતા નથી જ્યારે આપણાં સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ, આત્મત્વ અને સ્વતંત્રતા આપણે સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ ત્યારે આ પશુઓને યોગ્ય એવી સંજ્ઞા નાંકળી જાય છે તે પછી આપણે ન્યાય, વિવેક અને બુદ્ધિના વ્યાપારોદ્ધાર આપણી પ્રવૃત્તિને નિયમાવી શકવા સમર્થ થઈએ છીએ. પછી ટોળાની પ્રવૃત્તિને અનુસરવાના વેગને આધીન થતા અંધ પડીએ છીએ મંડળરૂપે એકત્ર થયેલા મનુષ્યો ઉપર આ અનુકરણના ઘોતનની અસર તુર્તજ થાય છે. મડળના પાંચ માણસો ઉશ્કેરાય એટલે બાકીના તમામ ઉશ્કેરાઈ જાય છે. એક જણે “ હા ” કહ્યું કે બીજામધા “ હા ” ના સુરમાં પોતાનો સુર મેળવવા મડી જાય છે એક જણે નકારસુચક માથું ધ્રુણાવ્યું કે તુર્તજ બધા તેમ કરવા લાગી જાય છે. ટોળામાં પ્રગટેલા વેગને આધીન ન થવું એટલી શક્તિ ભાગ્યેજ કાંઈમાં જોવામાં આવે છે એમ હોવામાં બીજી કાંઈજ નહીં પણ લોકો પોતાનો સ્વતંત્ર બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કરતા થયા નથી તમે પોતે હવે ક્યાંસુધી એ ટોળાની ભાવનાને વશ રહેવા માગો છો ? બીજાએ કયું એટલે તમારે પણ તેમજ કરવું એવી અંધ અનુકરણ સંજ્ઞાને ક્યાંસુધી અનુસરશો ? એ અનુકરણશીલતાના ઘોતનરૂપી ગાઢા ધુમસને તમારા પોતાના વિવેકના પ્રબળ પ્રકાશથી વિખેરી નાખવા કટીબદ્ધ બનો. તમારી પોતાની પ્રવૃત્તિ શું હોવી જોઈએ એનો નિર્ણય તમે આસપાસના જનમંડળની પ્રવૃત્તિના ધોરણે નકો કરવાને બદલે તમારો આત્માઅધિકાર જોઈ વિચારો નકકી કરો. તમારા વિકાસની હદ, તમારી પ્રવૃત્તિનું અધારણ, તમારા સંયોગો બુદ્ધિવિકાસ, એ

હારમોનીયમમાંથી તેઓ ધારે તે સુર પ્રકટાવી શકે છે. કેમકે કંઈ કળામાંથી કયો સુર પ્રકટે છે તેઓ તે જાણતા હોય છે.

તેજ પ્રમાણે અમુક પ્રકારના બાહ્ય દૃશ્યો અને પદાર્થોને પણ આપણી અમુક પ્રકારની લાગણીઓ અને આવેગો સાથે એવો સંબંધ હોય છે કે તે તે દૃશ્ય અથવા પદાર્થના સદ્ભાવ સાથે તે તે લાગણીઓ અને આવેગોનો અવિભાવ થાય છે. વાંચક વર્ગને આ વાતના ઉદાહરણોની અપેક્ષા હોવાનું અમે માનતા નથી. કેમકે આપણા નિત્ય જીવનમાં એવી હકીકતનો આપણને સંકટો વારં વાર અનુભવ થયાજ કરે છે વિશ્વ રૂપકમય છે કાળો રંગ શોક સાથે, કાષાય રંગ વિરાગ સાથે, મકાન ઉપર કગશ અને ધન દેવાલય સંકળાએલાજ હોય છે. દુકામાં વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થો આપણા મનમાં અમુક ચોક્કસ ભાવો સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય છે આ પ્રકારનો બાહ્યનો આંતર સ્વરૂપ સાથેનો સંબંધ જે આપણા મનમાં નિબ્ધે જાય છે તે દ્યોતનના પ્રભાવથીજ છે. આપણે જ્યાં સુધી તેનું સ્વરૂપ સમજીને કસોટીઓની પરીક્ષા કરીને તે દ્યોતનની અસર નિવારી શકીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણું અંતઃકરણ એક નિર્જીવ ફોનોગ્રાફ જેવું યત્રવત રહે છે જે પ્રકારનું રેકર્ડ એ ફોનોગ્રાફ ઉપર મુકવામાં આવે તેવો સુર આપણું અંતઃકરણ કાઢે છે.

આ દ્યોતનનો અસરથી મુક્ત થવાનો રસ્તો એકજ છે અને તે એજ કે એ દ્યોતનનું સ્વરૂપ સમજવું. જે નિયમે તે કાર્ય કરે છે તે નિયમ જાણવો. અમુક બાહ્ય પદાર્થ, સંયોગો અથવા રૂપકાથી કાંઈ પ્રકારની આંતરિક સ્થિતિનો આપણામાં ઉદ્ભવ થવા ન દેવો. આમ જ્યારે થશે ત્યારેજ દ્યોતનના નિમિત્તો સામે તમે તમારું રક્ષણ કરી શકશો અને તમારા આત્માને સમજાવી શકશો કે “આ તો એક પ્રકારનું દ્યોતન છે. છેતરાવાની જરૂર નથી.”

ઉપર ચોટી જાય છે “પીઅસનો સાથુ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે” એવી જાહેરખબર ખુણે ખાંચરે હમેશાં ઘણા કાળ સુધી ફેલાવી તેટલાજ કારણથી લોકોમાં તે શ્રેષ્ઠ રૂપે સ્વીકારવા લાગ્યો છે વાસ્તવિક રીતે તે શ્રેષ્ઠ છે કે કેમ, તેનો બધા માણસો વિવેકબુદ્ધિથી નિર્ણય કરતા નથી કેમકે જાહેરખબર ફેલાવનારાઓ એમ સમજે છે કે જનસમાજનો મોટો ભાગ આ પુનરાવર્તનના દ્યોતનના ગુલામો છે. રાજ એકની એક વાત તેમના ધ્યાન તળે લાવતા રહેશું, તો તેમને તે વાત ખરા રૂપે સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથીજ.

આ દ્યોતનના સ્વરૂપના જ્ઞાનને આપણા આત્મવિકાસ સાથે અત્યંત નિકટનો સંબંધ છે જ્યાંસુધી આપણે અમુક પ્રકારના નિમિત્તોની અસરને આધીન છીએ ત્યાંસુધી આપણે સ્વતંત્ર નથી પણ પરતંત્ર છીએ. ત્યાંસુધી આપણા વિવેકના (જ્ઞાન) ચક્ષુઓ હજી ઉઘડેલા હોતા નથી. આપણે આપણું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ વિકસાવવું જોઈએ, અને જે પ્રકારના દ્યોતનોમાં આપણી ઉન્નતિનો સંકેત રહેતો હોય તેનેજ સ્વીકારવા શીખવું જોઈએ. નિયમને સમજીને તેનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. અને તેની માઠી અસર થતી હોય તો બચવું જોઈએ. સમાહિત ચિતવાળા યોગી પુરૂષોના અંતઃકરણો ઉપર વર્ણવેલા દ્યોતનને આધીન હોતા નથી. કેમકે તેઓ તેનું સ્વરૂપ સમજેલા હોય છે. નાટકની રંગભૂમિ ઉપર સ્ત્રીનો પોશાક ધારણ કરીને આવેલ પુરૂષની એકદીંગ જેમ વિવેકી પુરૂષોમાં કામભાવ ઉપજાવી શકે નહિ તેમ જ્ઞાની પુરૂષોમાં નિમિત્તોનું પ્રબળપણું કશો અસર ઉપજાવી શકતું નથી. આથી તમે તમારું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ જ્ઞાની પુરૂષોની જેમ પ્રકટાવવા ઉત્સુક બનો. અને નિમિત્તોની અસરના પગલે પગલે ગુલામ થતા બંધ પડો.

પભેદોને વાંચ્યા અથવા સાંભળ્યા જવા એ માત્ર સ્મૃતિને ભારતુલ્ય-
જ છે, આ જમાનામાં આપણા શાસ્ત્રાભ્યાસમાં સર્વથી મોટી ખામી
જે જોવામાં આવે છે તે એ છે કે આપણે જે વિષય સમ્યક્ વાં-
ચીએ છીએ, તે વિષયના સૂચક મૂળ શબ્દોના ભાવને આપણે
સમજી ગયા છીએ એમ માની લઈને આગળ વધવા માડીએ છીએ.
દૃષ્ટાંત તરીકે “મતિજ્ઞાન”નો વિષય લઈએ “મતિ” શબ્દને અંગે જે
અર્થ રહેતો છે તે ન્યૂનાધિક અંશે સમજવાની અથવા વિચારવાની
આપણે થોડીજ પરવા રાખી તુર્તજતેના ભેદોપભેદોમાં આગળ ધસવાની,
તત્પરતા દર્શાવીએ છીએ, મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માટેમન અને ઇન્દ્રિયોની
સહાયતા હોવી આવશ્યક છે, પરંતુ મન શુ છે અને ઇન્દ્રિયોનું
સ્વરૂપ શું છે તેનો કાંઈ પણ નિર્ણય કરવાને આપણે વિરમતા નથી.
એટલુંજ નહીં પણ આપણે મન અને ઇન્દ્રિયોને સારી પેઠે ઓળખી
એ છીએ એમ શરૂઆતથી જ માની લઈએ છીએ વસ્તુતઃ મન
અને ઇન્દ્રિયોને બહુજ થોડા મનુષ્યો સમજી શક્યા છે, અને આ
અંચળતા અને વિકળતાના યુગમાં એ સમંધા ધૈર્ય પૂર્વક વિચાર
કરવાનો સમય પણ બહુ થોડા મનુષ્યોને હોય છે. અમારા મત
પ્રમાણે આ કાળે બહોળા વાચન કરતા આપણા શાસ્ત્રના જીવંત,
અર્થપૂર્ણ શબ્દોની વ્યંજના ગ્રહણ કરવાની અધિક આવશ્યકતા છે.
ભેદોપભેદોનો વારો મૂળ શબ્દને સમજ્યા પછી આવ્યો આવે છે આત્મા
ઇશ્વર, સસાર, સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, કર્મ, મન, ઇન્દ્રિય આદિ ગભીર અર્થને
વહનારા શબ્દોનો મર્મ ઉડાણથી સમજવાનો પ્રયત્ન બહુ ઓછો થાય છે.
અને તેને બદલે વચાગ્રેલા ગ્રંથોનો ખરડો બને તેટલો લાંબો
બનાવવાનો લાલચ બળવાન થતી જાય છે. આ વલણ અમે
શોચનીય ગણીએ છીએ અને તેને, આ યુગની ખામીઓ અને
અપૂર્ણતાઓમાં અગ્રસ્થાન આપીએ છીએ. અમે આ પ્રકરણમાં

થી અત્યારે થઈ શકે તેમ નથી. તેમાં જ્યારે ક્ષોભ અથવા આદોષન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે “ વૃત્તિ ” અથવા “ વિચાર ” રૂપે આપણી સન્મુખ ઉપસ્થિત થાય છે, અને ત્યારેજ આપણે મનને સમજી શકીએ છીએ. અર્થાત્ જ્યારે મનનું પ્રવૃત્ત સ્થિતમાં પરિણમન થાય છે, એટલે તે કાર્યશીલ બને છે ત્યારેજ તેને આપણે તેની કાર્ય પરાયણ સ્થિતિમાં અનુભવી શકીએ છીએ. જ્યારે આત્માએ ગૃહણ કરેલા મનોદ્રવ્યમાં એ પ્રાણુ તત્વનો સમાવેશ થાય છે ત્યારેજ મનોદ્રવ્યનો કોઈ પ્રકારનો સવિશેષ પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપે આવિષ્કાર થતો જોવામાં આવે છે.

આત્મા પોતાનો સકર્મ અવસ્થામાં મનની સહાયતાવિના એક ક્ષણુ પણ નિભાવી શકે તેમ નથી. જ્યાં સુધી કેવલ્ય-પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેનો સમસ્ત જ્ઞાન-વ્યવહાર-ધણા અંશે મનોમયજ હોય છે આત્મા પોતાના સંબંધે પણ જે જે વિચારણા કરે છે તે પણ આ મનની જ સહાયથી કરે છે. પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક સંકલ્પ, પ્રત્યેક આવેગ, એ મનના જ આવિષ્કારો છે, આપણા શરીરમાં વસ્તુતઃ “આપણે” કાણુ, એ શોધી કાઢવું એ અતિ વિકટ કાર્ય છે. કેમકે જે જે ભાગ ઉપર “આપણે” હોવાનું સમજી હાથ મુકીએ છીએ, તે ફરીથી બારીકાથી તપાસતા તે મનનું કાર્ય માલુમ પડે છે આપણા સંબંધે જે અરેખ્ય તત્ત્વ છે તે માત્ર “ હુ ” છે. આ “હુ” મનની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પ્રકાશ નાખે છે. આ “હુ” તેજ આપણું વાસ્તવિક, અરેખ્ય સાચું અવિચળ શાશ્વત પોતાપણાનું તત્ત્વ છે. આ “હુ” ના સંબંધમાં કેઈ પણ જ્ઞાતી મહાત્મા કે પંડિતો કોઈ કહી શકે તેમ નથી. તેના સંબંધે જે કોઈ પ્રત્યય હોય તો તે માત્ર “ અસ્તિ ” શિવાય એક નથી, આ “હુ” અથવા આત્માના પ્રશ્નનું સમાધાન મન કોઈ પણ

બોલ એકી વખતે હોઈ શકે નહીં તેમ વિષય અને વિષયી એકી વખતે એકજ હોઈ શકે નહીં આપણામાં “હું” એક એવું તત્વ છે કે, જે મનની સર્વ પ્રકારની પ્રયત્નરહિત શક્તિ, પરીક્ષાની સૂક્ષ્મતા, અવલોકનની ખારીકતા અને બુદ્ધિબળના ગૌરવને આધીન થઈ પોતાનું રૂપ ખુલ્લું કરતું નથી. તમે પોતે તમારા પોતાના આગળ તમારું સ્વરૂપ જાણવા માટે ગમે તેટલો આગ્રહ અને માગણી કરો તોપણ “હું છું” એ ઉપરાંત કંઈ ઉત્તર મળશે નહીં.

આ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાનો શુ માર્ગ છે એ એક નિરાજો વિષય છે અને તે કેવા ક્રમથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે સંબંધે અત્રે વિષયાંતરના ભયથી, કંઈ વિવેચન કરી શકાય તેમ નથી. અને માત્ર જે ઉદ્દેશ્ય આત્મા સંબંધે કરેલો છે તે માત્ર એટલાજ માટે છે કે મનોદ્રવ્યનો ઉપયોગ કરનાર એ “હું” છે અને “હું છું” એ શિવાય જે જે ભાવનાઓ છે તે સર્વ આ મનોદ્રવ્યનો આવિષ્કાર અને દૃશ્ય છે.

જોકે મનના સર્વ વ્યાપારોમાં આત્માનું તત્વ અનુરયુત હોય છે, એટલે કે અધિકરણ તરીકે તે સર્વદા પ્રત્યેક મનોવ્યાપારમાં વિદ્યમાન હોય છે, છતાં એ વ્યાપારોનું ઉપાદાન નો મનોદ્રવ્યજ હોય છે અને તેના પોતાના વ્યાપારો ઉપર મન પોતાનો પ્રકાશ નાખી શકે છે. મનોદ્રવ્ય એવી વસ્તુ છે કે, તેનો બીજા પ્રદાર્થો સાથે મુકાબલો કરી જતાવાય તેમ નથી. તેનું સ્પષ્ટીકરણ તેના પોતાનાજ કાર્યોથી કરાવી શકાય તેમ છે, મનની પોતાની પ્રવૃત્તિ તરફ મનોમય અંગુલિ નિર્દેશ કરી તેને ઓળખાવી શકાય કે “જુઓ આ મનનું કાર્ય છે” પરંતુ “આ મન છે” એમ જતાવી શકાય નહીં. કેમકે સમસ્ત વિશ્વમાં મનના જેવું બીજું

પરોક્ષ જ્ઞાન જ લબ્યમાન હોઈ એ ભેદો મનના કાર્ય પરત્વે ધરી શકે તેમ છે. રમૂતિ (memory) અને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન (Consciousness fidentity) વિગેરે ભેદોની વિવેચના કરવા જતાં વિષયાંતર થઈ ન્યાયશાસ્ત્રના પ્રદેશમા ઉતરી પડવાનો ભય રહે છે, તેથી એ વિવેચનાને અત્રે અમે છોડતા નથી. તે

ઉપરાંત મન કોઈ પણ સસ્કાર અથવા ભાવના ગ્રહણ કરે તે પ્રહેલા તે ગ્રહણના ક્રમ દરમ્યાન જે જે ભૂમિકાઓમાં થઈને મન પસાર થાય છે તેનું પણ વિવેચન જૈન શાસ્ત્રકારોએ કરેલું છે. જ્ઞાન થવા દરમ્યાન જે જે અવસ્થાઓને મન સ્પર્શે છે, અથવા જે જે સ્થિતિઓમાં થઈને તે પસાર થાય છે તે બતાવેલ છે એક પદાર્થનું મનોભય દ્રવ્ય ગ્રહણ થતા પહેલાં મન, બ્યંજનાવગ્રહ (સામાન્ય પ્રતિભાસ રૂપ દર્શન અને તે પછી કોઈક વિવક્ષિત જ્ઞાન, જેમ કે આ મનુષ્ય જેવું કોઈ છે તે અર્થાવગ્રહ તથા) ઇહા (અવગ્રહથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનની વિશેષરૂપતા જેમ કે આ મનુષ્ય તે દેવદત્ત છે) હશે કે કેમ ? અપાય, (ઇહાથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનની અધિક સવિશેષતા, જેમ કે આ મનુષ્ય અવશ્ય દેવદત્ત છે, તે સિવાય અન્ય કોઈ નથીજ) અને ધારણા (સંશય રહિત, વિસરી ન શકાય તેવું હ્રદ જ્ઞાન) એ ભૂમિકાઓમાથી પસાર થાય છે. આ ભૂમિકાઓ તે માત્ર મનના વ્યાપાર દરમ્યાનના સ્પર્શ-કેન્દ્રો છે અર્થાત્ તે તે અવસ્થાઓનો તે માત્ર સ્પર્શજ કરે છે માત્ર તેને મતિજ્ઞાનના ભેદો કહેવામાં આવે છે. આ ભેદો કે જે જ્ઞાન ગ્રહણનો ક્રમ છે; જેમકે ભાવનગરથી વઢવાણ સુધી રેલવે દોડે છે અને તે દોડવા દરમ્યાન રેલવે ટ્રેન ધણા સ્ટેશનો અને પ્રદેશોને સ્પર્શતી આવે છે તેટલાજ કારણથી તે સ્ટેશનો અને પ્રદેશો કોઈ રેલવેના ભેદો હોવાનું માની શકાય નહિ તેજ પ્રમાણે મન પોતાના અમુક

કેમકે સામાન્ય વિના વિશેષની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી તેમજ અન્ય પક્ષે પૂર્વના શ્રુતજ્ઞાનની સહાય વિના મતિજ્ઞાનનું મૂલ્ય થઈ શકતું નથી એ ઉભયનો એવો અવિચ્છેદ સંબંધ છે કે તે ઉભયને માત્ર એક વ્યાપાર, એક પ્રવાહ, એક ઘટના રૂપે સ્વીકાર્યા શિવાય ચાલે તેમ નથી.

પ્રથમ ગુણસ્થાનકથી માંડી તેરમે ગુણસ્થાનકે વિરાજતા પરમયોગી અવસ્થા પર્યંતના ચૈતન્ય-કેન્દ્રો મન દ્વારા પોતાનું જીવન ભોગવે છે. ખનીજના અણુ ખનીજપણું, કીટનું કીટપણું વનસ્પતિનું વનસ્પતિપણું મનુષ્યનું મનુષ્ય પણું અને દેવ-ઇશ્વર કાટીના આત્માઓનું દેવ અને ઇશ્વરત્વ આ મનની શક્તિને લઈનેજ નિર્માણનું હોય છે મનોદ્રવ્યના અનંત મહાસાગરમાંથી આપણું વ્યક્તિ-મન જે પ્રમાણમાં મૂલ્ય કરી શકે છે તે પ્રમાણમાં તેની મહત્તા અથવા લઘુતા હોય છે. નિગૂઢ આત્મિક રહસ્યોનું ઉદ્ઘાટન કરનાર સર્વ દેશના રૂપિ-મુનિઓ, વશ્વતી સંસ્કૃતિને વિશુદ્ધ પરિણામનું અર્પનાર સર્વ દેશના પ્રતિભાવાન, અપૂર્વ કલ્પક મહાદેવિઓ, અચિંતિત વૈજ્ઞાનિક સત્યોનો આવિષ્કાર કરી અંધકાર મય વિશ્વને ઉજ્જવલતા અર્પનાર વિજ્ઞાનવિદો, અને ધર્મ, સમાજ રાજ્યનીતિ આદિ પ્રદેશોમાં પોતાનું વીર્ય સ્ફુરાવી સમસ્ત યુગને ઉત્ક્રાન્તિની શ્રેણીમાં એક પગલું આગળ ભરાવનાર યુગ પ્રવર્તક મહાપુરૂષો પોતા પોતાની શક્તિ આ મનના અનંત સભર નિરવધિ મહાસાગરમાંથી મેળવે છે. જેમ આપણે આપણા શરીર-જીવનને અર્થે આવશ્યક પ્રાણદ્રવ્ય તે દ્રવ્યમાંથી લઈએ છીએ, તેમ આપણા માનસ જીવનને અર્થે આવશ્યક મનોદ્રવ્ય પણ આ મનના અખૂટ દ્રવ્યમાંથી લઈએ છીએ. પરંતુ જેમ યોગીજનો પોતાની પ્રાણાયામની પ્રક્રિયાથી શરીરને જે સખળ સજીવતા અને પ્રખળ પ્રાણમયતા આપી શકે છે તે પદ્ધતિમાં અને આપણી નિર્બળ ઢીલી

ચોતરફ વિંટળાએલો છે તેના વિચારનું સહજ સ્ફુરણ સરખું પણ જડની સહાય વિના બની શકે તેવું નથી.

આમ હોઈને આત્મા અત્યારની તેની કર્મવૃત્ત સ્થિતિમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે તેના મનરૂપી અંતરનાં સાધન, અને ઇન્દ્રિયોરૂપી બાહ્ય સાધનોદ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા જેમ જેમ વિકાસના માર્ગમાં આગળ વધતો ચાલ્યો, તેમ તેમ તેના આ અંતર બાહ્ય કરણો અથવા સાધનો વધારે વધારે ઉપયોગી, કાર્યકર અને સંસ્કારોને ગૃહણ કરવા માટે વધારે યોગ્યતાવાળા બનતા ચાલ્યા. મનુષ્યને અત્યારે જે પાંચ ઇન્દ્રિયોદ્વારા સંસ્કારો ગૃહણ કરવાની લાખ્ધી પ્રાપ્ત થએલી છે તેનો વિકાસ થઈ તેને અત્યારની ઉચ્ચ અવસ્થામાં આવતાં સેંકડો યુગ વીતી ગયા છે. મનુષ્યના આત્મારૂપે અભિમાન ભોગવતું આપણુ વર્તમાન ચૈતન્ય સ્ફુર્લીંગ જ્યારે એન્કેન્દ્રિયમાં હતું તે, કાળે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો સંબંધે તેની કેવી અવસ્થા હતી, અને ક્રમે ક્રમે તે કેવી અવસ્થાઓમાં પસાર થતાં થતાં તે હાલની અવસ્થામાં આવેલો છે તેનું સવિસ્તર વિવેચન અત્રે અસ્થાને ગણાય તેથી તે વિષયમાં અમે ઉતરતા નથી. અત્યારે આ વિષયમાં આપણને જે પાંચ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થએલ છે તે ભૂમિકાઓ શરૂ કરીને વિવેચન કરીશું.

બાહ્ય જગતનું સર્વ જ્ઞાન આત્મા ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપલાખ્ધ કરે છે. જ્ઞાનને આવના માટે તે એક પ્રકારના બારણાં છે, આ બારણાંઓ જે પુરેપુરા, તેમની સ્વાભાવિક યોગ્યતા પ્રમાણે, ખુલ્લા ન રાખવામાં આવે તો, એટલે કે અરધા ખુલ્લા અથવા ન્યૂનાધિક બધ કે ખુલ્લા રાખવામાં આવે તો જે સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય તે અપૂર્ણ, સ્વસ્થ અને વિકૃત સ્વરૂપે થવાનાં એ ઉધાકું છે. આ

ચોતરફ વિટળાએલો છે તેના વિચારનું સહજ સ્પુરણ સરખું પાણી જડની સહાય વિના બની શકે તેવું નથી.

આમ હોઈને આત્મા અત્યારની તેની કર્મવૃત્ત સ્થિતિમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે તેના મનરૂપી અંતરનાં સાધન, અને ઇન્દ્રિયોરૂપી બાહ્ય સાધનોદ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા જેમ જેમ વિકાસના માર્ગમાં આગળ વધતો ચાલ્યો, તેમ તેમ તેના આ અંતર બાહ્ય કરણો અથવા સાધનો વધારે વધારે ઉપયોગી, કાર્યકર અને સરકારોને ગૃહણ કરવા માટે વધારે યોગ્યતાવાળા બનતા ચાલ્યા. મનુષ્યને અત્યારે જે પાંચ ઇન્દ્રિયોદ્વારા સરકારો ગૃહણ કરવાની લબ્ધી પ્રાપ્ત થએલી છે તેનો વિકાસ થઈ તેને અત્યારની ઉચ્ચ અવસ્થામાં આવતાં સેકડો યુગ વીતી ગયા છે. મનુષ્યના આત્મારૂપે અભિમાન ભોગવતું આપણુ વર્તમાન ચૈતન્ય સ્ફુર્તીંગ જ્યારે એન્ડ્રિયમાં હતું તે, કાળે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો સંબંધે તેની કેવી અવસ્થા હતી, અને ક્રમે ક્રમે તે કેવી અવસ્થાઓમાં પસાર થતાં થતાં તે હાલની અવસ્થામાં આવેલો છે તેનું સવિસ્તર વિવેચન અત્રે અસ્થાને ગણાય તેથી તે વિષયમાં અમે ઉતરતા નથી. અત્યારે આ વિષયમાં આપણને જે પાંચ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થએલ છે તે ભૂમિકાઓ શરૂ કરીને વિવેચન કરીશું.

બાહ્ય જગતનું સર્વ જ્ઞાન આત્મા ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપલબ્ધ કરે છે. જ્ઞાનને આવવા માટે તે એક પ્રકારના પારણાં છે, આ પારણાંઓ જે પુરેપુરાં, તેમની સ્વાભાવિક યોગ્યતા પ્રમાણે, ખુદ્શા ન રાખવામાં આવે તો, એટલે કે અરધા ખુદ્શા અથવા ન્યૂનાધિક બંધ કે ખુદ્શા રાખવામાં આવે તો જે સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય તે અપૂર્ણ, સ્વસ્થ અને વિકૃત સ્વરૂપે થવાનાં એ ઉધાડું છે. આ

વેતાને તે વૃક્ષની સાથે પોતાનો આત્મગત સંબંધ ભાસે છે અને તેમ છતાં તે બધાની ઇન્દ્રિયો માત્ર વૃક્ષ જ જુએ છે. જુદા જુદા પ્રકારના અનુભવોનો ભેદ માત્ર મનનો જુદા જુદા પ્રકારની સ્થિતિ અને વિચારપદ્ધતિની વિશિષ્ટતાને લઈને નિર્માણેલો હોય છે, એકજ સામાન્ય ભાસતા પ્રસંગમાથી જ્યારે હું કે તમે કાંઈ જ રહસ્ય ખેંચી શકતા નથી ત્યારે તે પ્રસંગને જોઈને એક ઉત્તમ નાટ્યકાર એક હૃદયંગમ અને મનોહર વસ્તુ ઉપજાવી તે પ્રસંગને એક અદ્ભૂત રસમયતા અર્પી શકે છે; પરંતુ તે માટે જે બાહ્ય સંસ્કારો જોઈએ તે ઇન્દ્રિયોની સહાય વિના મળી શકે નહિ. જેમ શરીરનાં પોષણ અને સરક્ષણ માટે આપણને બાહ્ય અન્નની જરૂર છે તેમ મનને પણ પોષણ માટે જે સંસ્કારો જોઈએ તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહારથી જ મેળવી શકાય તેમ છે આપણે મન અત્યારે જે કાંઈ છે તે બહારથી પ્રાપ્ત કરેલા સંસ્કારના ગુણોવડે છે સંસ્કારો કાંઈ મન સ્વતઃ ઉપજાવી શકંતુ નથી. આપણને ઉપલબ્ધ દૃષ્ટિએ કદાચ એમ ભાસે કે, ઇન્દ્રિયોની સહાય વગર ધણા સંસ્કારો આપણે મનોમય રીતે પ્રગટાવી શકીએ છીએ, પરંતુ તેમ માનવામાં એક પ્રકારની ભ્રાન્તિ છે. જે સંસ્કાર અથવા ભાવના આપણે આપણાં મનમાં ઇન્દ્રિયોના મદદ વગર મનોમય રીતે ઉપજાવ્યાનું માનીએ છીએ તે વસ્તુતઃ નવો નથી હોતો, પરંતુ કોઈ અજ્ઞાત ભૂતકાળમાં ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલો હોય છે. એ કાળ અત્યારે આપણને સ્મૃતિમાં નથી, તેથી તે સંસ્કારને આપણે સ્વનઃ હૃદયભૂત માનીએ છીએ. અનંત સંસ્કારો આપણને ગત અનંતજીવો દરમ્યાન મળેલા છે અને તે સર્વ આત્માનો સ્મૃત્તિના અગાધ, અજ્ઞાત પ્રદેશ ઉપર પડેલા છે. પરંતુ એ સર્વ ઇન્દ્રિયોની સહાયથી એક કાળે મેળવા-એલા હતા એ ધ્રુવ સત્ય છે.

અધિક-યોગ્યતાવાળી અને ઉત્કટ હોય છે. બાળકની ચક્ષુઓ માત્ર ઉપર ટપકેથીજ બધું જુએ છે. મનુષ્યની પાકટ ઇન્દ્રિયો તેમાં વિશેષતાપૂર્વક જુએ છે પરંતુ અત્યારનો સર્વથી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ વિશ્વમાં જે કાંઈ જોઈ, સાંભળી, સુંઘી ચાખી કે સ્પર્શી શકે છે તેથી આગળ વધીને કાંઈજ જોવા જેવું, સાંભળવા જેવું, સુંઘવા જેવું, ચાખવા જેવું કે સ્પર્શવા જેવું વિશ્વમાં નથી એમ માનવું એ ભૂલ છે. જ્યાં આપણી દ્રષ્ટિમાં કાંઈજ આવતું નથી એવા ભાગમાં કાણુ કહી શકે તેમ છે કે કાંઈ જુદીજ, નિરાળી, સૃષ્ટિ પોતાનું પૃથક અસ્તિત્વ નહીં ભોગવતી હોય ? આપણી દ્રષ્ટિ મર્યાદા ધણી અદ્ય છે. આપણી ચક્ષુષશક્તિ ધણી સ્થૂળ છે અને તેજ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો અત્યારે છે તે કરતાં ઓછી સ્થૂળ હોત અને સ્હેજ વિશેષ મમગ્રાહી અને શક્તિસંપન્ન હોત તો આપણા માટે એક નવુંજ વિશ્વ ખુલ્લું થાત. કેમકે અ-અત્યારે આપણે જ્યાં કાંઈજ નથી જોતા ત્યાં કાંઈ નવુંજ જગત અસ્તિત્વ ધરાવતું જોઈ શકતા. પ્રોફેસર મેસને પોતાના ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાન સંબંધી એક પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે—“ If a new sense or two were added to the present normal number in man, that which is now the phenomenal world for all of us might for all that we know, burst into something amazingly different and wider, in consequence of the additional revelations of these new senses. અર્થાત્:— “ મનુષ્યને અત્યારે જે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત છે તેમાં એકાદ બે ઇન્દ્રિયોનો વધારો થાય તો તે નવી ઇન્દ્રિયોના પ્રભાવથી આ પ્રતીત થતું

થવા લાગી છે Isaac Taylor (ઐઝાક ટેલર) નામના એક યુરોપીય વિદ્વાનના મનમાં એમ સ્ફુરી આવ્યું છે કે—“ It may be that within the field occupied by the visible and ponderable universe there is existing and moving another element fraught with another species of life-corporeal indeed and various in its orders, but not open to cognizance of those who are confined to the conditions of animal organization. Is it to be thought that the eye of man is the measure of the Creator's power? and that He created nothing but that which He has exposed to our present senses? The contrary seems much more than barely possible, ought we not to think it almost certain ? ” અર્થાત:—

“ એમ બનવા યોગ્ય છે કે, આ પરિદેશમાન અને જ્ઞાનગોચર વિશ્વ જે પ્રદેશમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ભોગવી રહ્યું છે તેજ પ્રદેશમાં જીવનના કોઈ વિભિન્ન પ્રકારનાં સત્ત્વો વડે વંસાએલી સૃષ્ટિ પોતાની નિરાળી સ્થિતિ અને ગતિ ભોગવી રહી હશે. અજ્ઞાત, એ જીવો પણ ભૌતિક દેહસંપન્ન અને ભિન્ન ભિન્ન જાતિ તેમજ વર્ગના હશે, પરંતુ આપણે કે જેઓ પાશવ બંધારણની મર્યાદાઓવડે પ્રતિબદ્ધ છીએ, તેમની દૃષ્ટિમર્યાદામા એ સૃષ્ટિ આવી શકે નહીં. નિસર્ગની નિખિલ શક્તિનું માપ શું મનુષ્યની ભૌતિક ચક્ષુઓ કદી પણ કાઢી શકે ખરી ? અને આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયોને પ્રતીત ન થઈ શકે એવું શું એ મહાન શક્તિ (કુદરતે) કાંઈજ સરખું

થવા લાગી છે Isaac Taylor (ઐઝાક ટેલર) નામના એક યુરોપીય વિદ્વાનના મનમાં એમ સ્ફુરી આવ્યું છે કે—“ It may be that within the field occupied by the visible and ponderable universe there is existing and moving another element fraught with another species of life-corporeal indeed and various in its orders, but not open to cognizance of those who are confined to the conditions of animal organization. Is it to be thought that the eye of man is the measure of the Creator's power? and that He created nothing but that which He has exposed to our present senses? The contrary seems much more than barely possible, ought we not to think it almost certain ? ” અર્થાત્:—

“ એમ બનવા યોગ્ય છે કે, આ પરિદેશ્યમાન અને જ્ઞાનગોચર વિશ્વ જે પ્રદેશમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ભોગવી રહ્યું છે તેજ પ્રદેશમાં જીવનના કોઈ વિલિન પ્રકારના સત્ત્વો વડે વસાએલી સૃષ્ટિ પોતાની નિરાળી સ્થિતિ અને ગતિ ભોગવી રહી હશે. અક્ષમત, એ જીવો પણ લૌકિક દેહસપત્ર અને ભિન્ન ભિન્ન જાતિ તેમજ વર્ગના હશે, પરંતુ આપણે કે જેઓ પાશવ બંધારણની મર્યાદાઓ વડે પ્રતિબદ્ધ છીએ, તેમની દૃષ્ટિમર્યાદામાં એ સૃષ્ટિ આવી શકે નહીં. નિસર્ગની નિખિલ શક્તિનું માપ શું મનુષ્યની લૌકિક ચક્ષુઓ કદી પણ કાઢી શકે ખરી ? અને આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયોને પ્રતીત ન થઈ શકે એવું શું એ મહાન શક્તિ (કુદરતે) કાંઈજ સરન્થું

સમૂહ એ બધા 'મનના અનુચર' છે અને બાહ્ય વિશ્વમાં બનતા બનાવથી માહેતગાર થવા માટે તે દરેકને મ. તરફથી અમુક અમુક કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે.

આપણે નિત્યના પરિચયથી આ ઇન્દ્રિયોનાં કાર્ય સાથે એવા તો ટેવાઈ ગયા છીએ કે, તેમના કાર્યનાં અવલોકનથી આપણને સહેજ પણ નરાઈ ભાસતી નથી જેમ સૂર્યનો ઉદય થવામાં અને અસ્ત થવામાં, રૂતુઓની નિયમિત ગતિમાં, ચંદ્રજ્યોતિના ક્રમપૂર્વક સંવર્ધન અને ક્ષયમાં આપણને હમેશના સહવાસથી કશીજ અદ્ભૂતતા ભાસતી નથી, તેમ આપણી ઇન્દ્રિયોની રાજની કાર્ય પ્રણાલીમાં આપણને તે યત્રોની સૂક્ષ્મતા અને તેની ઘટનાની અદ્ભૂતતાનો કશો આભાસ આવતો નથી આ વિશ્વમાં પગલે પગલે પ્રતીત થતા પરમ વિસ્મયકર કૌશલનું જેમને ભાન નથી તેમને ઇન્દ્રિયનાં સ્વરૂપની અદ્ભૂતતાનો ખ્યાલ આવવો અશક્ય છે.

સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં સ્પર્શન્દ્રિય સહુથી પ્રથમ આત્માને પ્રાપ્ત થએલા છે. એકન્દ્રિય જીવોને ફક્ત આ સ્પર્શનીજ ઇન્દ્રિય હોય છે આહારગૃહણનું કાર્ય પણ આખા શરીર મારફત થતું હોય છે; કેમકે તે માટેનું ખાસ ઇન્દ્રિયમંડળ તેમનામાં વિકસિત થયું હોતું નથી આત્માને ઇન્દ્રિયોની સખ્યા વધતી ગઈ તેમ તેમ આહારગૃહણનું કાર્ય આખા શરીર દ્વારા થતું ન્યૂન થતું ગયું અને શરીરના અમુક ભાગો તે કરવને માટે ખાસ યોગ્યતા ધરાવનાર થતા ગયા સ્પર્શન્દ્રિયનું સ્થાન આખા શરીર ઉપર વિસ્તારિત છે અને ત્વચાના સમસ્ત પ્રદેશ ઉપર જ્ઞાનતંતુઓ ફેલાએલા હોઈને દરેક ઠેકાણેનો રિપોર્ટ મનને પહોંચી વળે છે; પરંતુ તેમ છતાં સ્પર્શન્દ્રિયના અંગે મહેલો શંકિતનો વિકાસ આખા શરીર ઉપર એક સરખો હોતો નથી.

હોય છે. કુશળ વૈદ્યો દરદીના શરીરને હાથ અટકાડીને તેમના શરીરની ગરમીનું પ્રમાણ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે. આ અનુમાન પણ ઉપરોક્ત શક્તિવડે જ થાય છે. કેટલાક જાડી પ્રકૃતિ વાળાને વાતાવરણની ગરમી કે ઠંડીનું પ્રમાણ મુદ્દલ સમજતું નથી ઘણીજ ઠંડી લાગે અથવા ઘણીજ ગરમી પડે ત્યારે તેમને તેવા પ્રકારનું ઝાંખું ભાન થાય છે. પરંતુ તે સ્ત્રીતોષ્ણતાની કળાનું (degree) તેમને જરાપણ ભાન હોતું નથી આ ખામી પણ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિકાસની જ ખામી સમજવાની છે.

યુરોપના કેટલાક વિદ્વાનો સ્પર્શેન્દ્રિયનું કાર્ય શરીરની સપાટી ઉપર છે એમ માનવા ઉપરાંત એમ પણ માને છે કે, આપણાં શરીરના અંદરના ભાગમાં જે ક્ષુધા અને તૃષ્ણાનો અનુભવ થાય છે તે પણ તે ઇન્દ્રિયનો જ કાર્યપ્રદેશ છે. આ માન્યતા એક રીતે બ્યાજબી જણાય છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે, આપણે માત્ર બહારની ત્વચા મારફત થતા અનુભવોને હીસાબમાં લઈએ છીએ; ત્યારે ઉપરોક્ત વિદ્વાનો અંતર ત્વચા મારફત થતા સંવેદનોને પણ લક્ષમાં લે છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ આખા શરીર ઉપર ફેલાયેલાં છતાં અમને એમ જણાય છે કે, આગળાંમાં તેનો ખાસ પ્રભાવ છે, અથવા ખીજ શબ્દોમાં કહીએ તો આંત્રગાંમાં એ ઇન્દ્રિયનું ખાસ નિવાસ-સ્થાન અથવા અભિવ્યક્તિ છે. સારા વૈદ્યો દરદીના શરીર ઉપર આંગળા ફેરવા તેના શરીરાંતર્ગત વ્યાધિનું નિદાન કરી શકે છે, અને વાત, પિત્ત, કફમાં શેનું પ્રાધાન્ય છે તે કહી શકે છે. કાતરકામ કરનાર તેની બનાવટના કામ ઉપર જરા આગળાં ફેરવી પૂર્ણતા છે તે નોંધે છે. ઉંચા પ્રકારના રેશમ અને ઉનનું સ્વરૂપ

હોય છે કુશળ વૈદ્યો દરદીના શરીરને હાથ અટકાડીને તેમના શરીરની ગરમીનું પ્રમાણ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે. આ અનુમાન પણ ઉપરોક્ત શક્તિવડે જ થાય છે. કેટલાક જાડી પ્રકૃતિ વાળાને વાતાવરણની ગરમી કે ઠંડીનું પ્રમાણ મુદ્દત સમજાતું નથી. ઘણીજ ઠંડી લાગે અથવા ઘણીજ ગરમી પડે ત્યારે તેમને તેવા પ્રકારનું ઝાંખુ ભાન થાય છે. પરંતુ તે સ્ત્રીતોષ્ણતાની કળાનું (degree) તેમને જરાપણ ભાન હોતું નથી. આ ખામી પણ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિકાસની જ ખામી સમજવાની છે.

યુરોપના કેટલાક વિદ્વાનો સ્પર્શેન્દ્રિયનું કાર્ય શરીરની સપાટી ઉપર છે એમ માનવા ઉપરાંત એમ પણ માને છે કે, આપણાં શરીરના અંદરના ભાગમાં જે ક્ષુધા અને તૃપ્તિનો અનુભવ થાય છે તે પણ તે ઇન્દ્રિયનો જ કાર્યપ્રદેશ છે. આ માન્યતા એક રીતે બ્યાજબી જણાય છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે, આપણે માત્ર બહારની ત્વચા મારફત થતા અનુભવોને હીસાબમાં લઈએ છીએ; ત્યારે ઉપરોક્ત વિદ્વાનો અંતર ત્વચા મારફત થતા સંવેદનોને પણ લક્ષમાં લે છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ આખા શરીર ઉપર ફેલાયેલાં છતાં અમને એમ જણાય છે કે, આગળાંમાં તેનો ખાસ પ્રભાવ છે, અથવા ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આગળાંમાં એ ઇન્દ્રિયનું ખાસ નિવાસ-સ્થાન અથવા અભિવ્યક્તિ છે સારા વૈદ્યો દરદીના શરીર ઉપર આંગળા ફેરવા તેના શરીરાંતર્ગત વ્યાધિનું નિદાન કરી શકે છે, અને વાત, પિત્ત, કફમાં શેનું પ્રાધાન્ય છે તે કહી શકે છે. કાતરકામ કરનાર તેની બનાવટના કામ ઉપર જરા આગળાં ફેરવી કયાં અપૂર્ણતા છે તે નક્કી કહી શકે છે. ઉંચા પ્રકારના રેશમ અને ઉનની જાતનાં કપડાંનું સ્વરૂપ બાહોશ પા-

સ્વાદ નથી આવતો તેનું કારણ એ હોય છે કે, ઉપરોક્ત રસોની નિષ્પત્તિ જીભ પાસેના ગ્રંથી સમૂહમાંથી થતી હોતી નથી.

આ ઇન્દ્રિય પશુ કરતાં મનુષ્યમાં ઘણી પ્રજ્વળપણે ખીંચેલી હોય છે, અને મનુષ્ય મનુષ્યમાં પણ એ શક્તિના વિકાસ પરત્વે ઘણો મહત્વનો ભેદ અનુભવવામાં આવ્યો છે દરેક પ્રકારના ધઉં, ચોખા, આજરી વીગેરેમાં એક સરખો સ્વાદ હોતો નથી, છતાં જડી રસના વૃત્તિવાળાને જમતી વખતે તેવો કાંઈ ભેદ માલુમ પડતો નથી દુધના શોષીતો ઘણી ગાયોમાંહેયો અમુક દુધ અમુક ગાયનું છે એમ ચોક્કસ કહી શકે છે, અને એ ગાયોનું દુધ ભેગું કરેલું હોય છે તો તે પણ દુધના સ્વાદથી જાણી શકે છે. આ ઝીણવટ, રચના શક્તિની તાત્પરતા દર્શાવનાર છે, અને તે એક પ્રકારનો ઇન્દ્રિયવિકાસ છે.

દ્રાણેન્દ્રિય જીજ્ઞાની સાથે ઘણો નજીકનો સંબંધ ધરાવનારી છે. અને કાર્યમાં પણ ઉભયની સહચારીતા દૃશ્યમાન થાય છે જીભ ઉપર પદાર્થનો સ્પર્શ થતા જ તેના રજકણો ઉડીને દ્રાણેન્દ્રિય આગળ હાજરી આપે છે, અને જીભે તેનો સ્વીકાર કરવો કે કેમ તે બાબતની સલાહ પણ તે ઇન્દ્રિય મોકલે છે આ રજકણો નાકના અદરના પ્રદેશની અંતર્વિચા ઉપર ચોટી છે, કેમકે તે લાગ બીનાશવાળો અને સ્નિગ્ધ હોવાથી તે દરેક જાતના રજકણોને એકદમ ઓલી લઈ શકે છે, અને ત્યાં તેની ગંધનું સ્વરૂપ નક્કી થાય છે; અર્થાત્ એ ત્રયા ઉપરના ત્રિંશિષ્ટ જ્ઞાનતંતુઓ રજકણોના સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થએલા આદોલનોને મન આગળ મોકલી આપે છે, અને મન તેમાંથી અમુક પ્રકારની ગંધનો અર્થ મેળવી લે છે.

મનુષ્ય કરતાં પશુસૃષ્ટિમાં આ ઇન્દ્રિય બહુ બળવત્તર હોય છે, કેમકે પશુના આહારના અન્વેષણનો આધાર ફક્ત આ ઇન્દ્રિય ઉપર હોય છે. એમના જીવન નિર્વાહ માટે આ ઇન્દ્રિયના શક્તિના

આશ્ચર્યકારક હદે વિકસી હોય છે. શાયક તેની કલ્પના કરી શકે તેમ છે તેથી વિવેચનની આવશ્યકતા નથી. પરંતુ એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ સૂક્ષ્મતા દ્વરથી શબ્દો સાંભળી શકવા તેના કરતાં, તદ્દન જુદી જ જાતની છે. અર્થાત્ તે શક્તિ અવાજના ભેદો પારખવાની અને તેનું વર્ગીકરણ કરવાની હોય છે.

મનુષ્યનાં શારીરિક બંધારણમાં ચક્ષુ સર્વથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અને અત્યંત જટીલ રચનાવાળી જેવામાં આવે છે. ખીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો કરતાં મન સાથે તે અધિક વ્યવહાર રાખે છે; અર્થાત્ ચક્ષુ અને મન વચ્ચે જન્યુત અવસ્થાના ગદ્યા જ કાળમાં સંદેશા ચાલતા જ રહે છે. ધણે દૂર બનતા વ્યતિકરોને તે પોતાની કક્ષામાં લાવી તેનું જ્ઞાન મનને કરાવી શકે છે. વિશ્વનો પ્રત્યેક પદાર્થ અમુક પ્રકારના આંદોલનોની ગતિમાં હોય છે. આ આંદોલનો ઉપરના પ્રકાશનાં કિરણો ચક્ષુના પ્રદેશ ઉપર અચકાવાથી તે પ્રદેશના જ્ઞાનતંતુઓમાં એક પ્રકારનો ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ક્ષોભનો અર્થ મન તેના વિકાસ અનુસાર કરીને તે તે પદાર્થનું બાહ્ય સ્વરૂપ નક્કી કરે છે હું આંદોલનો એક વૃક્ષ જેવું હું તેમાં વસ્તુતઃ હું વૃક્ષને પોતાને સીધી રીતે જોતો નથી. પરંતુ તે વૃક્ષ આંદોલનની જે કળામાં છે તે આંદોલનોને વૃક્ષ ઉપરના પ્રકાશનાં કિરણો મારા ચક્ષુપ્રદેશની મર્યાદામાં લાવી રજુ કરેછે, અને તે કિરણોના ત્યાં અચકાવાથી તે પ્રદેશગત વિશિષ્ટ જ્ઞાનતંતુઓમાં એક પ્રકારનો ક્ષોભ, ગતિ, વિકાર, અથવા સ્પંદન ઉપસ્થિત થાય છે. આ ક્ષોભનો મારા મન વડે જે અર્થ ઉત્પન્ન થયો તે વસ્તુતઃ મારું વૃક્ષનું જોવાપણું છે. ખરી રીતે બધી જ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની બાબતમાં આપણે બહારની સૃષ્ટિનું અપરોક્ષ સીધું દર્શન કરી શકતા નથી, પરંતુ બાહ્ય વિશ્વનું મન અને ઇન્દ્રિયો મારફત ઉત્પન્ન

ડીયો (violet) સર્વ કરતાં ત્વરિત આદોલનોવાળો હોય છે પીળો, નારંગી, લીલો, આસમાની વીગેરે મધ્યમ ગતિવાળા હોય છે.

ઉપર પ્રમાણે ઇન્દ્રિયનાં સ્વરૂપની સક્ષિત્ત્વ રૂપરેખા છે. આત્માને જ્ઞાનોપાર્જન માટે નિર્સર્ગશક્તિએ મન અને ઇન્દ્રિયના અદ્ભૂત યંત્રો અર્પેલા છે, અને રચનાતું કોશલ જેમ બારીકાઈથી જોઈએ છીએ તેમ તેમ આશ્ચર્ય અને આનંદમાં અધિક અધિક નિમગ્ન થતા જઈએ છીએ. આપણને જ્ઞાન મેળવવાની ખરી જુઝાસા હોય તો આ સંચાક્રમને બને તેટલી ઉત્તમ સ્થિતિમાં નીભાવવા આપણે સર્વદા તત્પર રહેવું જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ તે સંચાને ખાલવાને તેને બને તેટલો આધિક વળવાન, કાર્યકર, અને આજ્ઞાનુસારી બનાવવો જોઈએ. મન અને ઇન્દ્રિયોને આત્માના વિકાસમાં કેવી રીતે સહાયક બનાવવા, તેની ખીલવટ કરીને તે દ્વારા આત્માને પરમ ઉન્નતિના માર્ગે કેવી રીતે વાળવો એ એક જુદાજ લેખનો વિષય થઈ શકે કે. અત્રે અમે મન અને તેનાં બાહ્ય સાધનો-ઇન્દ્રિયોની-અદ્ય વિવેચના પૂર્વક વિરમીએ છીએ.

આત્માની ત્રણ અવસ્થાઓ.

મનુષ્યોની માનસ અને આધ્યાત્મિક જીવનની ત્રણ અવસ્થા હોય છે. આ ત્રણે ભૂમિકામાં તેનું જીવન તે તે ભૂમિકાને અનુરૂપ હોય છે. આપણે આ ત્રણે તેના સંક્ષેપ વિવેચનમાં ઉતરીએ.

પ્રથમ ભૂમિકાને આપણે સંજ્ઞાત્મક ભૂમિકા (Instinctive Plane) નામ આપીશું. આ ભૂમિકાએ વસનાર આત્મા ઉપર

એ ભાવના પ્રત્યે તે અધિકાધિક જાગૃત થતો જાય છે. એના આત્મ મનની સપાટી ઉપર મનના કોઈ ઉચ્ચતર વિભાગમાંથી ઝાંખો પ્ર-કાશ અને મંદ સ્ફુરણ આવતું હોય એમ તે અનુભવે છે. અને તે દિવ્ય સ્ફુરણના ગહન પ્રભાવથી પોતાના વ્યક્તિ સ્વાર્થમાં જ રચ્યા પચ્યા રહેવામાં તેને શરમ લાગે છે. તેને સ્વભાવથી જ કોઈ સ્વાર્થ પ્રતિ વેગ અનુભવાય છે અને જ્યારે કોઈ નિઃસ્વાર્થ કાર્ય તેના હાથથી ખતે છે, ત્યારે તેને સ્વાભાવિક આનંદ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. એમ થવાનું શું કારણ હોવું જોઈએ, તેનું જો કે તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોતું નથી. છતાં અસ્પૃશ્ય તેના અંતઃકરણમાં એમ રહેતું હોય છે કે, જ્યારે હું કોઈ સ્વાર્થહિન કાર્યમાં યોગ્ય છું ત્યારે હું ઉન્નતિના માર્ગે વહનો હોઉં છું. પરંતુ બુદ્ધિની ભૂમિકાની પરિસમાપ્તિ આટલેથી જ થતી નથી. “સાર” શું અને “નરસ” શું એની શોધમાં તે યોગ્ય છે અમુક “કાક” અને અમુક “અઠીક” અમુક “કરવા યોગ્ય” અને અમુક “ન કરવા યોગ્ય” એ ભાવના બહુજ પ્રમળ અને વેગવાન બનતી જાય છે. આ ભાવનાના પ્રત્યુત્તરરૂપે અનેક ધર્મગુણો અને ધર્મ સંસ્થાઓ ઉદ્ભવે છે અને તેમના તરફથી ‘અમુક કાર્ય કરવા સારા છે અને તેમ કરવાથી ધંધર રાજ થશે.’” એમ જાહેર ઘોષણાઓ થાય છે. તેઓ કહેતા હોય છે કે, અમે એ મુકરર કરેલા માર્ગે (અને તે માર્ગ બહુવા દેશોના નિભાવનો અને તેમના પોતાના નિર્વાહનો જ હોય છે.) તમારું દ્રવ્ય અર્પણો તોજ દેવીસના તમારા ઉપર પ્રસન્ન થશે અને તે સાથે એમ પણ કહેતા હોય છે કે “અમે એ દર્શવિલી ક્રિયા કરવામાં તમો ગફલત કરશો અથવા અમે એ વિદિત કરેલા દેવજો કે મંદિરમાં નિયમિત હાજરી નહિ આપો તો

દાખા એક સરખી રીતે એમજ જાહેર કરતા હોય છે કે, અમેએ ઇશ્વર તત્વની જે ભાવના રચી છે, તેનાથી વિપરીત માન્યતા ધારણ કરનાર ઇશ્વરના વિરોધીઓ છે અને જરૂર ઇશ્વર તેનો ખદલો લેશે અને શિક્ષા કરે છે ઘણીવાર તો એવા “ઇશ્વરના વિરોધી મનુષ્યો” ઉપર વેર લેવાની અને શિક્ષા કરવાની ફરજથી લોકો પોતાના ઇશ્વરને મુક્ત કરે છે અને તેઓ પોતેજ ઇશ્વરને કરવાનું કાર્ય પોતાના હાથમાં લઈ ઇશ્વરની વર્તી સળ કરી લે છે; અને વધારે આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે, તેમ કરવામાં તેઓ “ઇશ્વરી ફરજ” બજાવવાનું અભિમાન રાખતા હોય છે.

આ બીજા વર્ગની ભૂમિકાને શોભાવનારા આત્માઓ, બહુ જ ધાધલીઆ અને કાંઈને કાંઈ અખંડ ઉલ્લોગમાં જોડાએલા હોય છે. અમુક વાર, માસ અને તિથીઓને તેઓ “પવિત્ર” જાહેર કરે છે (જાણે કે તે શિવાયની બીજી વાર તિથીઓ મુકાબલે ‘ઝોછી પવિત્ર’ હોય, અને કાળના પણ અમુક અમુક દેશ ઉપર શુભાશુભ અંક મારેલા હોય) અને અમુક સ્થાનો બીજા તેની આસપાસના સ્થાનો કરતા વધારે પવિત્ર છે. તેઓ એમ માનતા હોય છે કે, અમુક દેશના, અમુક વર્ણવાળા, અમુક કુળમાં જન્મેલા જીવાત્માઓ ઉપર તે દૈવી સત્તા વધારે કૃપાની દૃષ્ટિથી જુએ છે અને બીજા ઉપર અકૃપા અથવા તિરસ્કારની નજરથી નિહાળે છે એમના મનમાં એમ હોય છે કે, પ્રભુના દેશના અધિકારી સજ્જનો અમારા મંડળમાં પ્રવેશેલાઓ શિવાય બીજા હોઈ જ શકે નહિ કેમકે એ મહાનગરનો રસ્તો અમારા શિવાય બીજા કોઈ જ જાણતા નથી. તેથી બીજા બધા નર્કમાં અને સંસારમાં સદા કાળ તરફડીયા મારવા માટે જ નિર્માએલા છે. આ બીજા વર્ગના દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં નર્ક એ અત્યંત ભયાનક અને ત્રાસદાયક સ્થાન છે. પોતાના પવિત્રપણાની ભાવનામાંથી અને અમે બધું જ સમજી ચુક્યા છીએ

રણુ ગયું એટલે બીજું આવરણ નજરે પડે છે અને તે ખસ્યું એટલે ત્રીજું દ્રષ્ટિમાં આવે છે, અને એમ ઉત્તરોત્તર આવરણરૂપ જ્ઞાન્તિઓ એક પછી એક સરી પડતી જાય છે. એક વખતે જેને અત્યંત મહા મૂલ્યવાન રત્નની પેઠે સાચવી રાખી હતી, તે જાવના એક કાચના કટકાની કિંમતની બનીને આપણાથી દૂર થાય છે અને તેમ કરતી વખતે તે તે પ્રગળિના પંથે ચઢેલો મનુષ્ય પોતાના પૂર્વના બાળ ખ્યાલ ઉપર હસતો હોય છે, અને તેને આજ સુધીની પોતાની મુગ્ધાવસ્થા માટે શરમ આવે છે. વધતી જતી બુદ્ધિ અને તર્કના પ્રકાશમાં અંધારામાંજ જેની કિંમત છે એવા ખ્યાલો આ મનમાંથી ચટોચટ ખસતા જાય છે. તે એમ જાણે છે કે હું આજ સુધાં છેકજ બાળક જેવો અણ અને મેંઢાની માફક દોરાવાના સ્વભાવ વાળો હતો. પરંતુ હવે બધા વાત મને સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. ધણી વાર એમ બનતું જેવામાં આવે છે કે, આવા મનુષ્યો નાસ્તિક અને શૂન્ય હૃદયવાળા બની જાય છે. તેમને એક વિષયમાં શ્રદ્ધા હોતી નથી જુની વસ્તુ સ્થિતિને તો તેઓએ ફેંકી દીધી હોય છે, અને તે ખાલી સ્થાનમાં કોઈ નવિન જાવનાનો અભિપ્રેક થયો હોય છે. આ પણ આત્માની એક અવસ્થા વિશેષ છે. જુનું ગયા પછી અને નવું આવતા પહેલાં વચગાળાની એક શૂન્ય અવસ્થા હોય છે, તે વખતે હૃદયમાં એક પણ નિશ્ચય આશ્લેષ્યો હોતો નથી. ધણા આધ્યાત્મિક પુરોષોના એક જીવન ચરિત્રમાં તે તે પુરોષોએ એક વાર આવી અવસ્થા અનુભવ્યાનું આપણે વાંચ્યું છે. સ્વામી વિવેકાનંદની પણ એકવાર આવીજ સ્થિતિ હતી. વર્તમાન કેળવણી લીધેલા ધણા યુવકો જેમને આપણા વૃદ્ધ અને ધર્મધેલા મનુષ્યો નાસ્તિક મણી કુટી મારે છે તેઓ ખરી રીતે આત્મીય અથવા કોઈ આવા પ્રકારવાળી અવસ્થા-વેદતા હોય છે.

વચમા અને કેટલાક પાછળ છે. પરંતુ બધાજ રસ્તા ઉપર છે અને અત્યારે એક જ્ઞાની આત્મા જે સ્થિતિમાં છે તેજ સ્થિતિમાં એક કાળે અત્યારનો અજ્ઞાન આત્મા પ્રવેશવા યોગ્ય છે તે પ્રાણી માત્રને ભૂલો (દુનિઆ જેને પાપ કહે છે તે) કરતા જુએ છે અને તે સાથે તે બુ-લનું પરિણામ જે કિમતી પાઠ શીખવતો જાય છે તેમાંથી લાભ ઉઠાવતા પણ જુએ છે. દુનિઆ જેને “ સા ” અને ‘ નરસુ ’ કહે છે તે બધું તે જાણતો હોય છે, છતાં જ્યાં જ્યાં જેવું તે જુ-એ છે ત્યાં ત્યાં તેવું હોવા યોગ્ય છે માટે જ છે, એમ તેનો નિશ્ચય હોય છે સર્વનું પરિણામ શુભમાજ આવવાનું છે એમ તે જાણે છે. “ પાપ ” ને અવિકસિત મનનું સ્વભાવિક વલણ ગણે છે, અને વખત આવતાં તે બધું રસ્તાંસર આવશે એમ તે માને છે. આશ્ચર્ય જેવું તેને કાંઈ પણ સ્થાને લાગતું નથી.

આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યો બધા ધર્મોની અંદર શુભનું જ દર્શન કરે છે. તે એટલે સુધી કે, કાંઈ એકજ ધર્મની મર્યાદામાં ગોંધાઈ રહેવું અને તેની ‘ સંકડારામાં પડી રહેવું ’ તેને બહુ કડીન જણાય છે. ઇશ્વરની વિવિધ ભાવનાઓમાં તે એકજ પરમતત્ત્વની પૂજા અને સ્તિકાર થયેલો જુએ છે એક કાષ્ટ કે પાપાણુની મૂર્તિથી લઈ ઇશ્વરતત્ત્વની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાવનામાં તે એકજ મહાનતત્ત્વ પ્ર-ત્યેનું મનુષ્યલ્લદ્યનું અર્પણ થતું નિહાળે છે. અને એ ભાવનાનો ભેદ, માત્ર મનુષ્યઆત્માના વિકાસના તારતમ્યાનુસાર અને અધિ-કાર ભેદથી, નિર્માય છે એમ તે માને છે. તે જાણે છે કે, મનુષ્ય જેમ જેમ પ્રગતિમાન થતો જાય છે તેમ તેમ તેની ઇશ્વરના સ્વરૂપ સમઘેની ભાવના પણ ફરતી જાય છે. મનુષ્યસ્વભાવના એક અ-વલોકનકારે લખ્યું છે તેમ, મનુષ્યનો ઇશ્વરસમઘેનો ખ્યાલ એ માત્ર પોતાની જ જાતને અનેક ગુણ વિશાળ કદપી બાંધેલો ખ્યાલ

ભેદ બંધાય છે. આખા વિશ્વમાં તે એકજ મહાન જીવન અનુભવે છે અને પોતે તે મહાજીવનનો વિભાગ છે એમ જુએ છે એ મહાજીવન તે હુંજ છું અને હું છું તેજ એ મહાજીવન છે એવા પ્રકારની એકતા તે અનુભવતો હોય છે સમસ્ત પ્રકૃતિ સાથે તે સંબધમાં હોય છે. તેના વિવિધ રૂપે અને આકારોમાં તે પોતાને જ જુએ છે. ખનીજ, વનસ્પતિ, પશુ, અને મનુષ્ય એ બધામાં જે કંઈ છે તે પોતામાં છે અને પોતામાં તે તેમ કેનામાં છે એમ અનુભવે છે. તે જાણે છે કે ખનીજના ગુણો, વનસ્પતિના ગુણો, વ્યાધ્રાદિ પશુના ગુણો અને જંગલી ગણાતા મનુષ્યના ગુણો એ બધા મારામાં રહેલા છે. પણ આથી એમ સમજવાનું નથી કે, આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળો મનુષ્ય વાધના જેવો લોહીનો તરસ્થો, મોરના જેવો ગુમાની, સર્પના જેવો ઝેરી, કે જંગલી મનુષ્ય જેવો વિવેકહીન હોય છે તેથી ઉલટું તે એમ જાણે છે કે, ઉપરોક્ત બધા ગુણો મારામાં રહેલા છે, પરંતુ આત્માના ઉચ્ચતર અંશના આધિપત્ય તળે—આત્માની ઉપરિ બાજુના સ્વામીત્વને આધીન અને તેના શાસનથી નિમમાએલા રહેલા હોય છે. એ બધા તેના પ્રત્યક્ષ વિના છટકી જાય તેમ હોતા નથી. તેમ છતાં તેનામાં તે રહેલા છે એમ તે જાણે છે. માત્ર તે સ્વામી તરીકે નહિ પણ સેવક રૂપે, અને તેથી આત્માના વિકાસક્રમમાં એક સેવક અથવા સામર્થ્ય રૂપે સહાયક હોય છે, એમ તે જાણે છે. આથી આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મહાત્માના અંતઃકરણમાં આ પશુઓ માટે પણ લાભણી હોય છે કેમકે તેમનું હૃદય, તેમની આંતર સ્થિતિ અને તેમના વિકાસક્રમની હદ તે સમજી શકતો હોય છે. તે ભૂમિકાએ તેવું જ હોય એથી અન્યથા હોઈજ ન શકે, તેમ તે જાણતો હોય છે. આ મહાત્મા પોતાની આસપાસના મનુષ્યો માટે

છે તેને જ્યાં હોય ત્યાં પોતાનું ઘર જેવું જણાય છે વસ્તીમાં જંગલમાં, સ્મશાનમાં, પર્વતમાં, વેરાનમાં તે પોતાનું ઘર માની લે છે, કારણ કે આખું વિશ્વ તેની સાથે, સંબંધવાળું તેને અનુભવાય છે તે વિશ્વનો છે, વિશ્વ તેનું છે, એવું ઉગ્રભાન તેને રહ્યા કરતું હોય છે સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારાગણો, પવત, સરિતા, જંગલના હરિ-ણાદિ પશુઓ, તે સર્વમાં પોતે છે, અને પોતામાં સર્વ છે, એવો તેને ઉત્કટ અનુભવ રહ્યા કરે છે, સ્વામી રામતીર્થ પોતાના આ પ્રકારના અનુભવની પદે પદે પોતાના લેખોમાં પ્રતીતિ આપે છે. એક સ્થળે તે અનુભવ કવિત્વરૂપે સ્ફુરી નીકળે છે કે:—

Lo ! The trees of the wood are my next of kin,
And the rocks alive with what beats in me.
The clay is my flesh, and the fox my skin,
I am fierce with the Godfly and sweet with the bee.
The flower is naught but the bloom of my love
And the waters run down in the tune I dream,
The sun is my flower uphung above,
I can not die, though for ever death

Weave back and fro in the the warf of me,
I was never born, yet my births of breath
Are as many as waves, on the sleepless sea

અર્થાત:—“ આ વનના વૃક્ષો મારા બંધુઓ છે જે વડે હું ચૈત-
ન્યમય છું તે વડે આ ખડકો પણ ચૈતન્યમય છે. માટી મારું શરીર
છે, આ શિયાળો મારું શરીરનું ચર્મ છે ડાંસતી રક્તનૃષા તેમ જ
મધમાખીનું માધુર્ય મારામાં છે. આ પુષ્પો એ કાંઈ જ નાહ પણ
મારી પ્રેમમયતાનો જ ખીલેલો બહાર છે. અને જે ધ્વનિમાં હું

વસ્થામાં અર્થાત્ પ્રથમ નંબરની ભૂમિકામાં હોવાનું માની લે છે કેમકે બીજા નંબરવાળા જ્યાં “પાપ” અને “અનિષ્ટ” ને દીવા જેવું સ્પષ્ટ બને છે, ત્યાં આ ત્રીજા નંબરવાળા બધું બાજબી જ છે એમ જોતા હોય છે. પોતાને ખુદથી રોતે અનિષ્ટ ભાસતા અતિકરોમાં જ્યારે તે હિતનો જ સંકેત જુએ છે, ત્યારે બીજા નંબરવાળાને આ ત્રીજા નંબરવાળા માટે બહુ હક્કો મત બંધાઈ જાય છે અને કહે છે કે “આ લોકોને “શુભ” અને “અશુભ” નું જ્ઞાન સરખું પણ હજી ઉદ્ભવ્યું નથી, હજી તે જ્ઞાનની આ-સ્થાવસ્થા વેદે છે, સમજાણની સ્થિતિએ આવવામાં હજી તેમને બહુ વિલંબ છે.” આથી આ ત્રીજા નંબરવાળો મનુષ્ય આ બીજા નંબર વાળાઓની સૃષ્ટિમાં એક અગ્નિદેશમાં અગ્નિદેશ મુસાફર જેવો હોય છે. તેથી તેમને અન્યાય મળે અથવા ગેરસમજાણ થવાનું કારણ મળે તો તેમણે મુંઝવણમાં પડવું જોઈએ નહિ. ત્રીજી ભૂમિકામાં નવાજ પ્રવેશના મનુષ્યોની સ્થિતિ ધણી વાર બહુ કફોડી બની જાય છે. શરૂઆતમાં તે પોતાની આસપાસના મનુષ્યોથી બહુ જ વેગળાપણું અને અગ્નિદેશપણું અનુભવે છે અને લોકો તેને અતડા અને એકલ માર્ગી મણી કાઢે છે. આવું બને ત્યારે તેણે જરી પણ મહારાવાનું પ્રયોજન નથી. ધીરે ધીરે તે બધું ઠેકાણે પડતું જાય છે. અને પ્રથમ દર્શને દેખાતો વિરોધ શાંત થઈ તેનું ચિત્ત સમાધાન વશ બનતું જાય છે. વળી સહ કરતાં વિશેષ આનંદની વાત તો એ છે કે, આ ત્રીજા નંબરવાળા માણસોની સંખ્યા હવે વધતા ક્રમ ઉપર છે. આજથી સો કે પચાસ વરસ ઉપર હતા તે કરતાં આજે આ કોટીના મનુષ્યોની સંખ્યા વધારે છે, અને જ્યારે આ વર્ગના મનુષ્યો એક બીજાને સહજ મળે છે ત્યારે તેમને જોઈને આનંદ થાય છે કે, આવી

અજ્ઞાનજન્ય માની રડવા દેતા નથી, તેમ આ ત્રીજા નંબરવાળા મનુષ્યો પોતાથી ઉતરતી પંક્તિના (આપણા મનથી ઉતરતી તેમને મનથી તો એકજ સરખી) મનુષ્યોનું કષ્ટ કાપવા નિત્ય તત્પરજ હોય છે. તેમને તેઓ પોતાના નાના ભાઈ ગણે છે. તેમનામાંથી જુદાઈનું તત્વ સરી પડેલું હોય છે. પ્રથકપણાની દીવાલ તુટી પડવાથી તેમને એકત્વનું ભાન ઉદયમાન રહ્યા કરે છે. બંધુનું દૃઢ તે પોતાનુંજ દૃઢ તે અનુભવે છે તેમના આનંદમાં તેનો આનંદ હોય છે. સર્વની સાથે એક રાગતામાં હોય છે.

ઇર્ષ્યાતાળો, વિદાલયો, પુસ્તકશાળાઓ, વિહારસ્થાનો આદિ ઉદાર સંસ્થાઓ મનુષ્યના બંધારણના કયા અંશમાંથી ઉદ્ભવે છે ? અન્યનું કષ્ટ જોઇ થતી બેચેની કયાથી આવે છે ? મનુષ્યમાં એક એવો દિવ્ય અંશ છે કે, તે જ્યારે જાગૃત થવા માંડે છે, ત્યારે તે આસપાસના વિશ્વ સાથે તેને અધિકાધિક સમિપતામાં લઇ જાય છે, અને તેમના સુખ દુઃખનું ભાન કરાવે છે. તેમાંથી આવે છે. તેમનું દુઃખ ઓછું કરવા તેઓ પ્રયત્નશીલ થાય છે અને તેમ ન કરે ત્યાં સુધી તેમને આરામ મળતો હોતો નથી આ ત્રીજી ભૂમિકામાં જેમ જેમ મનુષ્યો પ્રવેશ કરતા જાય છે તેમ તેમ તે વધારે માયાળુ બનતા જાય છે. અને જ્યારે ઘણા મનુષ્યોને એ ભૂમિકા સ્વાભાવિક થઇ જશે ત્યારે અત્યારની વસ્તુસ્થિતિ તેમને અત્યંત જંગલી અને પશુત્વના આધિક્યવાળી જણાશે. આજ ક્ષણે વિશ્વમાં મહદ અવસ્થાતરો થાય છે. આપણે તે જાણતા નથી, છતાં તે થયા કરે છે, અને જેને આંતરિક નેત્ર ખુલ્યા છે તે એ લક્ષણોને અત્યારથીજ જુએ છે પવન કઇ દિશામાં વાય છે તે જેમ હવામાં ઉડતા કુદરતરખાઓ જણાવી શકે છે તેમ જનસમાજની ગતિ કઇ દિશામાં છે તેનો નિર્ણય જ્ઞાનીજનો આપણી

થાય છે. જ્યારે તે જગૃત થઈ પોતાના સ્વરૂપના મહારાજ્યનું સ્વા-
મિત્વ હાથમાં લેછે ત્યારે બાહ્ય અને આંતરવશના ગુપ્ત રહસ્યો તેને
હસ્તામલકવત્ થાય છે. જ્ઞાન માટે પછી તેને યાચના કરવી પડતી
નથી, અથવા કુદરતની સામે લડત ચલાવીને તેના રહસ્યો તેની
પાસેથી જુટાવવાના હોતા નથી. આત્માનું આધિપત્ય મન, પ્રાણ
અને જડ એ તમામ સૃષ્ટિઓ ઉપર સ્વભાવથીજ છે. પરંતુ આજ
સુધી તેણે પોતાનો જન્મ-હક સંભાળવા બેદરકારી રાખી છે તેથી
આજે તે સ્વામી નથી પણ મન પ્રાણ અને જડનો ગુલામ બની
બેઠો છે. એક નિર્બળ અને નિશાબોર નૃપતિની માફક તે પોતાના
પદ્મનું ભાન ગુમાવી પોતાના સેવક વર્ગની સત્તાને આધીન બની
ગયો છે. વાસ્તવમાં તે સમજ છે. અને તે શિવાય તેના બધા
આગંતુક કારણો નિર્બળ છે પરંતુ એ બધું આ કાળે તો સંભ-
વગર્ભના રૂપેજ છે. આત્મા જ્યારે સર્વધર્મ પામશે ત્યારેજ એ
સામર્થ્યોના અધિકાર તેને મળવાનો અને ત્યાં સુધી તેના મહા
રાજ્યનો કારભાર અત્યારે જેમ આજે છે તે મુજબ ચાલવાનો
આત્માએ પોતાનું રાજતંત્ર પાછું મેળવવા કેવો ક્રમ લેવો જોઈએ
અને પોતાના વાસ્તવિક “ હું ” ના ભાનમાં કઈ રીતે તે પ્રવેશી
શકે તે સંબંધી કાંઈક મદદ રૂપે આ રજુ કરવા આ લેખનો ઉદ્દેશ
રાખ્યો છે.

આ વિશ્વ ઉપર મનુષ્ય પ્રાણી એ આત્મતત્ત્વનો ઉંચામાં ઉંચો
આવિષ્કાર મળ્યાય છે. અર્થાત્ તેનાથી વધારે ઉચ્ચ કોટીનું બુદ્ધિ-
માન સત્ત્વ નજરે પડતું નથી વર્તમાન મનુષ્યના અખિલ સ્વરૂપના
બંધારણની રચનાનું નિરીક્ષણ કરવા જેણે કાંઈ દીવસ પ્રયત્ન કર્યો
હશે તેને આશ્ચર્ય નિમગ્ન બન્યા વિના નહિજ ચાલ્યું હોય. સાધા-
રણ ઉપલક્ષ્ય દ્રાવ્યથી તેના બંધારણનું સ્વરૂપ તપાસનારને તેના ખરા

પણ તમારામાં એ શક્તિ હવે બાહ્ય આવિર્ભાવ પામવાને અંદરથી જોર કરી રહી છે તેનાજ પરિણામે વાંચો છો. એ દબાણજ તમારામાં એવો વેગ ઉપજાવે છે કે, આ અને આવા પ્રકારના અનુભવે જ્યાં જ્યાં અક્ષરાત્મક રૂપ લીધું હોય છે ત્યાં ત્યાં તમને તમે પણ ન જાણો તે રીતે ઘસડી જાય છે અને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી તમને એન પડવાનું જ નહિ.

પરંતુ આ શારીરિક અને માનસિક લક્ષણો મનુષ્યના બંધારણમાં પ્રતીત થાય છે છતાં તે લક્ષણોજ મનુષ્ય પોતે નથી તે તો માત્ર મનુષ્યના કબજાના પદાર્થો છે મનુષ્ય તે પદાર્થોના પોતાના હથીઆરો અથવા કરણોનો એક સ્વામી તરીકે ઉપયોગ કરી શકે તે પહેલા તેણે પોતાના ખરા સ્વરૂપના લાનમા આવવું જોઈએ. “હુ” કાણુ અને “હુથી અતિરિકત” કાણુ એનો ભેદ બરાબર તેણે ઓળખતા શીખવું જોઈએ. શાસ્ત્રકારોએ “સ્વપર ભેદની ઓળખાણ” ઉપર એટલું બધું વિવેચન કરેલું છે અને ગમે તે શાસ્ત્રીય ગ્રંથમાં પદે પદે એ વાત ઉપર એટલો બધો ભાર મુકવામાં આવ્યો છે કે, તે પ્રકારના અનુભવની ઉપયોગિતાની કિંમત સમજાવવાની હવે અગત્ય રહી નથી. તેમ છતાં આ જમાનામાં મનુષ્ય એટલો બધો ઉપલક્ષીઆ સ્વભાવનો અનેક્ષણિક વૃત્તિનો બની ગયોછે કે, એની એ વાત હજારો વખત વાંચ્યા અને સાંભળ્યાં છતાં તેનું મહત્ત્વ કે રહસ્ય તેના મનમાં ઉતરતું નથી. તેમ છતાં એક વખતે મનુષ્ય તેનું મહત્ત્વ સમજવા શીખશેજ એમાં શંકા નથી કેમકે અંદરથી એક તત્ત્વ તેને તે સમજવા માટે સતત પ્રેરણા કર્યાજ કરે છે અને નિરંતર આર માર્યા કરે છે. ક્ષણિક વૃત્તિનો મનુષ્ય અત્યારે તે અવાજને બહુ મજાકારતો નથી છતાં છેવટે તેને શરણ થયા વિના આરામ મળતો નથી. “હુ” કાણુ એ પ્રશ્નનું સમાધાન અને સા-

છે. તેમની સ્થિતિ પશુઓથી સ્હેજ ચઢીઆતી કહી શકાય, શરીરની હાજતોની પૂર્ત, અહાર વિગેરેની રચિની તૃપ્તિ, વિકારના વેગનું ભોગ દ્વારા સંતવન, અંગિત સુખની પ્રાપ્તિ એ વિગેરે તેમનું “હું” હોય છે. હુંકામાં તેમની અવસ્થાને સંજ્ઞાત્મક નામથી સમોધી શકાય. આ માણસને એમ પુછવામાં આવે કે “તારા વિચારોનું પૃથક્કરણ કરીને કહે કે તું કાણ છું” તો તેનો ઉત્તર તે એમજ આપે કે “હું સ્થૂળ શરીર છું અને એ શરીરને-કેટલીક હાજતો, લાગણીઓ, રચિઓ વિગેરે છે.” આવા મનુષ્યને “હું” એ માત્ર સ્થૂળ-શારીરિક “હું” હોય છે, અને શરીરના આકાર અને વસ્તુને તે “હું” નો આકાર ગણે છે. આ મનુષ્યોને કાંઈક વિચાર કરવાની શક્તિ ખીલેલી હોય છે, પરંતુ તેમનું જીવન મનોમય જીવન હોતું નથી. અર્થાત્ તે તેમની વિચાર શક્તિને તેમની લાલસાઓ અને વિકારોની તૃપ્તિ સિવાય અન્ય પ્રકારે યોજી શકતા નથી. તેઓ જે કાંઈ કરે છે તે માત્ર, સંજ્ઞાના બળથીજ કરતા હોય છે. આવા માણસ કદાપી “મારો આત્મા” “મારું મન” એમ કહે તોપણ તે શરીરાદિથી બિન્નત્વ બાન પૂર્વક અથવા “હું” એક નિરાણું તત્વ છું એવી ઇચ્છિ પૂર્વક કહેતો હોતો નથી. શરીર એજ તેમનું “હું” હોય છે અને તે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે સાથે અભેદ ભાવથી સંકળાએલું હોય છે. અલબત્ત મનુષ્ય જેમ જેમ કળવણી અને અનુભવમાં આગળ વધે છે, અને પ્રત્યેક વિષયમાં સંવૃદ્ધિ મેળવતો જાય છે, તેમતેમ તેની ઇન્દ્રિયો અધિક સૂક્ષ્મ અને સંસ્કારી બને છે, અને વધારે ઊંચા પ્રકારના ભોગ દ્વારાજ તૃપ્તિ અનુભવી શકે એવી માર્મિક બનતી જાય છે. પ્રથમ જે સ્થૂળ અને ગમે તેવા અણુધક રૂપમાં મળેલા ભોગ સામગ્રીથી સંતોષ માનતો તે હવે વધારે સંસ્કારી અને

શારીરિક “હુ” થી તે મનોમય “હુ” ના પ્રદેશમાં પ્રવેશે છે- એકે પગલું આગળ વધે છે.

આ અવસ્થામાં તે પોતાના “હુ” ને એક મનોમય (mental) તત્વ માને છે અને શરીરને એક સોબતીના રૂપમાં ગણે છે તે વખતે એને એમ જણાય છે કે, હુ પૂર્વના કરતાં આગળ વધ્યો છું છતાં તેનું નવું “હુ” તેના પ્રશ્નોને સતોષ આપી શકતું હોતું નથી એકે વાતનો તેને ખુલાસો મળી શકતો નથી તેના ચિત્તની દશા અસમાધાનવાળી અને અનૃપ્ત રહ્યા કરે છે ટુંકામાં તે મહુ હુ ખી ખી જાય છે અથવા મનુષ્યો જહુધા નિર્વેદવાદી અર્થાત્ સંસારને દુઃખરૂપ માનનારા ખી જાય છે અને આ જીવનને તેઓ અનિષ્ટતા, નિરાશા, કલેશ અને સંતાપની પરંપરા માને છે. જીવનમાં તેમને ક્લેશ પણ આનંદ કે રસ રહેતો નથી તે કારણદ્વય જેવું બીયણ રૂપ ધારણ કરે છે આ મનોમય ભૂમિકા એ દુઃખવાદની (pessimism) ની ભૂમિકા છે. આત્મા જ્યારે સંજ્ઞાત્મક જીવન ગાળતો હોય અથવા આધ્યાત્મિક જીવનની ઉચ્ચ કળા અનુભવતો હોય છે ત્યારે તેને સંસાર દુઃખરૂપ જણાતો નથી કેમકે પ્રથમ પ્રકારના જીવનમાં વિચારણા-ચિત્તવન કે વિવેકનો અવકાશ નથી, અને ઉત્તર પ્રકારના જીવનમાં મનને વિષેથી “હુ” પશુની જ્ઞાન્ત નીકળી ગયેલી હોય છે આત્મિક જીવન ભોગવનાર આત્મા જાણે છે કે, સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનની કુચી તેની પાસે રહેલી છે-અને તે મારા વાસ્તવ “હુ” માં રહેતો છે. તે જાણે છે કે, જન્યત યએન્ના સકલ્પના બળવડે એ મનને કેળવો શકાય છે, વિકસાત બનાવી શકાય છે અને ઈષ્ટમાર્ગમાં “હુ” ના સંકેત અનુસાર યોજી શકાય છે. આ પ્રકારના સાક્ષાત્કારવાળો જ્ઞાની આત્મા કદી નિરાશ ખની જતો નથી અને પોતાનું સ્વરૂપ અને સંભાવ્યતાઓ સમજીને, તેમજ પોતાની શક્તિમાં ભાનમાં પ્રવેશીને તે પોતાના જીવન નિરાશાપૂર્ણ અને- દુઃખમય ખ્યાલો ઉપર-દસે-

શારીરિક “હુ” થી તે મનોમય “હુ” ના પ્રદેશમાં પ્રવેશે છે- એકે પગલું આગળ વધે છે.

આ અવસ્થામાં તે પોતાના “હુ” ને એક મનોમય (mental) તત્વ માને છે અને શરીરને એક સોજતીના રૂપમાં ગણે છે તે વખતે એને એમ જણાય છે કે, હુ પૂર્વના કરતાં આગળ વધ્યો છું છતાં તેનું નવું “હુ” તેના પ્રશ્નોને સતોષ આપી શકતું હોતું નથી એકે વાતનો તેને ખુલાસો મળી શકતો નથી તેના ચિનતી દશા અસમાધાનવાળી અને અનૃપ્ત રહ્યા કરે છે ટુંકામાં તે બહુ દુઃખી બની જાય છે અ.વા મનુષ્યો બહુધા નિર્વેદવાદી અર્થાત્ સંસારને દુઃખરૂપ માનનારા બની જાય છે અને આ જીવનને તેઓ અનિષ્ટતા, નિરાશા, કલેશ અને સંતાપની પરંપરા માને છે. જીવનમાં તેમને ક્લેશ પણ આનંદ કે રસ રહેતો નથી તે કારણકે જેવું બીજણ રૂપ ધારણ કરે છે આ મનોમય ભૂમિકા એ દુઃખવાદી (pessimism) ની ભૂમિકા છે. આત્મા જ્યારે સંજ્ઞાત્મક જીવન ગાળતો હોય અથવા આધ્યાત્મિક જીવનની ઉચ્ચ કળા અનુભવતો હોય છે ત્યારે તેને સંસાર દુઃખરૂપ જણાતો નથી કેમકે પ્રથમ પ્રકારના જીવનમાં વિચારણા-ચિત્તવન કે વિવેકનો અવકાશ નથી, અને ઉત્તર પ્રકારના જીવનમાં મનને વિષેથી “હુ” પશુની જ્ઞાન્ત નીકળી ગયેલી હોય છે આત્મિક જીવન ભોગવનાર આત્મા જાણે છે કે, સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનની કુચી તેની પાસે રહેલી છે-અને તે મારા વાસ્તવ “હુ” માં રહેતી છે. તે જાણે છે કે, જન્યત ધ્યેના સકલ્પનાં બળવડે એ મનને કળવો શકાય છે, વિકસીત બનાવી શકાય છે અને ઇષ્ટમાર્ગમાં “હુ” ના સંકેત અનુસાર યોજી શકાય છે. આ પ્રકારના સાક્ષાત્કારવાળો જ્ઞાની આત્મા કદી નિરાશ બની જતો નથી અને પોતાનું સ્વરૂપ અને સંભાવ્યતાઓ સમજીને, તેમજ પોતાની શક્તિના ભાનમાં પ્રવેશીને તે પોતાના જીના નિરાશાપૂર્ણ અને- દુઃખમય ખ્યાલો ઉપર હસે-

તેના વાસ્તવ “હુ”ના ભાનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે તે અધ્યાત્મ વિદ્યાનો દિક્ષિત બનેલો હોય છે. અને તેથી આગળ વધીને જ્યારે તે સમષ્ટિ આત્મા સાથે પોતાનું અમેદ અનુભવતા શીખે છે અને પોતાના “હુ” ને ખિલવીને વિશ્વના “હુ” માં પલટાવી નાખવું શરૂ કરે છે ત્યારે તે “મહાત્મા બને છે. અર્થાત્ તે અદ્ય મરીને મહાનથાય છે.

આત્મિક વિકાસનો ઉપર જણાવી તે બે પ્રકારની કળાઓમાંથી આ સ્થળે માત્ર પ્રથમ કળાને સિધ્ધ કરવા માટે આત્માનું શું કર્તવ્ય છે તે ઉપરજ વિવેચન કરવાનું ધાયું છે. “હુ” પણાનું ભાન વિકાસ પામે અને શરીર મન આદિ આતર બાહ્ય કરણો ઉપર તેનું આધિપત્ય સ્થપાય એ આપણી પ્રથમ કળાનું લક્ષ્ય છે. અને તેથી એ વાસ્તવ “હુ” ખીલવવાની મહાજનોએ જે યુક્તિઓ શાસ્ત્રમાં દર્શાવી છે અને અનુભવી જનોને સમ્મત થએલી છે તેનું વર્ણન કરીશું, એ યુક્તિઓનું ખંત અને શ્રદ્ધા પૂર્વક અનુસરણ કરવાથી વિકાસ અને સામર્થ્યના અધિક પણાના ભાનવાળી સ્થિતિમાં આત્મા થોડા સમયમા પ્રવેશ કરી શકતો અનુભવશે. “હુ” પણાનું જાગૃત થતું ભાન બને તેટલી ઉત્કટતા પૂર્વક અનુભવવું એ શરૂઆતમાં અત્યંત અગત્યનું છે. “હુ” પણાની ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓ ધીરે ધીરે અનુભવાતી જશે. એક વખત રસ્તે ચઢ્યા પછી પુનઃ પાછું હટાપણું રહેતું નથી. સત્યની અદ્ય સરખી જાંખી એક સમય વેદ્યા પછી તેનો પ્રભાવ કદી પણ નિર્મૂળ થતો નથી, આત્મા સત્યથી કદી ભાગી છુટી શકતોજ નથી, અને સત્ય આત્માથી ભાગી છુટી શકતું નથી. ઉભયનો તાદાત્મ્ય સબંધ છે. અને એકવાર એવું ભાન અનુભવ્યા પછી આત્માનો વિકાસક્રમ ઝડપથી આગળને આગળ વધતો ચાલે છે. મુક્તિ માટે પછી કાળનીજ અપેક્ષા રહે છે, અને કાળ અવધિ રહિત છે. એક વખતનો સત્યનો થએલો પારચય કદી વ્યર્થ જતો નથી. રસ્તે ચાલતાં આત્મા વિ-

તેના સંબંધમાં બહુ સ્પષ્ટ ઉદાહરણ કરેલ નથી તેમ છતાં અનુભવીજનો શાસ્ત્રોમાં કોઈ કોઈ સ્થળે એ વાતનો માર્મિક સંબંધ જોઈ શક્યા છે અને જૈન શાસ્ત્રકારે જે હેતુથી એ પ્રાથમિક કળાની પ્રાપ્તિ ઉપરજ પ્રધાન લક્ષ્ય રાખી બીજી કળા પ્રત્યે ઔદાસીન્ય ભાવ રાખ્યો છે તે હેતુ પણ તેઓ કળી શક્યા છે. એ હેતુ શું હતો એ બીતાનું આ સ્થળે વર્ણન કરતાં આપણા મુખ્ય વિષયમાં આડા ફાટવા જેવું થાય છે અને જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ કાળે સમાજની નીતિ અને ધર્મ સંબંધી શુભાવનાઓ હતી એ વિષેરે ઐતિહાસિક સમાચારનામાં ઉતર્યા સિવાય એ વાતનો મર્મ સમજાય તેવું નહિ હોઈ કોઈ કોઈ અન્ય પ્રસંગે તે વિષય હાથમાં લેવાનું રાખાશું.

પ્રથમ કળા સિંધ થયા પછી આત્મા પોતાની સ્વરૂપભૂત શક્તિઓનો જ્ઞાત ઉપયોગપણે (Consciously) ઉપયોગ (use) કરી શકે છે. અને પોતાની માનસિક સ્થિતિઓ ઉપર કાબુ રાખી શકે છે. તે પછી તે સામર્થ્યના કેન્દ્ર જેવો બને છે અને સૂર્યના બિંબમાંથી જેમ કિરણોવહી, ચારેદીશાએ સ્ફુરી નિકળે છે તેમ પોતાના વાસ્તવ “હું” ના સ્વરૂપને ઓળખ્યા પછી તે આત્માના પ્રભાવ અને પ્રતાપના એક બિંબ જેવો બની પોતાના અસર આસપાસના સમાજ ઉપર વિસ્તારે છે, અને અનેક નિર્બળ કેન્દ્રોને પોતાની તરફ આકર્ષી તેમના ઉપર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી શકે છે.

પોતાના મન અને શરીર તેમજ બાહ્ય વિશ્વ ઉપર પોતાનો પ્રભાવ ખેસારવા માટે આત્માએ પ્રથમ પોતાઉપર સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ શ્રેષ્ઠતથાહી રસ્તો હજી સુધી હાથ લાગ્યો નથી. એકજ માર્ગ અને તે પણ પોતાના સ્વપ્રયત્ન વડે તે મળી શકે છે. પ્રત્યેક કદમ તેણે સજાળ, ધૈર્ય, અને ક્રમપૂર્વક ભરવું જોઈએ. નીચે જે યુક્તિઓનું વર્ણન આપવામાં આવનાર છે તેને અત્યંત ઉપયોગી ગણી તેનું પરિશીલન

લાવનામાં બહુ મોઢ ન રાખતા કોઈ ખરા અર્થમાં શાંતિવાળા સ્થાનમાં પ્રવેશો. અલબત્ત, આ ધાધલના જમાનામાં એવા લાક્ષણિક શાંતનિકેતનો સુલભ રહ્યા નથી તેથી અને તેટલ. શાંતિવાળા સ્થાનને પ્રસંદ કરો. લક્ષ્યાર્થ એ છે કે, મનને આડે રહેતે દ્રોરી જનારા સંયોગો ત્યાં ન હોવા જોઈએ અને તમે તમારી પોતાની સાથે સંબંધમાં આવો એવું ત્યાં નિરૂપાધિક વાતાવરણ હોવું જોઈએ.

ત્યારપછી શરીરને અને તેટલું શિથિલ કરો. તેમ કરવામાં મમે તે સ્થાને— આરામખુરશી ઉપર અથવા કોચ ઉપર નિરાંતથી બેસો. દરેક સ્નાયુને ઢીલું (related) બનાવો. અને શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં આરામ અને શાંતિની લાગણીનો અનુભવ થાય એવા પ્રકારે શરીરને પડી રહેવા દો. શરૂઆતમાં આ પ્રકારની શરીરની સ્થિતિ મેળવતા વખત જય છે, પરંતુ અભ્યાસ જરા સિદ્ધ થતાં મમે તે વખતે ઇચ્છા થતાવેત તેને શાંતિવાળું કરી શકાય છે.

મનના પણુ આવી જ' શિથિલ અવસ્થા બનાવો તેને તંગ અને બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે બેચાએલું ન રાખો. તેમ છતાં આટલું સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે, જ્યારે તમે આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાઓ ત્યારે તમારા શરીર અને મન ઉપરથી તમારા સંકલ્પ (will) નો કાણુ ખસવો ન જોઈએ. ધણા મણુસો આ પ્રકારના ઉદ્ઘાગમાં જોડાતા એક પ્રકારની દિવસે આવતી અર્ધ નિદ્રા જેવી સ્થિતિમાં પડી જાય છે અને અર્ધસ્વપ્ન (Dreamy) સ્થિતિને વશ બનો જાય છે પછી તેઓ શું કરવાના હેતુથી બેઠા હતા તે પણ ભૂલી જાય છે. અને મન ગમે તે પ્રિય વાસનાના તરંગે ચઢી ઝોલા ખાય છે. આ અવસ્થા સામે બહુ ચેતવાનું છે. આપણી પ્રત્યેક શારીરિક તેમજ માનસિક સ્થિતિ અને સચલન ઉપર આપણા સંકલ્પનું આધિપત્ય હોવું જોઈએ. સંયમી મનુષ્યો જગૃત-સ્વપ્ન (day dreams) ની અવસ્થામાં પડી ગયેલા તરંગી મનુષ્યો નથી, પરંતુ પોતાના તન અને મનની બધા પ્રકારની અવસ્થા ઉપર સ્વા-

અને વિકાસનો ન્યૂનતા જ છે. ધ્યાનકાળે તો તમે મુકાબલો કરવાની બધા ભાંજગડ છોડી દઈ માત્ર તમે પોને સ્પર્શિતા, સામર્થ્યના, પ્રતિભાના, અને વિચારમળના એક મહાન કેન્દ્રપે છો, એમ જુઓ અને સૂર્ય જેમ પોતાની નક્ષેત્ર સૃષ્ટિને પોતાની આસપાસ ફરતી રાખી તેમના ઉપર પોતાનું આધિપત્ય કાયમ રાખે છે, તેમ તમારા પોતાના વિશ્વને તમારી આસપાસ કાર્ય કરતું રાખી તમે તેનાથી પૃથક્ અને તેના ઉપર સ્વામિત્વવાળા છો, એમ કહ્યો.

ઉપર જણાવ્ય તેવા વસ્તુતઃ તમે છો એવું સાબીત કરવા તમારે તમારી બુદ્ધિના ન્યાયાસન આગળ દલીલો અને પુરાવા ભેગા કરવાની જરૂર નથી. બુદ્ધિને તેવા ખાતરી કરાવવાની કાંઈ જ જરૂર નથી એવો સામિતિમાંથી જ્ઞાન-વાન્તવજ્ઞાન ઉદ્ભવતું નથી ખરું જ્ઞાન એ બુદ્ધિ આગળ એકત્ર થએલો સંસ્કારોનો સમૂહ નથી. પરંતુ સત્યના સાક્ષાત્કારના ભાનમાં ઉપયોગ સહિતપણે પ્રવેશવું તે છે અને તેમ થવા માટે ધ્યાન અને એકાગ્ર ચિંતવનની અપેક્ષા છે તે વડેજ સત્યનું ભાન ઉદિત થવા માટે છે અને એ ભાન આપણી પ્રકૃતિમાં એકરસ થઈ આપણા જીવનનો વિભાગ બનાવે જાય છે. શાસ્ત્રો જેને “ જ્ઞાનો ” કહે છે તે આ પ્રકારના છે જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર અનંત સંસ્કારોનો બોજો ભેગો કરનારા મહુ તો “ બુદ્ધિમાનો ” કહેવાય--“ જ્ઞાનવાન ” નહીં જ આથી તમે “ જ્ઞાતિ સામર્થ્ય અને પ્રભાવના એક કેન્દ્ર ” છો એવો અવલોકન તમારા સ્વત્વના અંતસ્તમ પ્રદેશમાં લઈ જાઓ આ એક મહાન અર્થ પૂર્ણ આધ્યાત્મિક સત્ય છે, અને જેટલે અંશે આત્માને તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેટલે અંશે તે તે ગુણો તેનામાં પ્રસ્ફુટન પામતા જાય છે.

વ્યવહાર પક્ષે તમારા સ્થિતિ ગમે તેવી કફોડી હશે-તમારું નશીબ તમને ગમે તેવું અત્યારે કડીન અને ગ્રહો વાંકા જણાતા હશે-તમે ગમે તેવા અભણ, અક્ષર વિનાના કે અનાડા હશો-તો પણ તમે

બાળકપણાની અવસ્થામાં જે તત્વ “ હું ” રૂપે હતું તેજ તત્વ અત્યારે પણ તમારામાં “ હું ” રૂપે વિરાજે છે. અને ભાવિમાં તમે વિપુલ ધનવાન, જ્ઞાનવાન, શક્તિમાન અને ધૃશત્વ સપન્ન થશો તો પણ એજ “ હું ” ત્યાંનું ત્યાં રહેશે તે દિવ્ય સ્ફુર્તીમનો પ્રકાશ કદીજ ઓલાવાનો નથી.

આ જમાનાની મોટી જનસંખ્યામાં “ હું ” પણાની વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ બહુજ મંદવર્તે છે અદ્યત્ત તેઓ પોતે છે એમ તેઓ કબુલ કરે છે, અને તેઓ ખાય છે, ઉધે છે, જીવે છે, વ્યવહાર ચલાવે છે, એ આદિ રૂપે તેમને પોતાપણાનું જ્ઞાન પણ અનુભવાય છે પરંતુ એ જ્ઞાન એક પશુ કોટીના જીવાત્માઓના જ્ઞાન કરતાં બહુ ઉંચી કોટીનું ગણાય નહિ આત્મા સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું એક મહાન કેન્દ્ર છે એ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે હજી સમાજ જાગૃત થયો નથી. એ જ્ઞાન ઉદય થતાંની સાથેજ માણસ બદલાઈ જાય છે અને તેનામાં અપૂર્વ વચ્ચે પ્રતીત થવા માડે છે. કેટલાક ઉપયોગ રહિત રાણે આ પ્રકારના ભાવનાવાળી સ્થિતિમાં ન્યૂનાધિક અંશે આવેલા છે સામાન્ય જનવર્ગની મર્યાદાઓ ઉલ્લંઘી કોઈ નવી સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ્યા હોય એમ તેમને જણાય છે. આવા મનુષ્યો વિશ્વમાં શુભ અથવા અશુભ પ્રકારની મહાન સત્તા ચલાવી શકે છે જે મનુષ્યોને થોડે ધણે અંશે પણ પોતાનું સ્વત્વ હાથે લે છે તેઓ આસપાસના વિશ્વ ઉપર પોતાનો અમલ એસારી શકે છે. અને દુનિયાને પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે ચલાવી શકે છે આમ થાય છે એ કેટલેક અંશે કમનસીબ ભરેલું છે. પરંતુ “ હું ” પણાના જ્ઞાનમાં પ્રવેશવા સાથે જે પ્રકારનું જ્ઞાન જોઈએ તે જ્ઞાનની ખામી હોય ત્યાં એમજ બને છે.

“ હું ” નો સાક્ષાત્કાર કરવા ધૃત્યજનાર પોતે એક સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું કેન્દ્ર છે એમ કબુલ કરવું જોઈએ. અને તે પ્રકારે અનુભવવું જોઈએ. આ તેનો પ્રથમ પાક છે. આ અર્થમાં અને આ સમજણ સાહત “ હું ” શબ્દને તમારામન ઉપર

બાળકપણાની અવસ્થામાં જે તત્ત્વ “ હુ ” રૂપે હતું તેજ તત્ત્વ અત્યારે પણ તમારામાં “ હુ ” રૂપે વિરાજે છે. અને ભાવિમાં તમે વિપુલ ધનવાન, જ્ઞાનવાન, શક્તિમાન અને ઇશત્વ સંપન્ન થશો તો પણ એજ “ હુ ” ત્યાંનું ત્યાં રહેશે તે દિવ્ય સ્ફુર્તીમનો પ્રકાશ કદીજ ઓલાવાનો નથી.

આ જમાનાની મોટી જનસંખ્યામાં “ હુ ” પણાની વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ બહુજ મંદવર્તે છે અલ્પજ્ઞતાને તેઓ પોતે છે એમ તેઓ કયુલ કરે છે, અને તેઓ ખાય છે, ઉમે છે, જીવે છે, વ્યવહાર ચલાવે છે, એ આદિ રૂપે તેમને પોતાપણાનું જ્ઞાન પણ અનુભવાય છે પરંતુ એ જ્ઞાન એક પશુ કોટીના જીવાત્માઓના જ્ઞાન કરતાં બહુ ઉંચી કોટીનું ગણાય નહિ આત્મા સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું એક મહાન કેન્દ્ર છે એ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે હજી સમાજ જાગૃત થયે નથી. એ જ્ઞાન ઉદય થતાંની સાથેજ માણસ બદલાઈ જાય છે અને તેનામાં અપૂર્વ વર્ચસૂ પ્રતીત થવા માંડે છે. કેટલાક ઉપયોગ રહિતપણે આ પ્રકારના જાનાવાળી સ્થિતિમાં ન્યૂનાધિક અંશે આવેલા છે સામાન્ય જનવર્ગની મર્યાદાઓ ઉલ્લંઘી કોઈ નવી સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ્યા હોય એમ તેમને જણાય છે. આવા મનુષ્યો વિશ્વમાં શુભ અથવા અશુભ પ્રકારની મહાન સત્તા ચલાવી શકે છે જે મનુષ્યોને થોડે ધણે અંશે પણ પોતાનું સ્વત્વ હાથ લાગે છે તેઓ આસપાસના વિશ્વ ઉપર પોતાનો અમલ એસારી શકે છે. અને દુનિયાને પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે ચલાવી શકે છે. આમ થાય છે એ કેટલેક અંશે કમનસીબ ભરેલું છે. પરંતુ “ હુ ” પણાના જ્ઞાનમાં પ્રવેશવા સાથે જે પ્રકારનું જ્ઞાન જોઈએ તે જ્ઞાનની ખામી હોય ત્યાં એમજ બને છે.

“ હુ ” નો સાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છનાર પોતે એક સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું કેન્દ્ર છે એમ કયુલ કરવું જોઈએ. અને તે પ્રકારે અનુભવવું જોઈએ. આ તેનો પ્રથમ પાક છે. આ અર્થમાં અને આ સમજણ સહિત “ હુ ” શબ્દને તમારામન ઉપર

સ્વતંત્ર છે એવા પ્રકારનો નિશ્ચયતા થાય છે. ધણા મનુષ્યોને આ પ્રકારને સાક્ષાત્કાર એક ચમકારાની માફક તુર્તજ થાય છે એ-
ને ધણાને દીર્ઘ અભ્યાસના અંતે થાય છે તે અભ્યાસ આ પ્રમાણે
સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે; લુગડાની જોડને જેમ તમારાથી તમે અત્યંત
ભિન્ન અને એક ઢાંકણરૂપ માનો છો તેમ શરીર એ તમારા વાસ્તવ
“હું” નું ઢાંકણ અથવા હથીઆર છે એમ ચિંતવો; શરીરથી તમે
છુટા પડો તોપણ તમારું “હું” કાયમજ રહેવાનું એમ કલ્પના વડે
જોવાનો અભ્યાસ રાખો શરીરથી જાણે છુટા પડી ગયા છો અને
એક વસ્ત્રના ઢગલાની જેમ છેડે પડ્યું છે એમ મનોમયરીને જીવો
અને તે વખતે શરીર એ તમારું ખોખું અથવા કાશ હતો અને
હાલ તમે એ ફેંકી દીધું છે એમ કલ્પો શરીર તમારા અધિપત્ય
તળે તમારા ચત્રરૂપે છે અને તમે તેને ગમે તેવું બનાવવા અને
તમારા અનુકૂળ આવેષ્ટનરૂપે વાપરવા મુખત્યાર છો એમ જીવો.
દેહ અનેક છુટા અને પરિવર્તનશીલ પરમાણુઓનો સંઘાત છે. અને
તે તમારા સકલ્પ-બળ વડે અથવા તમારા “હું” ની આજ્ઞા વડે
એકત્રરૂપે ઊભો છે એમ જીવો. ટુંકમાં તમે થોડા વખત માટે આ
દેહને ધાન્ય કર્યાં છે અને તમારી સગવડ સચવાય તેટલા માટે એ-
ક ધર્મશાળાની માફક વાપરો છો એમ અનુભવો.

અભ્યાસ સિદ્ધ થયા પછી દેહ સંબંધી ભાવના નડતી બંધ
થઈ જશે અને “હું” નો વાસ્તવ આત્મસ્વરૂપ સાથે અભેદ બન્યા
પછી દેહ એ “હું” છું એવી વૃત્તિ વિલય પામી જશે તેમ થયે
“મારું શરીર” એ વાક્ય તમે નવાજ અર્થ સાથે ખોલી શકશો
અત્યારે જેમ તમે મારું “પુસ્તક” “મારું વસ્ત્ર” આદિ વાક્યો
ખોલતી વખતે જેમ પુસ્તક કે વસ્ત્રમાં પોતાપણાનો આરોપ કરતા
નથી તેમ ઉપરોક્ત અનુભવ થયા પછી દેહ સંબંધે પણ પોતા-
પણાનો આરોપ થતો બંધ પડવાનો, તેમ છતાં દેહ એ આપણાં
વાસ્તવ સ્વરૂપથી પર હોવાના કારણથી, તેની ઉપેક્ષા કરવી ઘટતી
નથી આજકાલ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિના નામે દેહદમન અને શરીરની પા-

શકવા યોગ્ય નથી છતાં જ્યારે બુદ્ધિથી જ, અને તે પણ પરાક્ષ રીતે, આત્માના અમરત્વની સાખીતી આપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે તો તે નીચે પ્રમાણે છે.—

શાંત ચિત્તે એક નિરૂપદ્રવ સ્થાનમાં બેસો અને કલ્પના કરો કે, જાણે તમે મરી ગયા છો. અર્થાત્ જાણે તમારે કોઈ રૂપે અસ્તિત્વ જ નથી એવું માનસિક ચિત્ર રચવા પ્રયત્ન કરો. આ વાચ્યતી વખતે તમને એવું ચિત્ર રચવું એ બહુ સરળ અને ધારો તે વખતે એમ કરી શકાય, એવું માનો છો, પરંતુ ખરી રીતે એવી કલ્પના તમારાથી બની શકે જ નહિ, તમે તમારા “હુ” આગળ જ્યારે એવા દરખાસ્ત કરો છો ત્યારે તેનો અમલ કરવાનો તે ચોખ્ખો ના પાડે છે શા માટે ? કેમકે આત્મતિક વિનાશ એ તેના સહજ સ્વરૂપથી વિરોધી છે એવી સત્ય વિરોધી કલ્પના કરવી એ તમારાથી બની શકે તેમ નથીજ. તમે આગળ વાચવું પડતું મુકી અત્યારેજ તમને મરેલા ચિત્રવાનો અત્યારેજ પ્રયોગ કરી જુઓ તમે એ પ્રમાણે કરો છો એમ અમે હાજુર માનીએ છીએ. મરવાની કલ્પના કરતાં તમે પ્રથમ મનોમય રીતે શું જુઓ છો ? જાણે કે તમારો દેહ નિર્જીવ બન્યા છે તે દગત્રાની માફક નિશ્ચિષ્ટ પડ્યો છે, અને તમે તેના બચી જોયા કરો છો. હવે તમે જોઈ શકશો કે, કલ્પનામાં પણ તમે પોતે મુવેલા નથી—મરી જવાની કલ્પના પણ કરી, શકતા નથી. માત્ર તમારા શરીરને તમે મુવેલું જુઓ છો. કલ્પનાને ગમે તે રીતે મરડી જુવો, પરંતુ તમે પોતે એ કલ્પનાના દ્રષ્ટા પદેજ રહેવાના; ગમે તેવી કલ્પનામાં તમારું “હુ” તો જીવંત રહેવાજ આગ્રહકરે છે કેમકે અમરત્વ એ તેનો સહજ સ્વભાવ છે. મનુષ્ય સત્યની વિરોધી કલ્પના કદી કરી શકતો નથી. જે કોઈ કલ્પનામાં આવી શકે છે તે સત્યના પાયા ઉપર સ્થિર છે. જે બનવા યોગ્ય નથી. તે કલ્પનામાં પણ નથી હોઈ શકતું, નિદ્રામાં અથવા માદ તંદ્રા ઉપજાવનારી દવાના પ્રયોગ વડે.

ખરું છે કે, અત્યારે તો આપણે શરીરના ઉપર થતા અસરોવડે અસરવાળા છીએ, તેમ છતાં આત્મા પોતાના વાસ્તવસ્વરૂપે દેહથી અતિરિક્ત છે,—તેના ઉપર વાયુ, અગ્નિ, જળ આદિની અસર થતી નથી,—વિશ્વતો કાષ્ઠ પદાર્થ તેને લેશપણ સ્વરૂપદાન કરી શકતો નથી,—એવા પ્રકારનો આંતરિક અનુભવ સમિવિકસમા (unfolding of consciousness) પ્રયેગ સહાય આપે છે. આપણે દેહ નહીં પણ આત્મા છીએ એ અનુભવ આપણા જીવનમાં મહદ્દ પરિવર્તન કરી શકે છે. આત્મા અમર, અજેય અને કલાવડે હોતો નહિ પામવા યોગ્ય છે એવા જ્ઞાનમાં જ્યારે મનુષ્ય પ્રવેશે છે ત્યારે જે શક્તિનો અનુભવ કરે છે તેનું વર્ણન વાણીની મર્યાદામાં આવી શકે તેમ નથી. કેમકે એવો અનુભવ મેળવવા પ્રત્યે હજી આ યુગના મનુષ્યો જાગ્રત થયા નથી તે અનુભવ થયા પછી જ એક જીર્ણ વસ્ત્રની માફક સરી પડે છે, અને જાણે તૈવો જન્મ થયો હોય એવો અનુભવ થાય છે પ્રાણી પદાર્થોવડે હોતો પામવાના ખ્યાલથી મુક્ત થવાય છે, અને જે કાંઈ હોતો થાય છે, તે મારા શરીરને જ થાય છે, અને તે પણ, પોતાના અમરત્વના જ્ઞાનથી નવા જળમાં પ્રવેશેલા આત્માના પ્રયેગ સંકટપરે નિરાશી શક્ય છે એમ નિશ્ચય થાય છે.

આ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવા પ્રત્યે સ્વરૂપ જ્ઞાસુએ યતનવાર થવું જોઈએ પ્રગતિ બહુ ધીરી જણાય તો નિરાશ થવાનું નથી એક પગલું આગળ વધ્યા પછી વળી તે ગુમાવી દેવાનો પ્રસંગ આવે તો પણ આશાહીન બનવાની જરૂર નથી. સ્વરૂપ પ્રવેશમાં પ્રયાણનો પીતહાસ એવા વ્યતિકરોથ લેવો જોઈએ. મહાજનોના સંપર્કે પણ એવા અનેક કશ્ચરસ પ્રધાન પ્રસંગો બનેલા આપણે સાંભળીએ છીએ, આથી આશાભંગ, કર્તવ્યહર નહીં મનતા આ જળ વધવા પ્રવર્તન નિરંતર કરવો એજ મનુષ્યનું ખરું પરાક્રમ છે. વિજય વહેલો મોડો મળવાનો જ એમ શંકા જેવું નથી. શાંતિ.

સ્થૂલભૂત—કૃપાનાથ ! હું પણ દીર્ઘકાળથી એ જ ચિન્તનમાં છું; પરંતુ મારા હૃદયનું જે દિશામાં ખેંચાણ છે, ત્યાં નિવસવામાં એક મોટી ખટક નબા કરે છે. તે ખટકને હૃદય-આંથી ખેંચી કાઢવા મથતાં, તે હાથમાંથી લપસી જાય છે,—કોઈ નિશ્ચય ઉપર આવી શકાતું નથી.

જ્ઞાનભૂતિ—હાત ! તારા વિશુદ્ધ હૃદયમાં એક પણ આત્મ-પ્રતિબંધક ભાવ હોય, એવી શંકા રાખીશ નહીં. તારું આત્મ-નિદાન હું બહુ સંભાળપૂર્વક કરતો આવ્યો છું. તારા જીવનમાં હવે કાંટાવાળા વૃક્ષ ઉગતાં ધણી સમયથી બંધ પડ્યાં છે; ત્યાં કદપવૃક્ષોનું રચણીય ઉપવન જ વિરાળ છે. છતાં હૃદયમાં કોઈ ખટક અનુભવાતી હોય તો તેમાં કોઈ મહાભાગ્ય આત્માનો અપૂર્વ હિતનો સંકેત જ સંભવે છે. સ્વાર્પણમય હૃદયની ખટક એ ખટક નથી, પણ કોઈ બળ્ય જીવના અપૂર્વ અદૃષ્ટ વિશેષના પ્રકંપનો પ્રતિધ્વનિ છે. તાત ! તને શું ખુંચે છે ?

સ્થૂલ—પ્રભો ! આપ મારો છો તેટલો હું સ્વાર્થહીન નથી; અને મને જે કંઈ ખુંચે છે, તે પણ એ સ્વાર્થનો કારો જ. જ્યાં દીલતું ખેંચાણ ધાય, ત્યાં શું સ્વાર્થની દુર્ગંધ ન સંભવે ?

જ્ઞાનભૂતિ—ભદ્ર ! સ્વાર્થ અને પરાર્થની પ્રાકૃત વ્યાખ્યાન એ તારા આત્માની આ ભૂમિકાએ હવે બદલાઈ જવા ચોગ્ય છે. એ જીની યોગે હવે ફેંકી દે. ચિત્તના જે અંશમાંથી પરાર્થ જન્મે છે, તે જ અંશમાંથી સ્વાર્થ પણ જન્મે છે;—ઉભય એક જ ધરનાં છે.

સ્થૂલ—કોઈ દિવસ નહીં સાંભળેલી વાણી આજે આપનાં મુખમાંથી સ્ત્રવે છે. આજે હમેશ કરતાં કાંઈ વિપરીત જ ઝૂંટતા હો, એમ મને માસે છે. શું સ્વાર્થ અને પરાર્થ, ચિત્તનક

માંસ વિતાવવા મારું દીલ આકર્ષાય છે. એ જીના કાળની સૌ-
 હર્ષલિપ્તા તો હવે ક્ષય પામી છે, પરંતુ એક કાળે મને ઇન્દ્રિ-
 યજ્જન્ય આનંદ આપનાર અને ત્રિષયસુખની પરિસિમા અનુભ-
 વાવનાર તે અજ્ઞાન બાળાને તેના પ્રેમનો બદલો આપવા હું હ-
 સ્તેષક છું. હું ત્યાં યાત્રવા નથી જતો, પરંતુ અર્પવા જ જાઉં
 છું, તે સત્ય છે. તથાપિ તે અર્પણ, પૂર્વની સ્થૂલ પ્રીતિના ઉત્તર
 રૂપ હોવાથી, ત્યાં પણ સ્વાર્થની બદલો મને જણાય છે. જગત્
 કોશા જેવી સ્ત્રીઓથી બહેલું છે; તે સર્વના ઉપર અત્યુદ્ધ
 કરવા માટે આ દીલ આકર્ષાતું નથી અને માત્ર કોશા ઉપર
 જ ખેંચાય છે, તે શું મારી સ્વાર્પણમયતાની અલ્પ મર્યાદાને
 નથી સૂચવતું ?

સંભૂતિ—સદ્ર ! વિર્યવાન આત્માઓ જે સ્થાનમાં એક
 વખત પરાજય પામે છે, ત્રિષયના કીચડમાં ગરકી જાય છે, તે
 જ સ્થાનમાં ત્રિજય મેળવવાની આકાંક્ષાવાળા હોય છે. અને
 જ્યાંસુધી યાત્રવાની દરેક અભિલાષાનો પરાબલ કરવા જેટલું
 પરાક્રમ મેળવી યાત્રવાના બારેમાં બારે ખેંચાણનાં સ્થળ ઉપર
 પણ અર્પવા તત્પર ન થાય, ત્યાં સુધી તે આત્મા નિર્બળ અને
 સત્ત્વહીન ગણાવા યોગ્ય છે કોશાને ત્યાં ચાતુર્માસ કરવાના
 તારા દીક્ષના ખેંચાણને 'સ્વાર્થ'ની સાંઘા ઘટતી નથી. યાત્રવાના
 ઉત્કૃષ્ટ ખેંચાણવાળા સ્થળ ઉપર અર્પવાની કસોટીએ ચઢવાને
 તત્પર થએલા તારા આત્માનો એ તનમનાટ છે. તારા જેવાએ
 હવે કશો ડર રાખવો યોગ્ય નથી યાત્રવાની તારી પાત્રતા એ
 હવે જીવિત ઇતિહાસ ચર્ચા ગયે છે.

સ્થૂલ—પણ સુનિતે વેશ્યાના ગૃહમાં ચાતુર્માસ થટે ?

કદી હોતો નથી. એક સ્થિતિમાંથી અન્ય સ્થિતિમાં ગતિ કરવાને જ નિયમ ક્રમિક (evolutionary) હોય છે. કશું એકાએક અસિ આચકાથી બનતું નથી. કદિ બને તો તે ક્ષણિક અને અસ્થાયી હોય છે. ત્યજેલા વિષયની શક્તિ, અનુકૂળ નિમિત્તના પ્રસંગે સહસ્ત્ર-શુભા અધિક બળથી સતાવે છે; અને છેવટે આત્માને મૂળ સ્થિતિમાં ધસડી જાય છે. કોઈ પણ વિષય પ્રત્યેની બનાસક્તિ-તોની અતિતૃપ્તિમાંથી દદમ્ભવતી નથી; તૃપ્તિ માત્ર તો તે વિષય અને પોષણ જ આપે છે. ભદ્ર ! તું શૃંગારમાં લહરેલો છે, શૃંગારને તું એક કાળે કીડો હતો; અને એક જ ક્ષણમાં તું શૃંગારમાંથી વિરાગમાં પ્રવેશ્યો હતો. આ આચકા કુદરત કેમ સાંખી શકે ? કુદરતની સરણી ઉપર ધીમા ચાલવાથી જ બચાય છે; ઉતાવળા ચાલતા લપસી જવાય છે; અને કંઈક આરતા પગ ભાગી જાય છે. તે પગ ભાગી બેસવા જેવું જ સાહસ કર્યું હતું. પણ તારો પુરુષાર્થ અને પૂર્વકર્મ અપ-વાદરૂપ હતાં, એટલે તું બચી ગયો છે. તારા સ્થાને ખીલે સામાન્ય મનુષ્ય હોત તો, તે પૂર્વના વિષયના વખળમાં પાછો ક્યારેનાં તણાયો હોત. પરંતુ તું ગમે તેટલો પુરુષાર્થ અને સ્વીર્ય છે, તોપણ કુદરત છેવટે નાનામાં નાનો પણ બદલો લીધા વિના તને છોડશે નહીં. જ્યાં સુધી તું કોશનાં દર્શન નહીં કરે, તારા પૂર્વના વિલાસસ્થળો ઉપર દષ્ટિ નહીં ફેરવે, ત્યાં સુધી તારો આત્મા જંપશે નહીં; કેમકે હજી એ સંસ્કારોને તું છેક જ લુંસીને નથી આવ્યો. વિરાગ ઉત્પન્ન થયા પછી ત્યાં અદ્વકાળ રહીને-પ્રબળ નિમિત્તોની કસોટીએ ચડીને અને તે પૂર્વ સંસ્કારોને લુંસીને, બે આવ્યો હોત તો, આ

જનક અને કૃષ્ણ કાંઈ વિરલા જ હોય છે, ત્યારે ઉપર જવા-
 વ્યા તેવા વિહારીઓનાં સંખ્યાબંધ ટોળાઓ મળી આવે તેમ
 છે. કદાપિ તેવા મુનિઓ પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે, પરંતુ
 લેમના અજ્ઞાન બંધુઓને તેઓનું ચારિત્ર-ઓછા જ લાભ આપી
 શકે તેમ છે. જગત્ તેમના ચારિત્રને જોવા માટે જંગલમાં જતું
 નથી. અને કદાપિ તેઓ જંગલમાં આવે તો, જંગલનાં જંગલ
 છાની જવાનો તેમને બચ રહે છે. એટલે જગત્ ઉપરનો તેમનો
 ઉપકાર માત્ર પરૈક્ષ અને અદ્ય છે. પરંતુ જેઓ જંગલની મ-
 ધ્યમાં ઉભા રહી, જંગલનાં જંગલ ન બનતાં તેમની પાસેથી
 કંઈ ન થાયતાં, પોતાની પાસે હોય તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ સામગ્રી
 આપી દે છે, તે જ જંગલનું વાસ્તવિક કલ્યાણ સાધી શકે છે.
 જેણે સ્વાર્પણમયતાના મહાર્ પદમાં પોતાની વાસનાઓ હોમી
 લીધી છે, જગત્ તેમને જે કાંઈ આપી શકે તેમ છે તેને જોઈ
 જેઓ માત્ર હસે જ છે, તેઓ જ જંગલના ખેંચાણના મધ્ય-
 બિન્દુમાં વસવા યોગ્ય છે. સંસારના વમળનું ચોપાસથી ખેંચતું
 ઝળાણું જેમની સ્થિતિસ્થાપકતાનો ધક્કો મારી શકે તેમ નથી,
 કાજળની કાટડીમાં રહેલા છતાં જેમની શ્વેતતાને કાંઈ લાગી
 શકે તેમ નથી, તેઓ જ જંગલના આવકારને બાત્ર થાય છે. તાત્
 ત્વાઈ અસાધારણ હૃદયબળ તે હિંદાવેલા કાર્યને સમાપ્તિએ પ-
 હોંચાડે તેવું છે. નિઃશંકયા અને પૂર્વના સ્નેહીઓને ત્વરથી લેટ !

સ્થૂલ—પ્રભો ! કાંઈ નવિન જ પ્રકાશ મારા આત્મામાં
 આજે રેડાય છે. આપના વચનામૃતની હજી તૃપ્તિ થતી નથી.
 હજી વધારે કૃપા વરસાવો.

ગણિકાના આવાસમાં મહાત્માનો નિવાસ.

કોશા અને સ્થૂતશુદ્રનો સંવાદ.

(સ્થળ:—કોશાની ચિત્રશાળા)

સ્થૂતશુદ્ર:—કોશા ! આજના પ્રભાતથી તમારા અંગતું પ્રકંપ મને શંકાશીલ અવસ્થાવાળું જણાય છે. તમારું સુખ કીકું, ચિન્તાગ્રસ્ત અને સચિદ્ર લાસે છે. મને આહાર આપતી વખતે પણ તમારા શરીરનો યોગ પરવશ અને મનોમજ સહી ગયેલું જણાતું હતું. તમારા પગનો અંગુઠો ચાગ હતો, ચક્ષુ હ્રોતા અને પુનઃ પુનઃ મારા લગ્નો ગુપ્ત દષ્ટિ ફેંકતા હતાં યોગમગની ક્ષતિ થવાથી એક પણ ક્રિયા આજે તમારાથી ઉપયોગપૂર્વક થતી નથી. કોશા ! આજે તમારો યોગ પ્રકૃતિના કયા પ્રદેશમાં લુપ્ત બન્યો છે ? કઈ કર્મપ્રકૃતિના ઉદયપ્રસાદમાં આજે આમ નિર્મળપણે વહો છો. ?

કોશા:—ગત અનંતકાલના સંસ્કારમળથી આજે મારો યોગ, પ્રભો ! અત્યંત અવનત પરિણામને આધિન છે. આજે હું અતેજ કર્મપ્રકૃતિના સંયુક્ત પરાક્રમથી પરાજીત બની વિહાર-ઉદયના પ્રચંડ-અવિરત પૂરમાં તથાઈ છું. બહુ બહુ પ્રયત્ન કરતા છતાં પણ, ઉદયના પ્રવાહ સામે તરવાને આવશ્યક શક્તિ આ વિમૂત યજ્ઞ શકતી નથી. મજા કાળથી પરાભવ અવસ્થાને ભોગવતી કર્મપ્રકૃતિઓ જાણે વૈર લેવાના હેતુથી એકત્ર મનીને આવી હોય તેમ મને નાના પ્રકારે કષ્ટ આપી ચેતાનો વિજય આરે મોઢે કમુદ કરાવતો હોય તેમ જણાય છે. મારા પરિણામ આજે અત્યંત અસ્તવ્યરત દશામાં છે, આપનો ઉદ્દેશ પ્રભાત

ક્ષતિ પ્રકૃતિપર વિજય મેળવવાનું ગુપ્ત રહસ્ય છે. ઉદય ભા-
વને પામેલી પ્રકૃતિમાં રંજન આવતું સેવન તે મૃત એવા વિ-
હાર દેહમાં અમૃત સીંચી તેને સજીવન કરવાં તુલ્ય છે. કાશા
હું તમને જે વસ્તુરહસ્ય ધણી કાવથી સમજાવવા પ્રયત્ન કરતો
હોય, છતાં જે તમારી શુદ્ધિમાં પ્રવેશી શકતું નહોતું, તે રહ-
સ્ય આ કાળે તમને, શાન્તિથી વિચારતાં મૂર્તિમાન થવા યોગ્ય
છે. આ સ્થળ, આ કાળ, આ યોગ, અને આ સવિહાર સ્થિ-
તિનો અનુભવ તમને એક અદ્ભૂત મર્મજ્ઞાન આપવા માટે જ
આવ્યો છે, એમ જાણી તે પ્રસન્નમાથી શ્રેયમૂલ વસ્તુને ઘડી
સેજો તો ધણી કષ્ટરહે પ્રપ્ત થવા યોગ્ય જ્ઞાન તમને બદલ
કાળમાં અનાયાસે થશે. વિહારના પ્રબળ દર્શને કેમ હઠાવવું
તેની યુક્તિનું શોધન વિહારના ઉદયકાળે જ થવા યોગ્ય છે.

કાશા:—પ્રભો! મને એમ લાગે છે કે, જે પ્રકૃતિનો ઉદય
આય તેને અનુરૂપ વસ્તુનો ભોગ આપવાથી તે પ્રકૃતિ શાંત થવા
યોગ્ય છે પૂર્વે ધણીવાર મેં અનુભવ્યું છે કે રસેન્દ્રિયને અનુ-
રૂપ ભોજનની ઇચ્છા પ્રગટ થયે તેને ઉપશમાવવાનો પ્રયત્ન
કરતાં તે અર્ચિતવિક્ર પ્રજ્વલિત થાય છે અને જ્યાં સુધી તે
હિન્દ્રિયને અનુરૂપ સામગ્રી પૂરી પાડવામાં ન આવે ત્યાં
સુધી તેના ઉદયનો અગ્નિ ઓલવાતો નથી. અત્યારની મારી
સવિહાર સ્થિતિ મારા મુખેથી આ શબ્દો ઓલાવતી હોય
અથવા વસ્તુતઃ તે ઉપાય સત્ય હોય, તે તો આપ જાણો.
જનંતુ મને તો આ યુક્તિ અધિક સરલ અને સ્પષ્ટ જણાય
છે અને પૂર્વના સરકારની નિવૃત્તિ મેં કહેલા ઉપાય સિવાય થવી
મને તો અશક્ય લાગે છે. આપની સાથેના પૂર્વકાળના વિલાસ
ચિત્રો આજે પુનઃ મારા સ્મૃતિપ્રદેશમાં મૂર્તિમંત થયા છે અને

છે. ઉભયના વેદનમાં માત્ર પ્રકારફેર છે. હું તમને કહેશું આપણું તેનો આશ્રય પરિણામને આપ્યા પહેલાં-ઉદયબળ વિદ્યુત્ત્વ જવા યોગ્ય છે તેવો નથી, કિન્તુ તે ઉદય આત્મબળથી જ જન્મ-રક્તપણે વેદી લેવો એ છે. કૌશા! તમને ઉદયભૂત યથેચ્છી પ્રકૃતિ પણ જ નીચો જ પ્રકારે તે વેદ છે તે રસ્તે-વેદવી એવો સારો ઉપદેશ છે.

કૌશા:—પરંતુ ઉદયસંયુગ યથેચ્છી પ્રકૃતિ પોતાનું જ આપ્યા વિના રહે જ કમ, તે હજી મને શું કર્યા ઉતરતું નથી.

સ્વૃષ્ટભદ્ર:—ઉદયસંયુગ યથેચ્છ પ્રકૃતિનો અને આત્માનો સંબંધ તો નિમિત્ત-નૈનિત્તિક જ છે. ઉદયમાન કર્મ કાંઈ આપણને બળાત્કારે બોગ્ય વસ્તુમાં અથવા અન્ય વિકારવિશેષ રૂપ કાર્યમાં જોડતું નથી; તે તો માત્ર તે તે પ્રકારે વિકારભૂત થવામાં માત્ર નિમિત્ત રૂપ જ છે. નિમિત્ત ફક્ત સરલતા કરી આપે છે, પણ જોડાવું અથવા ન જોડાવું તે તો આત્માની સ્વતંત્રતા વાત છે. જે તેટલી સ્વતંત્રતા ન હોય તો આત્માને સૌશ્ઠમાં જવાનો અવકાશ સંભવતો જ નથી.

કૌશા:—અંદર ઉદય થતાં જેમ સમુદ્રને છિબ્બવું જોઈએ તેમ કર્મ પ્રકૃતિનો ઉદય થતાં આત્માને તે પ્રકૃતિને અનુરૂપ બોગ્ય વસ્તુમાં જોડાવું જ જોઈએ એમ હું માનું છું.

સ્વૃષ્ટભદ્ર:—તે ઉદાહરણમાં પ્રસ્તુત વિષયને કશું સાદર્ય નથી. જડ સૃષ્ટિના ઉદાહરણને ચૈતન્ય સૃષ્ટિના પ્રદેશમાં બતાવવું ઉપયુક્ત પણ નથી. ચક્રવાક અને ચક્રવાહીને સંયોગ જવામાં જેમ સર્વ નિમિત્ત છે, પરંતુ સર્વ કાંઈ તેમને બળાત્કારે તેમાં જોડતો નથી, તે જ ઉદયમાન કર્મ પણ તેને અનુરૂપ બોગ્ય વસ્તુમાં બળાત્કારથી જોડતા નથી; પરંતુ તે તે વસ્તુમાં જોડાવા

હિયોગ સામર્થ્ય અજ્ઞેય હોય છે, અને હૃદયનું બળ તેમના પર ફાવી શકતું નથી. એક વખત હિયબળને પરાભવ થયે પુનઃ તે તેટલા બળથી હુમલો કરી શકતું નથી સામાન્ય જીવે અહામાના પદને દમ્ભવા છતાં, તે પદની પ્રાપ્તિ મટે આવશ્યક હિયોગબળ તેઓ પ્રકટવી શકતા નથી અને તેટલા જ આટે તેઓ તેમની હાલની સ્થિતિથી એક પગલું પણ આગળ વધી શકતા નથી. તેઓને સહજ પણ નિમિત્તના હિય થતાં તુરંત જ તેમાં રંગાઇ જઇ પોતાના જોપર કર્મબળનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારે છે, હસવાનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થતાં હસે છે, રડવાનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થતાં રડે છે, વેદોદય થતાં તે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને જીગૃક્ષિત પદાર્થનું દર્શન થતાં ગ્લાનીવશ થાય છે. હુંકામાં જેવું જેવું નિમિત્ત મળે તેવા તેવા કાર્યમાં તુરંત જ પ્રવૃત્તિ કરે છે પરંતુ જ્ઞાની જીવો નિમિત્તથી તદ્દન સ્વતંત્ર રહે છે. નિમિત્તની મત્તાને તેઓ સ્વીકારતા નથી તેઓ મળે છે કે નહીં કરતાં ચૈતન્યની સત્તા અનંતગુણી, અધિક બલવાન છે. કાશા ! તમારા હાલના વિચાર-હિયને તટસ્થપણે સાક્ષીભાવે જોયા કરો અને તેમાં રંગાયા વિના થોડો કાળ ધૈર્યપૂર્વક વિતોવો.

કાશા:—પ્રભો ! આપના આ હિપદેશથી મારા અંતરમાં એક અદ્ભૂત રહસ્યનો હિય થયો છે અને તે સાથે સદ્ગુરૂના આમિષ્યનો મહિમા પણ આજે મને અનુભવગોચાર થયો છે. આપ મૂર્તિમાન હિદેશ હો-ચારિત્ર્ય હો-પ્રજ્વલન હો મારા આપને અનંત વંદન છે. કર્મની સત્તા જોર વિજય મેળવવાના રહસ્યનું આજે મને રહેજે પ્રદાન કરવાના બદલામાં હું રંકે કાંઈ પણ આપવા અસમર્થ છું. પ્રભો ! તેમ છતાં મારા હૃદયના સુદ્રમાંથી નેત્રદ્વારા સરી આવતી આ મોતીની માળા સ્વીકારો.

રહીત છે. જત્રીસ સ્ત્રીઓ મહારી આસાને વસ રહી મહારા
 હિયતની પ્રસન્નતા જાળવવા સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે. બધમી
 સંબંધી કોઈ પણ વિનંતિને તો આ જીવનભરમાં અવગણ જ
 નથી. જે વેદના ગદ્ય કાલથી આ મર્મમાં ઉપજી આવી છે
 નહેને, માણ ! ત્હમે સ્પર્શી શકો તેમ નથી. તેટલી ઉંચાઈએ
 નહીં મહારા હૃદયનું દર્શન કરવા ત્હમારામાં શક્તિ નથી.
 હોમા કરજો અવિનય થતો હોય તો, માતા, ! પરંતુ જે નિ-
 મિતથી અન્યના હૃદયમાં હુપંતો હનમેષ થવો જોઈએ તે જ
 નિમિત્તે મહારા હૃદયમાં સખત દટકો મારી મહારી ખરી સ્થિતિ
 પ્રત્યે મહારી આંખો હમાડી દીધી છે. વળી એ વેદના અધિક
 માર્મિક તો એથી જની છે કે, આપને ત્હના ખરા સ્વરૂપથી
 પરિચિત કરતાં આપનું મમતાળુ હૈયું દુખિત થશે, અને મા-
 તાના પ્રેમાળ હૃદયને એવો કૂર આઘાત આપવો એ મારા
 પક્ષે ધણું નિષ્કુર છે. મહારી વેદના સહમળ્યા પછી, અને
 હવે શું કરવા માટે હું તત્પર થતો જાઉં છું તે જાણ્યા પછી,
 આપને શું શું થશે તે વિચાર મહારા હૃદયમાં તીવ્ર કંટકની
 જેમ ખુંચે છે. માણ ! મ્હને વચન આપો કે આપ સરખા
 હિતચિંતક કાંઈ પણ વિશ્વાસ વિના મહારા દર્શની દક્ષ
 સાંભળશો, અને તે સાથે મ્હને એક શુભાવી દેવાની હક મુધી
 આપના હૃદયને તૈયાર રાખશો.

ભક્તિ—આ હૈયું કાઠી જતું નથી, એટલીજ યાદી છે.
 એટા ! ત્હારા દુઃખનો એક અંશ પણ મ્હુન થાય તે માટે હું
 હજારો વાર દેહ ધારણ કરી ત્હને હોમી દેવા તૈયાર છું મહારા
 પ્રેમના—આશાના આશ્રયસ્થાન ! ત્હારી વેદના ગમે તે પ્રકાર-
 ની દ્રશ્યે તો પણ હું ત્હમાં ભાગ લઉંશ, અને ત્હારી ધૃષ્ટાનુ-

પણ લાંબા સમયથી દીલ ખેંચેનીને વશ હતું, અને જરા સ્વમ-
જવા શિખ્યો ત્યારથી જ કાંઈક ‘અધુરું અધુરું’ લાસતુ હતું.
લગ્ને મળેને ખર્ચ શ ‘પુતળીઓ’ આપી, પણ તહેમાં એકેમાં આ
હૃદયનો વિરામ નહોતો. જ્યાં અંતરનો સ્નેહ નહિ ત્યાં હૃ-
દય કેમ વિરમે ? આપે તો મળે સુખી કરવા માટે સુદરમાં
સુદર અને બીજાર જેવી રમણીય સુંદરીઓ મળે સોંપી હતી,
પરંતુ ‘સૌંદર્ય’ અને ‘સ્નેહ’ એ જૂદી જ ભાવનાઓ છે, એનો
આપને તેમજ મળે ખબર નહોતી. સૌંદર્ય એ ઇન્દ્રિયલિપ્સાને
તૃપ્તિ આપી શકે છે. પણ હૃદયને સ્નેહ ઢાળાવામાં એ એક
જ હેતુ નથી. ટુંકમાં એ ખત્રીશમાંથી એકમાં હું સ્નેહ અને
શાન્તિ મેળવી શક્યો નહિ. પરંતુ તહેમાં તેઓનો દોષ નહોતો.
ખિયારો અંબળાઓ તો મળે સુખી કરવા તલસ્થા જ કરતા
હતી, અને શું બીજાં આ હૃદય વિકસે તહેનો જ અભ્યાસ અ-
હોનિશ કરતી હતો. પણ માણ ! શું કહું ? મહારી દષ્ટિ એ
સૌંદર્યમાં માત્ર રક્ત, માંસ અને ચર્મનું જ દર્શન કરતી હતી.
એ ખત્રીશમાં મહારી ઇન્દ્રિયોને ખેંચવાનું બળ હતું, પણ આ
હૃદયને પોતામાં ભેગવી લે એવી શક્તિ એકેમાં નહોતી. છતાં
ત્યાં પછી અધુરી શાન્તિ અને અધુરો આરામ અનુભવાતો
હતો. કેમકે ત્યાં સુધી આ જીગર ઉપર એકે સખત ફટકો લાગ્યો
નહોતો, અને કાળ ચરણપણે તહેનું કાર્ય કર્યું જતો હતો.
આજથી એ વર્ષ બીજર એક ‘ધકકો’ અનુભવ્યો હતો, અને તે
પ્રસંગે મહારી દષ્ટિને કાંઈક વિશાળ અને સત્યગ્રાહી બનાવી
હતી. મળે તે વખતે સ્વમગ્નય કે હૃદય ઉપર જે ધક્કા લાગે
છે તે કાંઈક ને કાંઈક આવરણ ખસેડી આત્માને અંદર-
ના હંડા ભાગમાં દોરી જાય છે.

ભદ્રા:—પણ, બેટા ! પદ્મા તો પછી જાણ થઈ તારી સેવામાં પુનઃ હાજર થઈ શકી હતી; અને તેથી તારો મોઢો દુર થયો જોઈતો હતો. માંદગીના પ્રપંચો તો! દુનિયામાં સૌ સ્થાને સાધારણ છે; તેમાં તને અટ્યું મધું દુઃખ ઉપજી આવ્યું એ જોઈ તારા હૃદયની કામગીના માટે મને મહુ લાગી આવે છે.

શાશ્વિભદ્રા:—તે પુનઃ મને ભેટી શકી એ જ વ્યતિક્ષ્ણ આ હૃદયને મોકો અપી જુરા ઠાકણ જોલવામાં મ્હોટામાં મ્હોટું નિમિત્ત હતું. પદ્માએ મને કહ્યું. “નાથ ! તમે મને મ્હારી અનારોગ્ય સ્થિતિમાં દૂર કરી સાચુ પાસે મોકલી દીધી એ ઠીક કર્યું”. કમકે માંદગી એ અર્થ મૃત્યુની અવસ્થા છે, અને મૃત્યુ જેમ દુઃખના હેતુરૂપ છે તેમ માંદગી પણ મધ્ય તરીકે ન્યુન અંશે નિર્વેદના હેતુરૂપ છે. હું માંદભાગીમણે આપને થોડું કાળ એવો નિર્વેદ ઉપજતી દુઃખી કર્યા અને મ્હારા શરોરતા ઉપજી સ્પર્શથી આપના સુખમાર હસ્તને તાપ ઉપજાવ્યો તેથી મને મહુ લાગી આવ્યું છે. હું તો તે કાળે ખેલાત જેવી હતી મને તો આપનો હસ્તસ્પર્શ મનોહર લાગતો, પણ આપને એ કાળના મ્હારા કંઈ અને શુષ્ક સ્પર્શથી કદ ઉપજ્યું હશે એ વિચાર હવે મને મહુ ખુંચે છે. પ્રભુ ! આ અમળા હાર ક્ષમાની દૃષ્ટિથી જોશો.” તેની આવી વાણીથી મને મ્હારા સ્વર્ગપદ્મા માટે મહુ લાગી આવ્યું; આ પામર હૃદય કાંઈક સ્પૂર્તતાને લઈ જોળ મી સૂરનાના પ્રદેશમાં આવ્યું. મને વિચાર થયે કે “અરેરે ! જે જાણા મને આવા સાચા છગરથી આફે છે તેના બહેનમાં હું મધું જ ન કરી શક્યો ? હું તો તેની સુદર આકૃતિ, ઉગતી વય અને તાજ મોડોનો જ શીકારો હતો” માંજ મને તે કાળે મહુજ ઓકું મ.મું હતું. ઉપ પુરા અને જે.

કાળે શ્રેષ્ઠીક આગળ જ ! મહેને તે વખતે મહારં પુણ્ય બહુ
 અધુરું અને શ્રેષ્ઠીકનું પુણ્ય મહદ્ ભાર્યું. માજી, પુણ્યની મહારી
 જીની વ્યાખ્યા તે કાળે છુટી ગઈ ! તદ્દમને જેમાં મહારા પુ-
 ણ્યનો પ્રકર્ષ ભાર્યો તદ્દેમાં મહેને તે કાળે મહાન દુઃખનો હેતુ
 ભાર્યો. જે કાંઈ પાતાના સુખાનુભવનું નિમિત્ત છે તે જ પુ-
 ણ્ય હોવા યોગ્ય છે. આપને તે પ્રસંગ ગમે તેટલો સુખરૂપ ભા-
 ર્યો હોય, પણ મહેને તો તે બહુ દુઃખનો હેતુ હતો; કેમકે
 મહારં સુખનું અભિમાન તે વખતે છેકજ ગળી ગયું. આપે
 તે વખતે મહેને કહ્યું કે : “જેટા ! આ આપણા માલીક છે.
 આપણે હિંમતી બાળક અને આશ્રિત છીએ. ” એ શબ્દોથી
 મહારા હૃદયમાં સખત ફટકો લાગ્યો ! અને મહારં પુણ્ય સોસાઈ
 મળેલું લાગ્યું. બીજાઓ જે માને તે કાંઈ પુણ્યોદયનું ખરું
 ધોરણ નથી, પણ ભોક્તા જે માને તે જ સાચું ધોરણ છે.
 જે અન્યની નજરમાં ‘પુણ્ય’ રૂપ ભાસે છે તે ભોક્તાને ધણીવાર
 ‘પાપ’ના ઉદયરૂપ ભાસે છે જે નિમિત્ત વડે હૃદય સુખની લા-
 ગણી અનુભવે-પછી ભણે તે અન્યની નજરમાં ગમે તેમ જણાતું
 હોય-તે પુણ્યોદય છે. તેથી ઉલટું જે નિમિત્ત વડે હૃદય દુઃખા-
 નુભવ કરે છે, તે અન્યની દૃષ્ટિએ ગમે તેટલું ઉત્તમ ભાસતું
 હોય તો પણ અનુભવ કરનાર તો ‘પાપ’ના જ ઉદયને
 જોઈતો હોય છે.

ભદ્રા :—તદારા આ અનુભવમાંથી મહેને પણ બહુમહુ શિખ-
 વાનું મળે છે. બહાલા ! સ્વપ્ને પણ નહિ ધાર્યું હતું કે સુખ
 અને આરામના ખોળામાં કાળ નિર્જમતો મહારો તતુજ આવઠ
 વ્યાવા અવસ્થાતરો પામતો હશે. હું તો તદ્દને માત્ર મોજશોખ-
 ની ભૂતિ જ માનતી હતી !

કાળે શ્રેણીક આગળ જ ! મ્હને તે વખતે મ્હારું પુણ્ય બહુ
અધુરું અને શ્રેણીકનું પુણ્ય મહદ્ ભાર્યું. માજી, પુણ્યની મ્હારી
જીની વ્યાખ્યા તે કાળે છુટી ગઈ ! ત્હમને જેમાં મ્હારા પુ-
ણ્યનો પ્રકર્ષ ભાર્યો ત્હેમાં મ્હને તે કાળે મ્હાન દુઃખનો હેતુ
ભાર્યો. જે કાંઈ પાતાના સુખાનુભવનું નિમિત્ત છે તે જ પુ-
ણ્ય હોવા ચોગ્ય છે. આપને તે પ્રસંગ ગમે તેટલો સુખરૂપ ભા-
ર્યો હોય, પણ મ્હને તો તે બહુ દુઃખનો હેતુ હતો; કેમકે
મ્હારું સુખનું અભિમાન તે વખતે હેકજી ગળી ગયું. આરે
તે વખતે મ્હને રહ્યું કે : “જેટા ! આ આપણા માલીક છે.
આપણે ત્હેમનાં માળક અને આશ્રિત છીએ.” એ શબ્દોથી
મ્હારા હૃદયમાં સખત ફટકો લાગ્યો ! અને મ્હારું પુણ્ય સોસાઈ
મથેલું લાગ્યું. બીજાઓ જે માને તે કાંઈ પુણ્યોદયનું ‘પર’
ધોરણ નથી, પણ ભોકતા જે માને તે જ સાચું ધોરણ છે.
જે અન્યની નજરમાં ‘પુણ્ય’ રૂપ ભાસે છે તે ભોક્તાને ધણીવાર
‘પાપ’ના હૃદયરૂપ ભાસે છે જે નિમિત્ત વડે હૃદય સુખની લા-
ગણી અનુભવે—પછી ભમે તે અન્યની નજરમાં ગમે તેમ જણાતું
હોય—તે પુણ્યોદય છે. તેથી ઉત્કટ જે નિમિત્ત વડે હૃદય દુઃખા-
નુભવ કરે છે, તે અન્યની દૃષ્ટિએ ગમે તેટલું હિતમ ભાસતું
હોય તો પણ અનુભવ કરનાર તો ‘પાપ’ના જ હૃદયને
જેદતો હોય છે.

ભદ્રા :—તારા આ અનુભવમાંથી મ્હને પણ બહુમહુ શિખ-
વાનું મળે છે. જ્ઞાલા-! સ્વપ્ને પણ નહિ ધાર્યું હતું કે સુખ
અને આરામના ખોળામાં કાળ નિર્જનતો મ્હારો તતુજ આવડ
આવા અવસ્થાતરો પામતો હશે. હું તો ત્હને માત્ર મોઝશોખ-
ની મૂર્તિ જ માનતી હતી !

કરી તે બા તાજે જ રાખવો, અને તે દર્દના જોસથી ખાત્મા-
ને આગળ તે આગળ વધારવો. એ ધક્કાઓનો હેતુ માત્ર
દુઃખ દેવાનો નથી, સત્યનું અને સંસારનું સાચું સ્વરૂ-
પ સહઅન્નવવાનો પણ હોય છે. પામર મનુષ્યોને ગમે તેવા
સખત ધક્કાથી પણ કશી અસર થતી નથી, ત્યારે સજ્જ મનુષ્યો
એક સ્ફુરણમાંથી પણ અલૌકિક કળ-સિદ્ધ કરી શકે છે, એક
સહજ માત્ર નિમિત્ત પણ ત્હેમના હૃદયચક્ષુએ ઉપાડી શકે છે.
હું ખાલક હતો ત્યારે આપે જ કહેલી તે સંબધની એક વાત
મ્હેને અત્યારે સ્મરણમાં આવે છે;—પૂર્વે એક ખીમાર રાજાને
માટે ત્હેની અનેક સ્ત્રીઓ ભેગી મળી ચંદન ધસતી હતી, તે
વખતે ત્હેમના હાથના કંકણોના એકત્ર થયેલા ધ્વનિએ રાજાના
કર્ણમાં અચ્ચકર ભાવ ઉપજાવ્યો. પટ્ટરાણીએ સર્વ રાણીઓને
એક હાથમાં માત્ર એક જ કંકણ રાખી ખાકીના દૂર કરવા
કહ્યું. તેઓએ તેમ કયું એટલે તુર્ત જ તે કંટાળાભર્યા ધ્વનિ
બંધ થયો. આટલા સહજ નિમિત્તે રાજાને તે કંટાળા બંધ
થવાના હેતુઓનો વિચાર કરવા પ્રેરણા કરી. આખરે તેણે અ-
નુભવ્યું કે એકત્ર એ જ શાન્તિ છે. પુરત જ તેણે તે એકત્ર
સિદ્ધ કરવા બહુ પોતાનું વીર્ય સ્ફુરવ્યું, અને એ દિવ્ય સ્ફુ-
રણમાંથી પોતાનું પરમ કલ્યાણ સિદ્ધ કર્યું. હું પામરને તો
એવા અનેક પ્રસંગો આગળ લેશે, પણ તેમાંથી કશી પણ કળ
સિદ્ધિ કરવાને બદલે આજ દિવસ સુધી ઉડો ને ઉડો પુણ્ય-
પદમાં ફૂંચતો જતો હતો. માણ ! મનુષ્ય જ્યારે ન્હાના ધક્કા-
ઓમાંથી કયું તારણ શુદ્ધાતો નથી ત્યારે ત્હેને મોટા ધક્કા
એક પછી એક આવતા જાય છે. પણ લોલુપી આત્મા તે
ધક્કાને દુઃખના ઉદયરૂપે જોઈ ત્હેના નિરમવાની રાહ જોઈ

આમ જાણી રહ્યાં કરે છે. તેમની દ્રષ્ટિ ભાવીના ધુમસને બેસી અંતિમ અવસ્થાનો અનુભવ તત્ક્ષણ લાગી શકે છે. અને તે સુવર્ણના સાર નીચેથી ફાળે જતા અંધારામાં પડે છે.

ભદ્રા:—પણ તાત ! પુણ્ય, પાપને બે ચીજો છે. એ દ્રવ્યના લેને ટોટા નથી ધર્યા હોય તેટલું દ્રવ્ય દાનાદિક શુભકાર્યમાં યોગ્ય ! શુભ ક્ષેત્રોમાં વવાય તેટલું બાર ! ભલે ભર પુણ્યનો જ ઉપયોગ બની રહે તેવી યોજના કરવાનું લેને જોઈને જોઈએ તેવી અનુકૂળતા છે.

શાલિભદ્રા:—પણ માણ ! એવી જ દેહ પ્રત્યા રહી નહીં મોઢી ભાગનો સમય ક્યારે રહે ? ખુદી રહેવાની 'ખીક' એ જ મોટામાં મોટી પંચાન છે. વળી ભોગની લાલસાથી મથેલો પુણ્યમંથર પુણ્યને હલકી પ્રક્રિયા કરી નાખે છે. ભલે ભવ ભોગ માટે જ જન્મવું અને મરવું એ સ્વર્ગ મેળવવા માટે ઔપાપાત ખાવા જેવું છે માણ ! ભોમમાં કંઈ મીઠાશ જ હોવે ભાસતી નથી, મુદ્દલ શન્તિ મળતી નથી. હોવે તો આ આત્મા 'દુષ્ટ' અને 'પાપ' બંનેની પાટલીને એકત્ર કરી તેમાં આગ લગાડવા તત્પર થયો છે. મહારા હિસાબે તો મહાર પુણ્ય-પાપ સુકાર્ધ જ ગયું છે, છતાં અવશેષ રહેલા સુકાર્ધો આપના દેખતા હું ભરખીભૂત કરીશ તે વિના હવે આરામ નથી. ઉભયમાં રહેને એક અરથો કરાળો છે જેમાં અનંત નિમિત્તોથી હાનિ-શુદ્ધિ થયું જ કરે તેની ચીવેટ રાખવી પાલવે તેમ નથી. મહારા પુણ્યમાં જેને રસ ભાસતો હોય તેને એ બેંચી દેજો; મરને તો તેમાં કંઈ જ 'મઝા' રહી નથી.

ભદ્રા:—તાત ! આ કરાળો એ કંઈ વિરામ નથી; કદી

અધઃપાત કર્યા અટકશે તે હું કલ્પી શકતો નથી. અત્યારે જે ભોગલાલસાની નિવૃત્તિ હું અનુભવું છું તે મંબળ પ્રસંગ ભાવીમાં મળશે કે નહિ તે શું કહી શકાશે ? વળી વર્તમાનમાંથી જે મનુષ્ય સાર નીચોવી શકતો નથી તે ભાવીમાંથી શું નીચોવી શકવાનો હતો ? ભાવીમાં કરીશ-અથવા પ્રસંગ આવ્યે ત્યાગી શકીશ, એ પ્રકારનો 'વાચદો' જ મનુષ્યોને ડૂબાવે છે, અને જ્યારે તે એમ માનતો હોય છે ત્યારે તે વધારે ને વધારે બળદીન બનતો જતો હોય છે. માણ ! ભોગની તૃપ્તિ કદી બની શકી છે ? આત્મા જી લાલસાથી કાઢ કાઢ અપૂર્વ ક્ષણે જ નિવૃત્ત થઈ શકે છે, અને એનો લાલ તુરત જ જો તે નથી લેતો તો તે સુવર્ણની તક ગુમાવી દે છે; એટલું જ નહિ પણ તે સાથે તેવી તકાતું પુનઃ આવવું દુર્લભ કરી મુકે છે.

ભદ્રા:—પણ તાત ! મહેને જે સૌથી મોટો ડર છે તે ત્હારા સુંદર દેહના અદર્શનનો નથી, પણ ત્હારા પુનઃ પતનનો છે. ભોગલાલસાનો ત્યાગ આત્મા એક જ ક્ષણમાં સાધી શકતો નથી. તેણે બહુ ધૈર્યથી પોતાના રાગદ્વેષનું શોધન કરી પાછી ધટતો માર્ગ ભેંવા બેઠો.

શાલિભદ્રા—પતન એ પણ વિજય છે. કાંઈ શુભ પ્રવૃત્તિમાં અડધેથી હારી પાછા હાથે એ, મનુષ્યો ધારે છે તેમ હાર નથી, પણ આખી જીતને બદલે અડધી જીત છે. હારના સમયથી પ્રવૃત્તિ જ ન કરવી એ આખી હાર છે. અને આખી હાર કરતાં અડધી જીત અને અડધીહાર એ શું ખોટી છે ? એક રૂપિયા કમાવા માટે પ્રવૃત્તિ કરનાર કદી અડધો રૂપિયો અથવા છેડે એક પાંચ પણ મેળવીને આવે તો તે, બીજા દુલ ન હમાનાર કરતાં હજારગણું હિતમ છે; કેમકે તે ૧૯૯૯

આ માટે જોઈએ ? આ દેહના પરમાણુઓની આપને સુંદર લાસતી ધરના આદિ, તેમજ અંતમાં નથી-માત્ર મધ્યમાં જ છે. આજે નહિ તો અમુક કાળ પછી એ ધરના વિખરાવાનું નિર્માણ તો અવશ્ય છે જ.

ભદ્રા:—ખેટા ! એ તો અનંતકાળની જુની દેવનું બળ. જ્ઞાન પરતા લાગણીનું સામર્થ્ય સીઓમાં જરા વધારે હોય છે. પણ તાત ! હજી એક વાત કહેવાની બાકી રહે છે, અને તે સૌથી અધિક અગત્યની છે.

શાસિભદ્રા:—કહો નાજી !

ભદ્રા:—એ જ કે, ‘પ્રભુના રાજ્ય’માં પણ મુક્તિ પહેલો તે પણ ત્યાં સ્થિર નહીં શકે તેવી તૈયારી આ ‘મર્ત્ય’ રાજ્ય’માંથી કરીને જ જવાની જરૂર છે. આત્મા નરકારે ભોગના શયે-જમાં પણ પોતાના યોગ સાચવવા સમર્થ થાય છે ત્યારે જ તે ખરો યોગી બની શકે છે. એકાદ માસ, ગૃહસ્થાવાસમાં રહે અને આ ચળકાટ જો સુવર્ણનો જ હશે તો તે તેટલા કાળની કસોટી પછી પણ કાયમ જ રહેશે; પણ જો માત્ર ઢોળ જ હશે તો તે તેટલા કાળના ધસારામાં ખવાઈ જશે. અને ઢોળ પાછળ જીયાયેલી કાટવાળી ધાતુ ખુલ્લી થશે. ખેટા, ઘણા પ્રસંગે એકું અને છે કે મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિનું ખરું સ્વરૂપ સંભળી શકતો નથી અને ન કરવાનું કરી બેસે છે. આખરે કાંઈ નહિ તો પછી જગતને એક બ્રહ્માનું દર્શાવતું પુરું પાડી તેમને શ્રદ્ધાહીન બનાવે છે અને પોતે પણ બને છે. મહારા આ અનુભવમાં જીવશ્વાસ આણો અને એકાદ માસ અહીં સ્થિતિ કરો. વળી મનુષ્યસ્વભાવ આચકાને સહી શકતો નથી. નરકારે કાંઈ કાર્ય આવેગવશ અને તાત્કાલિક થાય છે ત્યારે તે આચકાનું બળ

સમ્યક્દ્રષ્ટિ નૃપતિ અને અનાથયોગીનો સંવાદ.

નૃપતિ—મહાનુભાવ ! વંદન કરું છું.

અનાથયોગી—ધર્મ લાભ, રાજન ? આજે આ તરફ આકર્ષાયા તે જોઈ આનંદ થયો. ભોગની વિપુલ સામગ્રીમાં રહેતા છતાં પણ અમારા જેવા અકિંચન મનુષ્યો તરફ આપનું હૃદય ખેંચાય તે હર્ષનો વિષય છે, વારૂ ! અત્રે આપના આત્મામાં કંઈ ખાસ હેતુ તો નથી ને ?

નૃપતિ—તેવું કશુંજ નથી મહારાજ. પરંતુ, આપના આજીવન પરિવેષમાં આ -હૃદયનો કાંઈક પક્ષપાત છે અને તેથી મારફત -હૃદયનું સ્વાભાવિક રીતેજ ત્યા ઢોળાવું થાય છે. વળી, તે ખેંચાયેલા વિશેષ વૃષ્ટિ તો એથી થઈ કે આપની સુખાકૃતિ પ્રત્યાવયુક્ત અને ગતકાળના પુણ્યોપભોગથી અંકિત છે. આવક સુકુમાર અંગે ધરણ કરેલો આ ત્યાગ સૂચક વેષ કયા દીસતો દ્રવી ભૂત ન કરે ? પુણ્યના હૃદયની સામગ્રી સાથે નાણાંતર ત્યાગનો મનુષ્ય -હૃદયમાં જ્યારે સંયોગ થાય છે, ત્યારે વિશ્વ તે તરફ બમણા આદર અને આશ્ચર્યથી ભર્યો છે. મહારાજ ! આપને કઈ સંજ્ઞાથી જગત ઓળખે છે ?

અનાથયોગી—આ દેહ પૂર્વ કાળમાં જે સંજ્ઞાથી ઓળખતો હતો તેની સ્મૃતિ પણ હવે મને કંઈકર થાય છે. જે કાળે હું ભોગનો એક કાંડો હતો, તે કાળના નામથી હવે હું ઓળખાતા માંગતો તથા. કેમકે તેના ઉચ્ચારણ માત્રથી તે દર્શી બરેઈ છુનો ઇતિહાસ પાછો કલ્પનાએ ચઢી આવી મને સતાવશે ! નરેન્દ્ર મારા પૂર્વાશ્રમનો ઇતિહાસ બહુ દુઃખભર્યો છે. પરંતુ તે બધી બીના ભૂતકાળની છે. હવે તો હું નવા જન્મમાં આવ્યો છું.

જીવ્યા એવી વિભવ-સંપત્તિના તૂટે નહોતો રાખતો. આપ કહી એમ માનતા હશે કે હું એકાએક દ્રવ્યહીન બની ગયો હોયશ અથવા કોઈ પ્રબળ પ્રેમાવલંબના વિયોગથી હું દુઃખી થયો હોયશ. પણ તેવું કશું જ નથી. મારું દૃષ્ટ માર્મિક છે. સંસારના વિકટ અનુભવોથી આ દીલ બહુ ભયાકુળ બન્યું છે. મારું દુઃખ-માર્ગ અનાથત્વ તમારાથી નિતારી શકાય તેમ નથી. તમે મારાથી અધિક અનાથ અને ભયયુક્ત છો. હજી એ વિકટ પ્રસંગ નથી આવ્યો ત્યાંસુધી તમે મારી હૃદયસ્થિતિ જલ્દી શકો તેમ નથી. પ્રાણીમાત્ર અનાથ-સ્વરણહીન-અને ભય-અસ્ત છે. રક્ષણ ક્યાં હશે તેનો માર્ગ મને જકતો નથી. આ એવેનીથી મારી આંતર વ્યથા અધિકાધિક-પ્રદિપ્ત થાય છે. તમે મને સનાથ બનાવી શકો એવું તમારામાં દૈવત નથી. હું એજ શોધું છું કે શું હોય તો મનુષ્ય સનાથ થાય ?

નૃપતિ-મહાનુભાવ ! શ્રી મહાવીર પ્રભુની ઉપાસનાના પ્રભાવથી, દ્રવ્યાદિક બાહ્ય-સાધનોમાં સનાથત્વ નિહાળવાની આ આત્માની અનંતકાળનો પુરી ટેવ તો ધણી કાળ પહેલાં ભૂલાઈ ગઈ છે એને તે ભોગોપભોગની સાગ્રીમાં દંશુંજ મહત્ત્વ સમજાય એ હવે પ્રભુના પ્રકાશમાં આવ્યા પછી હજી પણ નહીં બનવા ભોગ છે પર પદાર્થ હપર આધાર હોવો એજ મોટામાં મોટી પરાધીનતા અને અનાથતા છે, એમ કૃપાળુ પ્રભુએ મને શીખવ્યું છે. આ વિભવરૂકત પરિવેશ ઉપરથી મારી આંતરસ્થિતિનું આપ કાઢવામાં આપ હજી આગળ છો. પ્રભુના શબ્દોમાં આવ્યા પછી મનુષ્ય જ્યાં જે સ્થિતિમાં હોય ત્યાં તે સ્થિતિમાં તેને ધરમ શાંતિ અને સમાધિજ વર્તે છે. બહુ વેશ તેના આંતર સ્વરૂપને બેસ પંચુ હની કરી શકતો નથી. અલ્પમાં હું

કાંઈ અર્થાદો અને અવધિ સહિત છે, તે પ્રભુનું હોય શકે નહીં તે અમૃત સર્વ સ્થાનમાં, યોગીની શુદ્ધમાં કે ભોમીની રત્ન અશ્રુમિમાં એક સરખું વર્ષી રહ્યું છે. મનુષ્ય પોતાનો નહતો પાત્ર સવળું રાખે તો તે અમીધારા યોગીની કક્ષની કે ભોમીના રત્નમહિત અલંકારોને બેઠી ત્યાં રેડાય છે. મહાનુભાવ ! આપનો ચોમ સૂચક આજી વેશ અને મારા રત્નના અલંકારો એ એક જ પુદ્ગલના ચિહ્નો છે. જે વૃક્ષ આપના શિરે છાંયા કરી રહ્યું છે તેનાં, અને મારા શિરે રહેલા આ મૂલ્યવાન આતપત્રમાં કશું જ તફાવત નથી. આજીનો દ્રષ્ટિ જ એવા બેઠ જોતી રહે છે. સહુ એક જ પ્રકારની પુદ્ગલ પરમાણુઓની રચના વિશેષ છે. પ્રભુએ પ્રકટાવેલા મારા આંતર પ્રદિપને એ જડ સૃષ્ટિ હવે હો-લવી નાંખી શકે તેમ નથી. પ્રભુની કૃપા એકમ માણ લીંગમાં જ ઢોળાય છે, એવું અભિમાન એ પ્રભુની તરફ પીડ રાખવા જેવું છે. વળી આપ જે સપજ્યાના અભિમાનનું મારામાં આ-રોપણ કરો છો તે પણ આપ મહાનુભવની બૂલ છે. અભિમા-નની જે વ્યાખ્યા આજીકો માધે છે તે હવે આપે વિસરી જરી જોઈએ. જ્યાં યોગ્ય છે ત્યાં પોતાની ખરી સ્થિતિ છુપાવતી તેજ છોરામાં મોટી પ્રવંચના છે. “હું સમજું છું” એમ માનવું એ જો અભિમાન છે તો પછી “હું સમજ્યા પછી છુપાવું છું” એમ માનવું તે શું ખેતરું અભિમાન નથી ? અને જ્યારે મનુ-ષ્ય પોતાનું ક્ષુદ્ર જીવત્વ છોડી પ્રભુના કરણ તળે આવે છે, ત્યાં-રે તેની મરતી છુપાવી શકાય તેવી તેની આનંદદસરી નિર્મળ હોતી નથી. જે અભિમાનનું અવંચન પદ્મમાં, પુદ્ગલમાં તે અભિમાન ત્યજવા યોગ્ય છે, કેમકે તે ખેતરું અને ક્ષણિક.

મગો છે, એવી શાસ્ત્રોની કશુંભેદી ગર્જના અને સંસારથી કંટા-
ળો પાછેલા મનુષ્યોનો પુકાર એ શું વાસ્તવિક નથી ? હું મારે
ચોતાને અનુભવ આપને દર્દ શ, તે સાંભળી જરૂર આપને પ્ર-
સીતિ થશે કે મારું દર્દ કાલ્પનિક નહીં પણ ખરું છે.

નૃપતિ—કહો મહારાજ !

અનાથ—મારી બાળવયમાં મને આંખની દુઃસહ વેદનાં
ગ્રસ્ત આવી હતી. અને તેને લીધે આખા દેહે ઉગ્રતા થવા લા-
ગ્યો હતો. મારી આંખોમાં અને રૂવે રૂવે જાણે તીક્ષ્ણ તીર મો-
ક્ષતા હોય તેવું પ્રબળ કષ્ટ થવા લાગ્યું—શરીરનો પ્રત્યેક રોમ
નિશ્ચેષ્ટ બની ગયો. સહુએ મારા જીવનની આશા છોડી દીધી
હતી. રાજન ! તે કાળે મારા માતા-પિતા-મધુ-મગિની—બી
એને સ્વજનો માત્ર અશ્રુપાત સિવાય મારા દર્દમાં ભાગ લઈ શ-
ક્યા નહીં. મેં તેમને કહ્યું સ્વરે આજીજી કરો કે તમે મારા હો
શો મારું કષ્ટ ઓછું કરો. પરંતુ તે કાળે મને પહેલી જ વાર
અનુભવ્યું કે દુનિયા દુઃખમાં ભાગ લઈ શકતી નથી. જેમ જેમ
હું તેમને કહેવા લાગ્યો કે મારું દુઃખ હવે મને અસહ્ય જણાય
છે તેમ તેમ તેઓ વિશેષ આક્રંદ કરવા લાગ્યા છતાં મારી વે-
દનાનો એક અશ પણ તેમનાથી ઓછો દાન શક્યો નહીં. મારા
બધા બંધુઓમાં હું સૌથી અધિક પ્રિય લેખાતો હતો, અને ત્યાં
અધીં મેં સંસારની માત્ર શ્વેત બાજુ જોઈ હતી. મને અહીં
હતી. કે મારા સ્વજનો વડે હું સનાથ છું, છતાં મારા દર્દની
સ્થિતિમાં મને જણાયું કે સ્વાર્થી જગત દુઃખમાં ભાગ લઈ શ-
કતું નથી. આ નિશ્ચયે મને તે ક્ષણથી જ અનાથ બન ગયો આજ
અર્થે હું અનાથ જ રહ્યો છું. મારા સ્વજનોને હું પોતાના

એનાથી રીસાઇ નીકળવું તે સસારયુક્તિ નથી. જગત અધમ છે. નીચ છે. સ્વાર્થી છે, એવા સંકુચિત ખ્યાલથી પ્રેરાઇ તેનો પા-
રિહાર કરવાથી તે હલશે. આખા જગતનો દુઃખનું બને છે.
કેમકે જ્યાં જેવી ભાવના રખામ ત્યાંથી તેવો પ્રતિધ્વનિ ઉઠે.
જો સ્વાભાવિક જ છે. જગતને એવા હલકા ઉપનામેનો હાર-
આપનારને જગત કદી માફ કરતું નથી. આગળ વધવડ
માટે મનુષ્યે હંદાર મનવું જોઇએ દોષ જ્યાં સ્પષ્ટપણે હોય ત્યાં
તેણે ગુણને જ જોવો જોઇએ. અને વિશ્વમાં કોઇ કોઇ સ્થળ-
કાળમાં મળાતી વક્તા-જડતા પ્રત્યે તેણે ઓદાર્ય દાખવવું જો-
ઇએ મહારાજ ! આપના સ્વમનો આપના પ્રત્યે જો ઓદાર્ય
બતાવી શક્યા. અને સિતેની જે વિકસિત ભાવનામાંથી આંસુ
જમાવી શક્યા તેમનું આપ તેમના પ્રત્યે કશું જ કરી શક્ય
નથી. આંસુ સ્વતા પહેલાં હૃદયને કેટલી સ્થિતિઓમાંથી પસાર
જવું પડે છે ? છતાં આપને તેની કશી જ કિંમત નથી, એજ
આપનું મોટામાં મોટું અનાયત્વ છે. માફ કરજો મહારાજ !
આપના અંતઃકરણમાં આ વાતથી આઘાત તો થશે, પરંતુ ન-
જા સત્યને દાખલ કરવા માટે જુના વહેમને મારી હાંકી દાઢયા
સિવાય બાકે તેમ નથી.

અનાય—નહીં રાજર્ષી ! મારું હૃદય લેશ પણ આઘાત
જણ નથી. અંધારામાંથી અજવાળામાં આવતાં પહેલ પહેલાં
અક્ષુને જરા ઝાંખપ તો લાગે, પણ તે તો ક્ષણિક. જેવું કળ
નિત્યનો પ્રકાશ છે તે મેળવવા માટે મને તેટલું સહન કરવા
મેંચાર છું.

નૃપતિ—મહાનુભાવ ! કર્મનો મહા નિયમ-જમારે ફળ

આપે છે. આપની ખપ્પી-લુગ્ગોમાં માત્ર અજ્ઞાન જ દેવરૂપ હતું. સદ્બ્રાહ્મણે અભિમાનને સ્થાન નહોતું, નહીંતર આ પ્રવૃત્તિ જ-સકાશ જ ન હોત.

અનાથ—પશુ દેવ ! જે વડે જ્ઞાનીઓ દુઃખના વનચરિ હર રહી શકે છે, તે કમ દર્શાવવાની કૃપા કરશો. મારું ચૈર્ધ હવે રહેતું નથી.

નૃપતિ—હવે હું એ જલદીથી કહીશ પશુ જે કંઈ અ-ન્ત સરલ છે તે મૂલ્ય રહિત છે એમ માનવાની ભૂત ન-દરે તે માટે આપના હૃદયને હું તૈયાર કર-છું.

અનાથ—નહીં. હવે હું સમજ્યો છું કે પ્રભુનો માર્ગ સીધો અને સરલ છે, જ્યાં સરલતા નથી ત્યાં પ્રભુના રક્ષ નથી.

નૃપતિ—ખરું છે, મહાતુભાવ ! જેને જે મહુ પ્રયત્નવડે સમજાય છે તે તેટલે-અંશે તેના માટે ન્યુન સત્ય છે. આત્મામાં જે સૌંદર્ય પ્રવેશી શકે છે તેજ તેના માટે પરમ સત્ય છે. હવે કહેવાનું છે તે અલ્પમાં તુરંતથી કહું છું. સુખ અને દુઃખ એ જિલ્લ લાગણીઓ એક પ્રકારની વ્યાકૂળતાની સ્થિતિઓ છે. અને તે વ્યાકૂળતાનું તારનમ્ય મોહનીય કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. પ્રખળ મોહી આત્માને એક તુચ્છ કંટ પશુ અત્યંત દુઃસહ જણાય છે. ત્યારે નિર્મોહી આત્માને મને તેનું ચિકટ કંટ પશુ તૃણવત્ જણાય છે. સુખ અને દુઃખનો અતુલ્ય કરાવનાર તત્ત્વ અને વેદનીય કર્મ એ ઉલ્લભ ભિન્ન છે. સુખ-દુઃખનું વેદન મો-હનીય કર્મના પ્રમાણનું સાર ન્યુનાધિક હોય છે, જ્ઞાનનો વેદનો-કર્મની સત્તા સ્વીકારતા નથી. કેમકે તેઓને ખબર છે કે તેનાથી અવરતા દગને પોતાનામાં પ્રવેશતા દેવું કે નહીં તે પોતાનો સ્વ-

આપે છે. આપની બધી-બુઝોમાં માત્ર અજ્ઞાન જ દેવે રૂપ હતું. સદ્બ્રાહ્મણે અભિમાનને સ્થાન નહોતું, નહીંતર આ પ્રવૃત્તિને બે-વકાસ જ ન હોત.

અનાથ—પણ દેવ ! જે વડે જ્ઞાનીયો દુઃખનો પ્રવનથી ફર રહી શકે છે, તે કેમ દર્શાવવાની કૃપા કરશે. મારું ચૈવ્ય હવે રહેતું નથી.

નૃપતિ—હવે હું એ જલદીથી કહીશ પણ જે કંઈ અ-જ્ઞાંત સરણ છે તે મૂલ્ય રહિત છે એમ માનવાની ભૂલ ન કરે. તે માટે આપના હૃદયને હું તૈયાર કર છું.

અનાથ—નહીં. હવે હું સમજ્યો છું કે પ્રભુનો માર્ગ સીધો અને સરળ છે. જ્યાં સરસતા નથી ત્યાં પ્રભુનો રહ્યો નથી.

નૃપતિ—જરૂર છે, મહાનુભાવ ! જેને જે મહુ પ્રયત્નરહિત સમજાય છે તે તેટલે અંશે તેના માટે ન્યુન સત્ય છે. આત્મામાં જે સીધું પ્રવેશી શકે છે તેજ તેના માટે પરમ સત્ય છે. હવે હૃદેવાનું છે તે અદ્યમાં તૃણથી કહું છું. સુખ અને દુઃખ એ બેલાય લાગણીઓ એક પ્રકારની વ્યાકૃત્તનાની સ્થિતિઓ છે. અને તે વ્યાકૃત્તતાનું તારનમ્ય મોહનીય કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. પ્રબળ મોહી આત્માને એક તુચ્છ કષ્ટ પણ અત્યંત દુઃસહ જણાય છે. ત્યારે નિર્મોહી આત્માને મંમે તેવું ત્રિકટ કષ્ટ પણ તૃણવત્ જણાય છે. સુખ અને દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર તત્ત્વ અને વેદનીય કર્મ એ બેલાય બિન્ન છે. સુખ-દુઃખનું વેદન મોહનીય કર્મના પ્રમાણનું સાર ન્યુનાધિક હોય છે, જ્ઞાન-જો વેદનો કર્મની સત્તા સ્વીકારતા નથી. કેમકે તેઓને ખબર છે કે તેનાથી અમરતા ફળને પોતાનામાં પ્રવેશના દેવું કે નહીં તે પોતાનો સ્વ-

નૃપતિ—પણ મહાનુભાવ, આખર તો આત્માના ધોર અનુભવ માટે જંગલ એજ નિર્માણ છે. આપે સંસારમાં પાછા જવું કે નહિ તે વિચારવાનું કર્તવ્ય આપનું છે. મારો રહેવાનો આશય તો એટલોજ છે કે, ત્યાગતા ખરાપણા કે બનાવટી પથ્થાનો આધાર તે જે ભાવનામાંથી જન્મ્યો હોય છે તેના ઉપર હોય છે. અને મનુષ્ય જ્યારે સમજણના પ્રકાશમાં આવે છે ત્યારે તેને જે કાંઈ કરવાનું હોય છે તે માત્ર તેની ભાવનાઓને યોગ્ય બનાવવાનું છે. ખોટી ભાવનામાંથી વિસ્તરેલી કાર્ય પરંપરા જ્યારે તે ભાવનાઓને ફેરવીને યોગ્ય બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે વિશુદ્ધ બને છે. કૃતિના સારા-ખોટાપણાનું ધોરણ તેની પાછળ રહેલી ભાવનામાં છે, અને તે જ્યારે સુધારવામાં આવે છે ત્યારે આખી કાર્ય પરંપરા સ્વયં સુધારી જાય છે. હવે આપની દ્રષ્ટિ બે આંદો બેડા જ બદલાઈ શકે તેમ હોય તો ક્યાંય પણ જવાની અગત્ય નથી. આત્માના ઓદાર્યને ક્યાં દહીને ફેળવી શકો તેમ હોય, તે વિચારવાનું કર્તવ્ય, મહાનુભાવ આપનું પોતાનું છે. હું તો માત્ર પ્રજાની રાહદારી કરનાર જગતનો શિષ્ય છું. આપને આગા આપનાર હું કોણ ?

અનાથ—તહીં. એમ ન બોલો અત્યારે તો મારા તાવને તોફાની દરોયામાંથી વાળનાર તમેજ છો. આપે પાયેણું અમૃત જ કાળ ક્યે બા આત્માને શાંતિ આપી શકશે, એવી શ્રદ્ધા છે રાજર્ષી ! આપનો મારા પ્રત્યે જનંત ઉપકાર છે.

નૃપતિ—આપના હૃદયનું ઓદાર્ય ગાંડીથી જ સર થઈ અનુભવ છું. પ્રજા આપનું કલ્યાણ કરો.

આધ્યાત્મિક પ્રગત્યાવળી.

૨૪૪

માટીના શરીર અને માટીના આલવામાં પડતા તેના પ્રતિબિંબમાં એ કેવલ્ય-સ્વરૂપનું નિદાન શોધવું એ વ્યર્થ છે. તેમ છતાં જ્યારેતેશ્વર ચક્રવર્તીના આદર્શભૂવનનું કેવલ્ય એ છેક જ ગણ નથી. સૂક્ષ્મ ભૂમિકા ઉપર એ બનાવ અત્યંત અર્થપૂર્ણ અને વહસ્થગર્ભ છે અને આજે હજારો યુગની એ જીતી વાત ઉપર એક ઝાંખુ અને નિર્બળ હીરણ્ય કેંદ્રવાનો ચત્ત કરીશું.

મનુષ્યની આવી અત્રાત-અરુણલિત પ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય કઈ ભાવનાની સિદ્ધિ અર્થે હશે? સુખ આનંદ, તૃપ્તિ, શાંતિ, રસ-પર્યાપ્તિ માટે પણ તે સુખ શામાં છે? આનંદ ક્યાં છે? અ-એ કહીએ છીએ કે મનુષ્ય જે જે સ્થળમાં આનંદ માને છે. ત્યાં ત્યાં તે આનંદના સ્થાનને લેખને અથવા વસ્તુને લેખને નથી આનંદો. પણ ચોતાના ચોનાપણાને-જાને લેખને માને છે. પુત્ર-હૃદય જે નિરવધિ સ્નેહભાવ અનુભવાય છે તેનું નિદાન તે સ્ત્રી-પુત્રાદિના શરીર હોતા નથી પરંતુ તે તે વ્યક્તિ સાધ્ય આપણી ચોતાની તૃપ્તિ છે. સ્ત્રી-પુત્રાદિના વિયોગથી જે કષ્ટ થાય છે તે શોક, તેમની અવિદ્યમાનતામાંથી પ્રગટેલો હોતો નથી, પણ આપણી તૃપ્તિની ભાવનાને પહોંચેલા આધાતથી થાય છે. જસ તેમના તરફથી આપણને મળતો હોય તે સંકાષ્ટ જાય છે. જે સુખ તેમના સહવાસમાંથી આવે છે તે તેમના હૃદયથી નથી, પણ આપણા જ હૃદયથી છે. તે જ પ્રકારે પદાર્થમાત્રમાં જે જસ અનુભવાય છે, તે આપણી ચોતાની તૃપ્તિને માટે છે, તે તે પદાર્થને અર્થે નહીં આનંદનું સ્થાન આપણે છીએ, તૃપ્તિનું નિદાન પણ “આપણે જ” છીએ. વ્યક્તિ અથવા પદાર્થ નથી. આનંદ, રસ, સુખ, જે કહો તે સર્વનું સ્થાન ચોતેજ છીએ. મનુષ્ય જ્યારે જ્યારે તે ભાવનાઓને સિદ્ધ કરવા પાછળ ૧.૨

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

૭૮

તે તે અંશે તેના આનંદનું તારતમ્ય છે. આત્માનું સ્વ-
આત્મા આદર્શભૂત મનુષ્ય માત્રને પ્રાપ્ત છે. આત્માનું સ્વ-
રૂપ આનંદરૂપ-સુખરૂપ છે અને તે અવસ્થામાં પ્રકટતી જા-
ણનારું સાચું ચિંતના કોઈપણ પદાર્થથી પ્રકટતી જાણનાની સાથે
બની આવે તેમ નથી તે વાણી અને વિવેચનનો વિષય થઈ
શકે તેમ નથી, તેને અનુભવના માટે મનુષ્યે પોતાના આદર્શ-
ભૂતના-કલ્પમંદિરમાં-સ્વરૂપાવાસમાં જવું જોઈએ. તેમ થયે
વિના પૂર્ણ પર્યાપ્તિ કદી બની આવશે નહીં. જરૂર ચક્રવર્તિ
સરિખા સાંભોમ વૃત્તિ જેને કોઈ વસ્તુની ખામી નહોતી
લેને પણ તે ન બની આવી તે જરૂર મનુષ્યોને ક્યાંયો ચક્રવર્તિ
કરી ? વિવિધ જગાઓ, શાસ્ત્રો કાળો, તત્ત્વજ્ઞાન, પ્રેમાસક્તિ
વિચાર, તર્ક કે વિતર્કથી તે વૃત્તિ અનુભવની નથી. પણ જો
જિતના સ્વરૂપને સમજી તેના પ્રતિબિંબને કીલવાથી જ માય
છે, એ વૃત્તિનું સ્થાન ક્યાં છે ? ક્યાં તર્ક વડે, ક્યાં સામ્ય
વડે, કઈ યુક્તિ વડે, ક્યાં મંત્ર કે સાધન વડે તે લક્ષ્ય
લક્ષ શકે તે કહેશો ? હા. પ્રથમ તો એ જ કે એ બધું
જગાઓ, યુક્તિઓ, અને તર્કોને મૂલી જાઓ. તે સમય અર્ધ-
જાને શોધવા માટે search ની જરૂર નથી પણ research
-પાછે પગે અન્વેષણ કરવાની અગત્ય છે-આગળ આમજ ઠા-
ગવાની નહીં. આપણા પોતાના જ અધિષ્ઠાન ને કપાદનને શોધી
તેનું પ્રતિબિંબ ઝાંલવા માટે, હાલ હોએ ત્યાંથી પાછા ફરી ચો-
લામાં આવવાની જરૂર છે. કેમકે “આપણે” બહાર નથી પણ
અંદર હોએ, અને સુખ “આપણે”માં જ છે. ત્યારે “આપણે”
સુખ, “આપણી વૃત્તિ” એને શોધવા માટે માત્ર જરા પાછો
પ્રમુદે વળી અંતઃ નિરીક્ષણ કરોએ. દષ્ટિને પાછી સડેલી અ-
ર્ધપણે નિહાળીએ. જરા introspection-અંતરાવધોન

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

૬૭

કરી નાટક ભજવનાર છે. નટ પોતાની શ્રેષ્ઠથી પોતે તૃપ્તિ અનુભવતો નથી, તેની શ્રેષ્ઠ પરના આનંદને અર્થે હોય છે. તેમ જન પોતે પોતાના રૂપના પરિવર્તનોથી અને અવસ્થાતરોથી કાંઈ તૃપ્તિ અનુભવતું નથી, તે તૃપ્તિ તો મનથી અન્ય કોઈ તેના જોનારની છે. શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનના રૂપાંતરોનો દ્રષ્ટા તૃપ્તિને અનુભવે છે, તે તૃપ્તિનો પ્રદેશ સજ્જમથી શરીરાદિમાં સ્થાપિત છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી. “આપણું” સુખ “આપણી તૃપ્તિ” એમાં આપણી એ જે અંશનું કદબોધક છે તે બિપરોક્ત એક પ્રદેશમાં હરતો નથી તે જે અક્ષમાં હરે છે તેજ ખરા “આપણું” હોય. એ “આપણું” નો અનુભવ કરનાર તેનાથી ધૃતર કોઈ નથી. અનુભવ માત્ર ત્યાં આવીને વિરમે છે. તેનો વિષય કરનાર તેની પાર રહેલો કોઈ અન્ય વિષયી નથી. તેને વેદનાર પોતેજ છે. સ્વવડેજ સંવેદ છે. Subjective-Unionimate Subjective, અને સંપૂર્ણ વિશ્રાંતિનું સ્થાન છે. સુખનું, તૃપ્તિનું, આનંદનું, રસનું, પ્રેમનું અંતિમ અધિષ્ઠાન છે. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર, સુખ, વીર્ય, તપ, ભોગ કૃપભોગનું ઉપાધાન તેજ છે. તે સંપૂર્ણ તૃપ્તિના સ્થાનને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કશું જ પ્રાપ્તવ્ય અવશેષ નથી. સાચું અને ખરેખર “આપણું” તે સ્વરૂપ છે. ‘આપણું’ શબ્દથી જેનું વ્યજન થાય છે, જેનું બિંદુ જોધન થાય છે, તે એ અશ છે. અનંત પર્યાયો, અનંત વિકારો, રાગદ્વેષ, કામ-ક્રોધ-ભોલાદિ વાસનાઓ, ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય આદિ કાળના પરિચ્છેદો એ સર્વના અનુભવને સાંકળનાર, તેને એક મૂત્રમાં અનુસંધાન કરનાર જે રસમય સૂત્ર છે. જે રૂપી મહર્ષોએ આવી રતુતોની વિષય છે, જે અનંત યુગો અને અનંત રૂપાંતરોમાં ચમને હજી જેને તે તેવા સમાનજ છે તે સાતી-દ્રષ્ટી ‘આપણું’ શબ્દથી વાચ્ય છે તે ‘આપણું’ ની પ-

રાજેમતી અને રથનેમીનો સંવાદ.

રથજી—ગિરનારની એકાંત-શાંત ગુફા.
રાજેમતી—હીયરજી ! જોઈ ન કરતાં તમારા હૃદયમાં જે
ક્ષણે ક્ષણે ખટક્યા કરે છે તેને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો. જે વાસ-
નાઓને બળાત્કારથી કે લગ્નથી ઉપશાંત કરવામાં આવે છે તે
બળહીન થતી નથી. તેતો આત્માના નિગૂઢ પ્રદેશમાં ગુપ્તપણે
રહીને પોતાના પરાશ્રયનું વૈર લેવાની સામગ્રી એકત્ર કરે છે.
અને સમય આવ્યે તે ગુપ્તપણે પોષાયેલી વાસના, ઝાનીબનોને,
પણ શાંતિ લેવા દેતી નથી તેઓ વસ્તીમાં હોય તો ત્યાં તેઓના
હૃદયને તપાવ્યા કરે છે, અને જંગલમાં જાય તો ત્યાં એ જવાણ-
જંગલને પણ ભરમીભૂત કરે છે. વાષ કે વરની વસ્તીવાળા-
બીયાબાથી એ વાસના ડરીને આત્માનો પીછો કદી છોડતી નથી.
જરૂર ! કદી પ્રભુ નેમીનાથ સ્વયં તમને પોતાના શરણમાં રાખશે.
તોપણ ત્યાંસુધી એ હૃદયનો ભેદ ભાંગ્યો નથી અને એ અવ્યક્ત-
વાસનાનું રાજ્ય તમારામાં ગુપ્તપણે પ્રવર્તે છે ત્યાં સુધી તમે
શાંતિને કદી અનુભવી શકશો નહીં.

રથનેમી—સુંદરી ! તમે મારી હૃદય-ચિકિત્સા બરાબર
કરી શક્યા હો તમારા સૌંદર્યના ઉપભોગની લાલસા હજી મારા
અનર્માં પ્રજ્વળ્યાજ કરે છે. પરંતુ એક કાળે મારા વડીલ બંધુ
નેમીનાથના કહેરાયેલા સૌંદર્યનો ઉપભોગ મારામાં કેમ થાય
એ લગ્નજો બ મારી વાસનાઓને બળાત્કારથી દમાવી રાખી
જો. લગ્નજો અને લોકનિંનના કાળે અત્યારે તો પરમ મિત્રનું
કર્તવ્ય મારી પ્રત્યે 'અર્જન્યુ' છે. પરંતુ તેની સાથે સાથે તેજ
મિત્રોએ મને મારા ઉપભોગની સામગ્રીથી વિમુખ રાખ્યો છે.
એમ મારું હૃદય ઉડેથી પોકારી રહ્યું છે

અને કશું ગઠિ બાંધી રાખી છાતું રાખવાનું મન કરતો નથી-
ત્યારે તે પત્રિ થાય છે દીવરજી ! તમારાથી તે બની શકે તેટલું
હોય તો આજ ક્ષણે તમને ખુશ્તો કરો જેથી લઈ.

રથનેમી—દેવી ! મારું હૃદય પશ્ચાતાપના અગ્નિથી સળગી
જાયું છે. તે સિવાય હું કશું બચતો નથી. આપ પ્રભુતા દિક્ષિત
છો—મારા માતૃશ્રી સમાન છો. મારા અધઘોત અને દુષ્ટ વિચારથી
અત્યારે મેં મારા ઉપર પાપનો ભંયકર પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે.
આ પાપી હૃદય ખુલ્લું મુકાવીને ત્યાં આપ શું જોવાના છો ?
ત્યાં માત્ર નર્કનો દર્શન કીચડજ છે—વિષયની તૃષ્ણા છે દેવી !
તમારા જેવી પવિત્રાત્માને મારા દીલનો પ્રતિહાસ ગ્લાની સિવાય
અન્ય કશુંજ આપી શકે તેમ નથી.

રાજેમતી—એ પશ્ચાતાપ પ્રભુના ધનનો છે. જ્યાં સુધી તે
દીપક હૃદયમાં બળે છે, ત્યાં સુધી ઉદ્ધારની આશા છે. જ્યારે
દીલ એટલી સખ્તાઈએ આવે છે કે જ્યાં પશ્ચાતાપે નથી કે
પાપાયરજીમાં જરાય સંકોચ કે અવિચાર નથી, તે આત્મા પ્રાપ્ત-
બ્રહ્માના પરાપ્રાપ્ત બંધી ત્વરાથી ગતી કરતો હોય છે. તમે
પાપને પાપ માનો છો, અને તેને નીંદનીય તથા અયોગ્ય માને
છો ત્યારે તમારા આત્માની ઉપરના આચરણ બહુ જડા હોતા
નથી. જે પાપને પાપ માનીને પશ્ચાતાપ પૂર્વક તેને સેવે છે,
તેની જવાબદારી, જે મનુષ્ય પાપને પ્રેમથી અને અભિમાનથી
સેવે છે, તેમની જવાબદારી કરતાં હજાર ગુણી ઓછી છે.

રથનેમી—ત્યારે, દેવી ! મારા ઉદ્ધારનું કાર્ય હું તમારાજ
હાથમાં મૂકું છું. મારા વડીલ બંધુ નેમનાથ ભગવાન તો હવે
અરહત છે. એટલે મારા કલ્યાણનું કાર્યમાં તેમને મારા ઉપર
પ્રભુપાત નજર હોય. પણ તમે તો મારા ઉપર દીવર તરીકેનો

નિંદાનો ભય અને આપની સહૃદયતાનો પ્રવાહ મારા ઉપર વહેતો
આ ક્ષણે બંધ થાય તો આપના રક્તને પૂજનારો અંશ વિનય
માંથી થયા વિના રહે નહીં.

રાજેમતી-દીયરજી ! એજ નિવેદન હું તમારા મુખથી
કેળેલી હતી, જ્યારે એ કાળજીથી લીંપાયેલા અંતઃકરણના
આવાર ખુલ્લા મુઠવામાં આવે છે ત્યારે સૂકાઈને તેના પડ ખરી
ચૂટે છે. કોઈ નિકટભવી આત્માએજ છુટું રાખવાની વૃત્તિનો
પ્રસાદ કરી શકે છે. જે વાસનાઓ ગુપ્ત રહે અને જમતથી
અમકટપણે બંધ આમારમાં સેવાય છે તેજ દુઃખનનું કામ કરે
છે. ત્યારે જુઓ ! હવે મને ખુલ્લા દીલથી તમારું મન કણક
દ્રાખે તેમ મારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર દેજો.

રથનેમી-ખેલા દેવી ! હું કશું કુપાવીશ નહીં

રાજેમતી-તમને આ સૌંદર્ય ઉપર મોહ છે, કેમ વારૂ ?

રથનેમી-ખરૂં.

રાજે-અને તમારું દીલ ત્યાંથી પ્રયત્ન કરવા છતાં કંપડી
ચાકતું નથી ?

રથ-એમજ.

રાજે-વારૂ, એ સૌંદર્ય શી વસ્તુ છે ?

રથ-તે તો તમેજ કહો. સૌંદર્યની પુદ્ગિપુરઃસર આખ્યા
પ્રાપ્તિ તમારી બધા રસજ હો જવાનો.

રાજે-જે રસમાં, પુદ્ગિ અને વીવેકના પ્રકાશમાં પ્રકાશ
હો જવાનો ગુણ છે, અને માત્ર બાંતીના અંધકારમાં સેવતા
જે આનંદ આપનારો છે, અને તેટલાજ કારણે અંધકારનો સહ-
ચારી અનુભવ છે, તેને સેવનાર પ્રકાશનો સહચારી નજ અને, એ
તમને સ્વાભાવિક નથી જણાતું ?

તે નિચ્ચ અંશનું બળવાનપણું રહે છે. હવે બીજો છે તે આત્માને વીવેક બુદ્ધિનો અંશ (Rational principle,) અને તે ઉચ્ચ અંશ છે. તેનું પદ્મ સર્વદા આત્માને ઉચ્ચ ગતી બધી ક્ષમ જવા તરફ છે. તે અંશ બાગળ જે કાષ્ઠ રજુ થાય છે, તે વસ્તુ, તે બુદ્ધ્યંશના તારતમ્યાનુસાર સાચાસ્વરૂપમાં જ રજુ થાય છે.

રથનેમી—પરંતુ પ્રિય દેવી ? બુદ્ધિ અને હૃદયના ધર્મે જુદાજ છે, તેનું કેમ ? બુદ્ધિ—વૃત્તિ જેને માત્ર પુદ્ગલના સમુદાયને જોવાને પ્રેરે છે, તેને હૃદય સૌંદર્યનું સ્થાન માની લે છે. બુદ્ધિના પ્રદેશમાં અને તો શુષ્કતા-કઠોરતા અને રસહીનતા બજાય છે, ત્યારે હૃદય જેને ય હે છે તેના અનુભવકાળે આર્દ્રતા, હૃદ્યમારતા અને સુખ-મયતાનો રસભર્યો પરિચય મળે છે.

રાજેમતી—હૃદય જ્યાંમુઘી વીવેક બુદ્ધિને અનુસરતું નથી ત્યાંમુઘી આત્મા વિનાશના ક્રમ ઉપર છે. તે હિમયની જ્યારે મધુર મૈત્રી બંધાય છે, અને વિવેક બુદ્ધિની કામળ છાંયા નીચે હૃદય નિયત્રિત મર્યાદામાં વિહરે છે ત્યારે જ આત્મા ઉપર નહિનો પ્રવાહ રેલાતો બંધ પડે છે. હૃદય જ્યાં જ્યાં સ્વેચ્છાચાર વડે વીવેકની ઉપેક્ષા પૂર્વક લક્ષ્યાતું હરે છે અને મધુરતા કે સુંદરતાનો ફલભોગ કરવા બેસી જતું હોય છે, ત્યાં ત્યાં તે પૂર્વ સેવેલી વાસનાના હૃદયને જ વેદતું હોય છે અને તે રસના વેદનકાળે તે વાસનાને પુષ્ટ બનાવતું જાય છે. બુદ્ધિના નિયત્રણ વિનાનું ત્રાસનામય હૃદય એ સુખાન વિનાના જહાજ જેવું છે. તેની ગતિ હમેશાં અડક ખરાબા લાણી જ હોય છે; કદાચિત્ કાષ્ઠ અનુકૂળ પદ્મના યોગે સમુદ્રના શાંત-ગંભીર લાગમાં આવે છે તો પણ આખર તો તેનું નિમાર્ણ પુરું જ છે. સૌંદર્યના ઉપભોગની આલસાવાળું હૃદય જ્યારે બુદ્ધિના અંકુશ નીચે રહેવાની ના

તે નિચ્ચ અંશનું બળવાનપણું રહે છે. હવે બીજો છે તે આત્માનો
 વીવેક બુદ્ધિનો અંશ (Rational principle,) અને તે
 ઉચ્ચ અંશ છે. તેનું વલણ સર્વદા આત્માને ઉચ્ચ ગતી ભર્યા
 કામ જવા તરફ છે. તે અંશ બાગળ જે કામ રજુ થાય છે, તે
 વસ્તુ, તે બુદ્ધ્યંશના તારતમ્યાનુસાર સાચાસ્વરૂપમાં રજુ થાય છે.

દ્યનેમી—પરંતુ પ્રિય દેવી ? બુદ્ધિ અને હૃદયના ધર્મો જુદાજુદા
 છે, તેનું કંમ ? બુદ્ધિ-વૃત્તિ જેને માત્ર પુદ્ગલના સમુદાયને જોવાને
 પ્રેરે છે, તેને હૃદય સો હર્ષનું સ્થાન માની લે છે. બુદ્ધિના પ્રદેશમાં
 અને તો ધુન્કતા-કઠોરતા અને રસહીનતા જણાય છે, ત્યારે હૃદય
 જેને ય હે છે તેના અનુભવકાળે આર્દ્રતા, મૃદુમારતા અને સુખ-
 મયતાનો રસભર્યો પરિચય મળે છે.

રાજેમતી—હૃદય જ્યાંમુઘી વીવેક બુદ્ધિને અનુસરતું નથી
 ત્યાંમુઘી આત્મા વિનાશના કંમ ઉપર છે. તે ઉમયની જ્યારે મ-
 થુર મૈત્રી બંધાય છે, અને વિવેક બુદ્ધિની કામળ ધ્યાનીય
 હૃદય નિયત્રિન મર્યાદામાં વિહરે છે ત્યારે જ આત્મા ઉપર નફનો
 પ્રવાહ રેલાતો બંધ પડે છે. હૃદય જ્યાં જ્યાં સ્વેચ્છાચાર વડે
 વીવેકની ઉપેક્ષા પૂર્વક લલચાતું હરે છે અને મધુરતા કે મુંદર-
 તાનો ઉપભોગ કરવા એસી જતું હોય છે, ત્યાં ત્યાં તે પૂર્વ સેવેલી
 વાસનાના ઉદયનેજ વેદતું હોય છે અને તે રસના વેદનકાળે તે
 વાસનાને પુષ્ટ બનાવતું બળ્ય છે. બુદ્ધિના નિયંત્રણ વિનાનું ત્રાસ-
 નામય હૃદય એ મુઘાન વિનાના જહાજ જેવું છે. તેની ગતિ હમેશાં
 અડક ખરાબા લાણી જ હોય છે; કદાચિત કામ અનુકૂળ પદ-
 વના યોગે સમુદ્રના શાંત-ગંભીર લાગમાં આવે છે તો પણ
 આખર તો તેનું નિમાર્ણ થુરં જ છે. સો હર્ષના ઉપભોગની
 શાસનમાવાળું હૃદય જ્યારે બુદ્ધિના અંકુશ નીચે રહેવાની નહ

પડે જ તે સુખને અન્યથી પ્રગટતું માને છે, ચોતાના ધરની વસ્તુને પારકાની માની તેના જોડો વિયોગ થયા ગઈ દુઃખી થાય છે

રથનેમા—જો એમ છે તો હૃદય જેને સુખનો હેતુ માને છે તે સિનાયના રથને બુદ્ધિની મર્યાદાને અનુસરવા જતાં સુખ-બુલવ કેમ નથી થતો ?

રાજેશ્વરી—બુદ્ધિ જે રસ્તે ચલે તેના સ્વામીને સાચા સુખના સ્થાનમાં લઈ જાય છે, તે રાહ બહુ સાફડો અને ગત અનંતકાળમાં સેવેલી વાસનાને પ્રતિકૂળ છે તે રાહ ઉપર આશ્રવામાં ઘેરની ખરી કસોટી છે. એ કસોટીમાં વિજયી થાય તો સુખનું મૂળસ્થાન હસ્તગત છે. બુદ્ધિનું કાર્ય સુખ દેવાનું નથી, તેમજ વિવિધ લાભશુભોને અનુભવવાનું પણ નથી. તેનું કાર્ય તો તેના સ્વામીને પાછે પગે તેના મૂળ સ્થાન લઈ લઈ જવાનું છે. તે સ્થાન આ આત્માએ કદી જોયું નથી-તેમ અનુભવ્યું નથી. એટલે બુદ્ધિ ઉપર નેત્રે વિશ્વાસ રહ્યો નથી વિશ્વાસ નથી તેથી અનુસરતો પણ નથી. પરંતુ જ્યાં તેને સુખ-દુઃખના ઉછાળા-ઓનો અનુભવ થાય છે, તેના વાસનાના પ્રસંગમાં જ નિર્જન કોડો થઈને પડી રહે છે વિવેક બુદ્ધિને અનુસરવામાં પુરેમાં તો આકર્ષણ જેવું કંઈ લાગતું નથી, તેથીજ તમે તેને અનુસરવાની ના કહો છો પણ લાડ ! જ્યાં સાચું સુખ-વિશ્રાંતિ અને જીવન છે, ત્યાં જવા માટે કાંટાવાળો થોડો મર્ગ વળાટવો પડે તો તમે તેટલું સાહસ પણ નહીં કરો શકો ? સહેજ સુખનો પણ તેટલા માટે ભોગ નહીં આપી શકો ?

રથનેમા—દેવી ! હું એક જ નહીં, પણ સોએ નવાણું અનુભવો બુદ્ધિના શબ્દ નિયમને તામે જવાની વિરુદ્ધ છે. હું અત્યંત

રથનેમી—એમજ.

રાજેમતા—તમે સોદર્યને કોની ખાતર આહો છે ?

રથનેમી—તે પ્રશ્ન મારાથી સમજતો નથી. જરા અધિક દૃષ્ટતાથી કહો.

રાજે—હું એમ કહું છું કે, તમે સોદર્યને સોદર્યની ખાતર આહો છે, કે કોઈ અન્યની ખાતર આહો છે ?

રથનેમી—તે લાલુ—હુંકું હું કશું સમજતો નથી. હું તે સોદર્યનો પૂજારી. જ્યાં તે હોય ત્યાં મારે સર્વસ્વ સમર્પી દઉં.

રાજે—મસ. હું એજ કહેવરાવવા માંગતી હતી. હવે તમે તમારા શબ્દોને દઢતાથી વળગી રહેજો. “સર્વસ્વ સમર્પી દઉં” એ શબ્દોમાં રહેલા ઉંડા અર્થને સફળ કરો, તો તમારો ઉદ્ધાર સહજ છે.

રથ—ત્યાં કયો ગુપ્ત મર્મ છુપાયો છે, દેવી ? હું તે મર્મને શ્રમે તે ભોગે અનુસરીશ.

રાજે—આહવું, અને ઉપભોગમાં લોન થવું, તે હૃદયના મર્મને જે સ્વાર્થની ખાતર અનુસરાય તો જ તે અધનું કારણ છે. કાલ તમે મને સોદર્યને આહો. પણ તેને તેના સોદર્યની ખાતર જ આહો—સ્વાર્થની ખાતર નહીં. તમારા સોદર્ય—સ્થાન આથે તમારો સ્વાર્થ ભૂવનાને જેડા નહીં જે વ્યક્તિ વિશેષમાં તમે સોદર્યનું જાન કરો છો, તે વ્યક્તિમાં રહેલા સોદર્યને જ આહો, પણ તે વ્યક્તિ—વિશેષને નહીં. તે વ્યક્તિ ગમે તેના ઉપભોગની મામતી બનાવે રહે, તો પણ તેને જીગરથી આહો. તે તમારા ઉપભોગની વસ્તુ બનીને રહે, તો જ તેને આહવું, અને અર્ધવું એવા સંકુચિત ભાવથી ન વર્તો. અને કહી તેમ જાણ તો તમે સોદર્યને આહતા નથી, પણ તમારા સ્વાર્થને

જતા આમળનો માર્ગ તેની મેળે સ્પષ્ટ થશે. જે હશે જ્યારે - હૃદય...
 આવે છે, ત્યારે તે જનક બની શકે છે. અને..... પણ સાદું
 વાતને હવે ક્યાં સુધી લંઘાવું ? ભગવાન શ્રી નેમનામની ચરણ-
 કુલીથી આ પર્વત અત્યારે પવિત્ર બન્યો છે. તે પ્રભુ અત્યારે
 અંદિથી થોડે વિરાજે છે. હું ત્યાંજ દર્શન કરવા જતી હતી.
 રસ્તે વરસાદના ઝપાટાથી પવળી અને અહીં વચ્ચે સૂવવા ફળી
 રહી, ત્યાં તમે આવ્યા અને વાત કરતાં આટલો વિલંબ થયેલ
 હવે ઇચ્છા હોય તો ચાલો, પ્રભુના દર્શનથી આપણા આત્માને
 અજવાળીયે.

રાણી મૃગાવતી અને તેમના કુમાર મૃગાપુત્રનો સંવાદ

કુમાર—માતા, આ સંકીર્ણ મર્યાદાનું અતિક્રમણ કરી
 વીર પ્રભુના સ્થાપેલા મહારાજ્યમાં પ્રવેશીને મારો નિશ્ચય મેં
 જ્યારથી તમારી આગળ દર્શાવ્યો છે ત્યારથી તમારી ચિત્તવૃત્તિ
 સમતોલ નથી સમારના ભોગવિલાસનો પરિત્યાગ કરવામાં આ-
 ત્માને જે અપ્રામાન્ય સંયમ બળનો પરિચય આપવો પડે છે.
 તે સંયમ બળનો કાંઈક અંશ તમારા તનુમાં પ્રગટતો જોઈ
 તમને આનંદ અને ગર્વનો ભાવ પ્રગટવો જોઈએ તેને બદલે
 વિષાદ, વ્યામોહ અને કલેશ થતો જોઈ મારું - હૃદય લેનાઈ બંધ છે.

માતા—બેટા, પ્રભુના મહારાજ્ય પ્રત્યે મને પણ પક્ષપાત
 અને પ્રેમ છે. પરંતુ એ પ્રેમને ખાતર હું મારા પુત્રભાવનું સ્વ-
 ર્ણ કરી શકું એટલે દરજ્જે તે પ્રેમભાવ મારામાં પ્રગટ્યો.

લંબીને રહેશે છે એમ જાનવામાં તારા પોતાના જ જ્ઞાનની લઘુતા પ્રતીત થાય છે. માતાનો સ્નેહ, હાય, લોળા શીશું ! તે સ્નેહની હેશ પણ ઝાંખી તારા અંતરમાં ક્યાંથી આવી શકે ? તું તે પવિત્ર જાવને ક્યાંથી સ્પર્શી શકે ? આ પરમ વિસ્મયકર મદાયોજનામાંથી માતાનો સ્નેહ અત્યારે ઉઠી જાય તો આજ ક્ષણે પૃથ્વી પરમ શન્યમાં લય પામી તેના મૂળ કારણમાં ભળી જાય. તું માતાના સ્નેહને આધાત આપી પ્રભુના રાજ્યમાં પ્રવેશવામાં ધર્મ માને છે ? જો પ્રભુનું રાજ્ય માતાના સ્નેહથી વિરોધ ધરાવતું હોય તો તે રાજ્ય એ પ્રભુનું નહીં પણ જરૂર કોઈ પીશાચનું છે. પુત્ર જો માતાની સ્નેહ જાવનાને ઠોકર મારે અને તેની અવજા કરે તો આ વિશ્વમાં ઘોર અનિયમ અને અવ્યવસ્થાનું રાજ્ય વર્તવા માંડે. ખેટા ! તારી માતાનું હૃદય જે નિમિત્તથી દુઃખાય તે નિમિત્ત અગર ખીણ રીતે ગમે તેવું પ્રશસ્ત અને આદર યોગ્ય હોય તોપણ તેનો સ્વીકાર તે તારા જ્યેષ્ઠ અર્થે નથી જ.

કુમાર—ઘડાલી માતા, મેં અત્યાર સુધી આપના સ્નેહની કંઠીપણ અવજા કરી નથી. તમારો પ્રેમ કેવો અગાધ, અપેક્ષા હિન, અમર્ષાદ અને પવિત્ર છે તે ન સમજી શકું તેવો હું છેક જ અજ્ઞ નથી. તમારા સ્નેહની વિપૂળતાની ખામીને લઈને હું તેનો ત્યાગ કરું છું તેમ નથી પરંતુ એક ઉચ્ચતર કર્તવ્યનો પે કાર મારો અંતર ગુહામાંથી નિરંતર ઉઠી મને પ્રવૃત્તિના કોઈ લઘ્યતર ક્ષેત્ર તરફ નિમંત્રી રહેલ છે. હું તે દીવ્ય સંદેશને સન્માન આપી મારો હાલની નાની ગડમથલોથી છુટો થવા તૈયાર બન્યો છું. માતાનો સ્નેહ મારા એ કર્તવ્યમાં અંતરાય આપે તો પછી મારે તેને આધાત આપ્યા શીવાય અન્ય શું માર્ગ છે ?

લગીને રહેલો છે એમ માનવામાં તારા પોતાના જ જ્ઞાનની લઘુતા પ્રતીત થાય છે. માતાનો સ્નેહ, હાય, બોળા શીશું ! તે સ્નેહની શ્રેષ્ઠ પશુ ઝાંખી તારા અંતરમાં ક્યાંથી આવી શકે ? તું તે પવિત્ર ભાવને ક્યાંથી સ્પર્શી શકે ? આ પરમ વિશ્વચક્ર મદાયોજનામાંથી માતાનો સ્નેહ અત્યારે ઉડી જાય તો આજ ક્ષણે પૃથ્વી પરમ શૂન્યમાં લય પામી તેના મૂળ કારણમાં ભળી જાય. તું માતાના સ્નેહને આધાત આપી પ્રભુના રાજ્યમાં પ્રવેશવામાં ધર્મ માને છે ? જો પ્રભુનું રાજ્ય માતાના સ્નેહથી વિરોધ ધરાવતું હોય તો તે રાજ્ય એ પ્રભુનું નહીં પણ જરૂર કોઈ પીશામનું છે. પુત્ર જો માતાની સ્નેહ ભાવનાને ઠોકર મારે અને તેની અવજા કરે તો આ વિશ્વમાં ઘોર અનિયમ અને અવ્યવસ્થાનું રાજ્ય વર્તવા માંડે. ખેટા ! તારી માતાનું હૃદય જે નિમિત્તથી દુઃખાય તે નિમિત્ત અગર ખીજી રીતે ગમે તેવું પ્રશસ્ત અને આદર યોગ્ય હોય તોપણ તેનો સ્વીકાર તે તારા અંતરે અર્થ નથી જ.

કુમાર—ઝાલી માતા, મેં અત્યાર સુધી આપના સ્નેહની કદીપણ અવજા કરી નથી. તમારો પ્રેમ કેવો અગાધ, અપેક્ષા રહિત, અમર્યાદ અને પવિત્ર છે તે ન સમજી શકું તેવો હું છેક જ અજ્ઞ નથી. તમારા સ્નેહની વિપૂળતાની ખામીને લઈને હું તેનો ત્યાગ કરું છું તેમ નથી પરંતુ એક ઉચ્ચતર કર્તવ્યનો પેકાર મારો અંતર ગુહામાંથી નિરંતર ઉડી મને પ્રવૃત્તિના કોઈ લઘ્યતર ક્ષેત્ર તરફ નિમંત્રી રહેલ છે. હું તે દીવ્ય સંદેશને સન્માન આપી મારો હાલની નાની ગડમથલોથી છુટો થવા તૈયાર અન્યેહ છું. માતાનો સ્નેહ મારા એ કર્તવ્યમાં અંતરાય આપે તો પછી મારે તેને આધાત આપ્યા શીવાય અન્ય શું માર્ગ છે ?

વવાની શાળા છે. પ્રેમ, દયા, અનુકંપા આદિ સુકોમળ વૃત્તિઓ સાહસ, દૈર્ય, વીરત્વ, આગ્રહ, આદિ કઠીણ વૃત્તિઓ, અને તે વૃત્તિઓના અનુશીલનમાંથી ઉદ્ભવતો ખતિ વિરત અને કીમતી અનુભવ આંહી સંસારની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના ખંચાણમાં જોવા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે તેવો એ પરિવેશ ને અંગે રહેલી પ્રકૃતિમાં નથી.

કુમાર—ગુરુદેવ કહેતા હતા, અને મને પણ એવો અંતર્ગત વિશ્વાસ છે, કે એ સધળા આવશ્યક ગુણોનો પરિપાક સ્વર્ગને જ હું અવરોધો છું. મારો આવેગ કાંઈ નિરાશા, ત્રિષાદ, નિર્વેદ કે દુઃખમયતાની ભાવનામાંથી જન્મેલો નથી કમકે મારી આસપાસ ચોતરફ પ્રમેદ આનંદ, ઉત્સાહ અને સુખદાયક પરિસ્થિતિ જન્મથીજ મારા ભાગ્ય વિધાતા તરફથી જોઈવાએલી છે. સસાદ અને સમાજ જે કાંઈ સુખ મનુષ્યને આપી શકે તેમ છે તે સર્વ ગુણવિપુલ પ્રમાણમાં મને પ્રાપ્ત છે. આથી મારી વર્તમાન સ્થિતિ કાંઈ પ્રકારના લોકીક ઉપાદાનમાંથી ઉદ્ભવતી નથી, તે તો આપ પશુ સ્વીકારશેજ. આપ જે ગુણોના અનુશીલન અને પ્રપિત માટે મને સંસાર નિવાસની આગ્રા બાપો છો તે ગુણનાં ઉપયોગ માટે મને આંહી દશે અવકાશ નથી. પણ આંહી કયા પદાર્થો મેળવવા માટે મારે સાહસ, દૈર્ય, વીરત્વ આદિ પ્રખર ગુણોનો પરિવય આપવનો રહે છે? હું જે કાંઈ મેળવવા રહેજું છું તે મારું અંદાજ વિના પ્રપત્તે અનાયોસે મારી સેવામાં લાગર કરી દે છે. ગંગા-સ્પર્શી પ્રાસાદો, બહુ મૂલ્ય-અર્થકારો, આભરણો, બાગ-મગીયા, વાહન, આદિ સુખકર ઉપકરણો મને એટલા વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે કે મારા મનથી તે સર્વનું મથું મહત્વ રહ્યું નથી. મારા ઉચ્ચગુણોના ઉપયોગમાં

કુમાર—પુત્રને માતા તરફથી વિનતી હોયજ નહીં. આત્માજી
 હોય. બહાલી માતા? હજી વિશ્વનો મહા નિયમો એજ કમથી
 કામ ચાલવે છે. સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે. પશ્ચિમમાં અસ્ત પામે છે.
 રતુઓના પરિવર્તન એજ નિયમને અનુસરી નિર્માય છે અગ્નિ
 ઉષ્ણ છે. જળ શીતળ છે. વાયુ રૂતિશીલ છે. પર્વત રથીર છે.
 એ સર્વ જ્યારે ચિપરીત ગુણો ધારણ કરી વિશ્વમાં ધોર અનિ-
 યમ ઉપજાવશે ત્યારેજ માતાઓ પુત્રને વિનનિ કરશે, અને પુત્રો
 રથીર ચિતથી હૃદયમાં કાંઈ પણ આધત અનુસન્યા શિવાય એ
 અરજનો અસ્વિકાર કરી માતાઓની ઇચ્છાને તુચ્છ ગણશે. માર્ગ
 આત્મા આપો, આપની ઇચ્છાને અનુસરવા હું તત્તર છું. આપને
 મોહ જ્યાંસુધી નહીં ભાંગે ત્યાંસુધી આ જન્મ દાસ આપની
 સેવામાં હાજર છે.

માતા—નહીં તાત ! તારી અંતર્ગત ઇચ્છાથી મારી
 ઇચ્છાને વિરોધ હોયજ નહીં. હું તને સુખી જોવા ઇચ્છુ છું.
 હું મારા પોતાના સુખને ખાતર તને મારી સમીપ રાખવા નથી
 માગતી. પણ તારાજ સુખને ખાતર તને આંહી રાખવા માગું છું.
 આંહી કરતાં ત્યાં તને અધિક સુખ છે એ વિશ્વાસ હજી મારા
 હૃદયમાં ખેસતો નથી. તુ કદાચ કાંઈ ક્ષણ-સ્થાયી આવેગને વશ
 બની આ સાહસ કરતો હો. એવી મને આ શંકા છે. કદાચ તને
 વસતી કરતા જંગલ પ્રિય હોય તો આપણા આ ત્રિજ્ઞાળ બામને
 જંગલમાં ફેરવી નાંખી તારી જંગલની વાસના તૃપ્ત કરે, વૈશ્વ-
 વનો તને તિરસ્કાર હોય તો તેને તારાથી દુર રાખી તે તને
 સ્પર્શના કે દેખના પણ ન પામે એવી વ્યવસ્થા આંહીજ કરે.
 તારી સ્ત્રીઓને તેમના પિતૃ ગ્રહોમાં મોકલી આપું, અનુચર
 વર્ગને રાજ આપું. અદારમાં નિરસતા મુક, જળમાં ઉષ્ણતા.

કુમાર—માતા! મારી ઇચ્છાનો વેગ સુખ તરફ નથી. પણ કલ્યાણ તરફ છે. પરંતુ કલ્યાણ પરાક્ષ રીતે આત્માનું વાસ્તવ સુખ સાધી આપનાર હોવાથીજ હું સુખ પ્રાપ્તિના મટે એ પ્રદેશમાં જઈ છું એમ માનવામાં આપત્તિ નથી. હું સમજું છું કે સુખ શોધવામાં મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થને શોધે છે. અને કલ્યાણ શોધવામાં તે પોતાના પરમ અર્થને શોધે છે. પરંતુ અર્થતો હલકામાં રહેતોજ છે. કલ્યાણમાં તાત્કાલીક સુખનો હેતુ હોતો નથી, છતાં તે સાચું સુખતો સ્વતંત્ર સદગામી રહે છે. પરંતુ સુખમાં કલ્યાણનો સંકેત હોતો નથી. અને કેટલીકવાર સુખ, કલ્યાણનું વિરોધી હોય છે. એ પણ હું સમજું છું. આ કાળે જોકે મારા પૂણ્ય રસની વિખળતાના પ્રભાવથી તેમથી હલકાવતો સુખોની પરંપરા મારા અકલ્યાણને અર્થે પ્રવર્તતી નથી, તેમ છતાં કાણુ કહી શકે તેમ છે કે કદાચ એ પૂણ્ય રસમાં વિકાર થશે ? અને તેના પ્રભાવથી આત્માને જે ભોગ-સાગરમાં હું કીડા કરી રહ્યો છું તેમાંજ હું ફસી મરી જઈશ ? શુદ્ધ મને અનેકવાર કહ્યું છે કે ભવસાગરનો પાર પામવાનું કાર્ય સવિશેષ પૂણ્યવાનને જેટલું કઠીન છે તેનાથી હજારમે અંશે સામાન્ય જનોને હોતું નથી. આથી મને જે ખરેખરો ભય છે તે મારા આત્માના પૂણ્યે દ્યનો છે. પૂણ્ય જન્ય ભોગ સામગ્રીએ મારા આત્માના અનેક ઉચ્ચ અશોભ સહીન રાખ્યા છે. અને તેનું કુખલ જ્ઞાન મને નિરંતર સંતોષ રાખ્યા કરે છે.

માતા—પણ ભાઈ ! તારા પૂણ્ય-મહોદધિમાંથી પાત્રોત્તરીભરીને તું સંસારને પામી ફરીશ તો તેમાં પણ તારા આત્માવાનું અસ્થિતિાર્થપણું રહેલું છે, પૂણ્યની સદૃશતા પૂણ્યના ફળનકે

નથી. તે પછીથી ડાહ્યા મનુષ્યો તેને ધીરે ધીરે પોતાનું અંતરમાંથી ત્યજવા માંડે છે. કદાચ મનુષ્ય કુદરતની તે સુચનાની અવગણના કરી પોતાની પૂર્વની બ્રાન્તિમાં પડી રહેવાનું પસંદ કરે છે તો કુદરત સખત ઉપાયથી કામ લે છે. અને તેમ આમ તેમાં સુખ કે આનંદ નથી. મા ! આપને કુદરત તરફથી એ નિર્દેશ અત્યાર સુધીનાં મળી ચુક્યો છે. અને મારા વિષેની પુત્રપણાની બ્રાન્તિનો ધીરે ધીરે પરિત્યાગ કરવા આજા મળી ચુકી છે. આત્માને તેની ઉત્ક્રાન્તિના પથમાં પગલે પગલે પોતાનું પ્રિય ભાવનાઓનું સમર્પણ કરવાનું દૈવી વિધાન છે તે વિધાનમાંથી માંધ જ મુક્ત નથી મોહની પ્રાકળને જ્ઞાનના પ્રકાશથી વિખેરી નાખવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો પ્રયોગ ગુરૂદેવે ફટલી તાર આપણને કરેલો છે તે યાદ આપવાની જરૂર નથી તેવો પુરુષ કરવાનો આ યોગ્ય પ્રસંગ છે. ખરું છે કે તેમાં કષ્ટ છે. પરંતુ તે કષ્ટ, મને નાનપણમાં રમકડા છોડાવી ભણવામાં લગાડતી વેળા આપે અને આપેલા કષ્ટ જેવું ક્ષણિક છે.

માતા—માય ! તારી વાણીના પ્રકાશથી મારો મોહ અને મોહવન્ય સુખતુ ભાન ક્ષીણ થતું અનુભવાય છે. હાય ! નિષ્કુર કુદરત ! આ મોહ અને બ્રાન્તિના મહેલો શું આખરે વિખેરી નાખવા માટે જ તું રચે છે ? નિર્દય જ્ઞાન ! મારું એકાંત હૃદયનું નિમ્ન પ્રિય સુખ છીનવી લેવા માટે જ તારું નિર્માણ થયેલું છે ? તને મારા અંતરમાંથી હાંકી કાઢવા મને મન થાય છે કેમકે તારા તરફથી મને માંધ હિચનર પદાર્થ આપ્યા સિવાય તું મારે વર્તમાન સુખનું પ્રિય બલકંબન પડાવી લે છે.

કુમાર—માતા ! માતા ! કુદરત અને જ્ઞાન આપ માનો છે. તેમ હૃદય હીન નથી. આત્મારે આપને છે તેનાથી અધિકતર

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

જાત છે. જેને આપ ગુમાવવાની આશંકા કરો છો તે આપના આત્મ-
 સાથે જોત ગ્રેત છે, આપ મારામાં કયા તત્વને ચાહો છો ? મારું
 સુકુમારતાને ? તેમ હોયતો તે ગુણ ભાગ્યપણે આપનાં હૃદયમાં
 જોમતો તેમ કાયમ છે, અને સ્થૂળપણે એ સુકુમારતા અનુભવવી
 હોયતો મારા કરતા પુણ્યમાં અધિક સુકુમારતા છે મારા વિશે
 આપને જે જે અશો પ્રિય છે તે સર્વ આ પ્રકૃતિના અનંત
 વિસ્તૃત મહારાજમાં અનંત પ્રમાણમાં ભરેલા છે. તે સર્વમાં
 તમારા પુત્રને જેમ તેમાં આનંદ માનશે. તમારા મોહને મારામાં
 આંધી ન રાખના જ્યાં જ્યાં આપને મારા જેવું ભાસે ત્યાં ત્યાં
 સર્વ સ્થળે એ મોહ વૃત્તિને ખેલવા દો અને તે દ્વારા હૃદય વિસ્તાર
 અનુભવો તેમ છતાં મારા ઉપરથી મોહ ન ધટતો હોયતો તે
 એ મારા આંતર ગુણોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે. તેથી મારા સ્થૂળ
 તત્વ પ્રત્યેની પ્રીતિને, તે સ્થૂળના ઉપાદાન સ્વરૂપ મારા આંતર
 ગુણો ઉપર વિરમવા આપો, અભ્યાસથી તેમ બનશે એમાં શક નથી.
 એ ભાવના સિદ્ધ થશે ત્યારે જ્યાં જ્યાં તેવા ગુણોનું દર્શન થશે
 જ્યાં ત્યાં આપને આનંદનું ભાન થશે.

માતા—કોઈ કોઈ વાર ગુરૂની આંખ લઈ તારી માતાને
 તારા અનુભવામૃતનું પાન કરાવવા આવજો. અને જે મહા પુરુષાર્થ
 અર્થે આજે તાર પ્રણામ છે તેમાં અંત સુધી એક નિષ્કાવાન
 નહી, પ્રત્યેક કસોટીના પ્રસંગે તારા અંતર્ગત પ્રમળ વીર્યને સ્ફુ-
 રાવી વિશ્વને તારા ક્ષાત્ર પ્રતાપનો પરિચય બાપજો. અને હું એક
 બીર પુત્રની માતા હતી એવું અભિમાન હું રાખી શકું તેમ કરજો.

મામીનો, અને મોટે અંશે તે વસ્તુ સ્વરૂપની જન સમાજને સમજાવવા પાડવા નિમાએલા મનુષ્યોનો-ધર્મગુણોનો છે. પોતાના જે કંઈ પર છે તેને આપણા દુશ્મન રૂપે નિહાળવાનો બુદ્ધિ આદત એટલા હિંડા મૂળ ધાલી બેડો છે, અને હજારો વર્ષથી તેને પ્રમળભાવનાતુ એવું ચોપણ મળતું રહ્યું છે, કે આ કાળે તે વિષ વૃક્ષને હયમચાવવું એ કાર્ય પણ સાહમ ભરેલું મણાવવા યોગ્ય છે.

આ બુદ્ધિ અજ્ઞાન આપણને સતપથી હમેશા દૂરને દૂર રાખે છે અને વસ્તુ સ્થિતિને ઉતટા રૂપમાં દર્શાવે છે. વિપરિત સમજણ હમેશા એમજ કરે છે. પરંતુ હવે આપણે સમજાવું જોઈએ કે આપણને આ કાળે સાંપડેલા સ્થૂન સૂક્ષ્મ કરણો દ્વારાજ આપણી કુર્ચગતિ સિદ્ધ થવાનો છે. આથી તે કરણો પ્રત્યે આપણે તે પર હોવાના કારણથી તિરસ્કારની વજરે જોવું ન જોઈએ, પરંતુ આપણા સ્વરૂપની અસિદ્ધિ તેમના દ્વારા થવા નિર્માએલી હોવાથી તેમના પ્રત્યે આપણે અત્યંત સન્માન અને પ્રેમની દૃષ્ટિથી જોવાનું છે આપણા શરીરનું રક્ષણ કરનાર વસ્ત્રો, ધરખાર આદિ આપણાથી ભિન્ન હોવાના સમજથી આપણે તેમના પ્રત્યે કંઈ દ્વેષની દૃષ્ટિથી જોતા તથી પરંતુ તેમને જોઈ અને તેમ ઉત્તમ સ્થિતિમાં રાખવા ઉદયમશીલ રહીએ છીએ, તે પ્રમાણે આપણી નિકટની સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સામગ્રી પ્રત્યે આપણે ઉદાસીન ભાવથી અથવા આત્મસ્વરૂપને મુંઝાવનાર ઉપાધી રૂપે ન જોતાં, તે આપણા સાંપ્રત વિકાસની બૃમિકાએ અત્યંત અવર-સ્યક છે, એમ ગણી તેને અને તેટલી સારી અને આપણે વિકાસક્રમમાં ઉત્તમોત્તમ સહાય આપી શકે તેવી કાર્યક્ષમ સ્થિતિમાં રાખવા જોઈએ.

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

૬૨

આગ ઉપર પણ તેમણે વધારે પડતા પ્રહાર કરી લીધા જ્યાં
છે. ધન્દ્રિયોના બળનો ખોટો ઉપયોગ કરવા સામે લોકોને ચેત-
વવામાં તેમણે કોષ કોષ સ્થળે તે ધન્દ્રિયોને દમી દમીને સત્વ-
દિત, નિર્ભળ અને ઢેલી કરી નાખવાનું સુચવી દીધું છે પરંતુ
એક બુદ્ધિ ઉપર વધારે ભાર મુકવાનો પ્રયત્ન કરતા જતા હમેશા
એમજ બનવાનો સંભાવ રહે છે પછી હક કે મર્યાદા રહેવક
પામતી નથી, અને શુભ પ્રવૃત્તિનો આવેગ બાધેલી સીમાની
બહાર ધસડી બધને નહિ ધારેલું બોલાવી નાખે છે. ધન્દ્રિયોના
બળને શિથિલ કે પરાક્રમહીન બનાવવાનો ઉપદેશ એ ઉત્તરિકને
ઉપદેશ નથી, પરંતુ અવનતિના માર્ગે લઇ જનાર છે. અને
ત્યાં ત્યાં કોષ શાસ્ત્રકારોએ તેવો ઉપદેશ કર્યો હોય, ત્યાં ત્યાં
તેમના શુભ આવેગનું હક બહારનું પ્રમાણ લક્ષમાં રાખી, અને
તે આવેગના બળમાં જ તેવું બોલાઇ ગયું છે એમ ગણી,
આપણે વિવેકની હદમાં જ વસવું જોઈએ. હમેશાં સ્મૃતિમાં રાખવું
જોઈએ કે શાસ્ત્રાદિ સર્વ પરાક્ષ પ્રમાણ કરતાં વિવેક અને
વિશુદ્ધ બુદ્ધિનું પ્રમાણ બળવત્તર છે. શાસ્ત્રવચનો એ માત્ર
અંગુલિ નિર્દેશ જેવા છે અને આગલી ચીજના ઉપરાંત કશું જ
અધિક કરી શકતા નથી, વિવેક બુદ્ધિને અજસાવી તેની કસોટી
કરવાનો આપણો જન્મ હકે ગુમાવવો એના જેવી બીજી કોઈ
સુખાંત હોઈ શકે નહીં.

આપણો વિવેક બુદ્ધિ આપણને એમ જણાવે છે, કે
આપણા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કર્ણોને કળ આપીને અથવા દમીને તેમને
બળહીન બનાવવા જરૂર નથી, પરંતુ તેના બળનો ઉચ્ચતર
દશ્યની સિદ્ધિ અર્થે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અને તેમ થવા
કારે તે કર્ણોનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજવું જોઈએ, આત્માનું

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

૬૪

આલ્પમન અથવા બુદ્ધ્યાત્મક મન (outer or conscious mind) અને (૩) ઉપરી મન અથવા દિવ્ય મન spiritual or super-conscious mind.

સંજ્ઞાત્મક મન એ મનુષ્ય તેમજ પશુ ક્રમચતે સમાન પશો, છે. આપણા વિકાસક્રમમાં આપણને તે મૂળથી જ પ્રાપ્ત થએલ છે. આ મનની પ્રાથમિક અવસ્થામાં રૂપિ અથવા લાનનું સ્પર્શન નહિવત્ હોય છે. અને જ્યારે આ મન તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ પહોંચે છે, ત્યારે તે લગભગ બુદ્ધિ અથવા વિવેકની હદે આવી પહોંચે છે. આપણા શરીરનું જીવન નિભાવી રાખવામાં સંજ્ઞાત્મક મન બહુ અગત્યની મદદ આપે છે. અને ખરી રીતે શરીર સંરક્ષણ અને તેના ભૌતિક કર્તવ્યોની સંભાળ તેને જ સોંપા એલી છે. શરીરના કોઈ ભાગેલા અથવા વિશીર્ણુ ભાગને સમાજવાનું, નવા અણુઓ સ્થાપવાનું, જીના અને સહી ગયેલા પુટોને ફર કરવાનું, પચન ક્રિયાનું, અન્નના રસોને પરિણામ પમાડી સૌ સૌના યોગ્ય સ્થાને તે રસોને પહોંચાડવાનું, રૂધિરાસિમરણનું અને મળવિસર્જનનું કાર્ય આ આંતર અથવા સંજ્ઞાત્મક મનજ નિભાવે છે. હંકમાં આપણા માનની મર્યાદા બહાર શરીરમાં જે જે કાર્યો થાય છે, તે આ આંતર મનના સંકેતથી જ થાય છે. પરંતુ આંતર મનના કાર્યોનો આ તો એક સૌથી નાનામાં નાનો ભાગ જ. ઉપર જણાવ્યું તે કામ ઉપરાંત આ આંતરમન આપણા પોતાના અનુભવો તેમજ આપણા પૂર્વ પુરૂષોના અનુભવ-સંસ્કારોને સંગ્રહી રાખે છે. ખતીજ જીવનથી માંડી વર્તમાન વિકાસની હદે પહોંચતા સુધીની સુસાદરીમાં આત્માએ જે જે અનુભવો મેળવ્યા છે તે આ મન ઉપર અંકિત થએલા છે. આપણી સર્વ પ્રકારની પશુ કૃતિઓ (જે આપણને તે ભૂમિ-

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

એ ગ્ય બનતો જાય છે. મનમાં જે ઉચ્ચ પ્રકારની મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ રહેલી છે, તે આ પ્રદેશ ઉપર નથી, પરંતુ તે દિવ્ય જન ઉપર રહેલી છે. જેવું સ્વરૂપ હમે હપણાજ કહેવાના છીએ.

આ સંજ્ઞાત્મક મન ઉપર માત્ર પશુને સહજ વૃત્તિઓ (animal nature) રહેલી હોય છે. આપણા વિકારો, સાહજિક આવેશો, અને લાગણીઓ આ મનને આદિન છે. ક્રુધા, તૃષ્ણા, સંભોગ-મુગ્ધા, રથૂગ પ્રકારના રાગ, દ્વેષ, મોહ, તિરસ્કાર, મુખ્યા, વૈર, એ સર્વે જે આપણામાં પ્રસંગોપાત્ દાટી તીકળે છે, તેમનો સ્થાપી મુકામ મનમાં આ પ્રદેશ ઉપર હોય છે. ઉચ્ચ, હૃદય વિનાના અન્ય સ્વાર્થી હેતુઓને લક્ષ્યમાં રાખી આપણે જે રથૂગ સામગ્રી એકત્ર કરીએ છીએ તે કરવાની વૃત્તિ પણ મનમાં આ વિભાગમાંથી ઉદ્ભવે છે. ભોજેપણા ચક્ષુરાગ, ઇન્દ્રિયોતેજ વિનાસક્ષાત્ર, એ બધું આ મન ઉપર અવત્તળીને રહેલું હોય છે.

આમ કહીને હમે આ વિકારોનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ. અથવા તેની નિંદાના પ્રકરણમાં ઉતર્યા છીએ એમ માનવાનું નથી. હમારૂં તો એમ જ માનવું છે કે એ સર્વને એક વખત પોતપોતાનું બ્યાજથી સ્થાન આપણામાં હતું. સૂર જીવનમાં આપણને ઉપયોગી અને ઉત્તતિક્રમમાં સાહાયક હતું, અને હજી પણ આંતર મનના કેટલાક કાર્યો આપણું ભૌતિક જીવન નિભાવવા અર્થે અનિવાર્યપણે આવશ્યક છે. જેને આપણે “નરસુ” કહીએ છીએ તે પોતપોતાના સ્થાને હંમેશાં યોગ્ય જ હોય છે. જ્યારે તે પોતાના યોગ્ય સ્થાનથી બીજે જાય છે, અદવક જે ભુમિકાએ તે હોવું જોઈએ તે કરતા મીઠા ભુમિકાએ હોય છે ત્યારે જ તે “નરસુ” સંજ્ઞાને પામે છે. અને તેમાં પણ જ્યારે તે “નરસુ” આપણા ઉપર પોતાનું અપિપત્ત

ચે.ગ્ય બનતો જાય છે. મનમાં જે હિંચ પ્રકારની સહનશક્તિઓ રહેલી છે, તે આ પ્રદેશ ઉપર નથી, પરંતુ તે દિગ્ધ સ્થિતિ ઉપર રહેલી છે. જેનું સ્વરૂપ હમે હપણાજ કહેવાના છીએ.

આ સંજ્ઞાત્મક મન ઉપર માત્ર પશુને સહજ વૃત્તિઓ (animal nature) રહેલી હોય છે. આપણા વિકારો, સાહજિક આવેશો, અને લાગણીઓ આ મનને આરિન છે. ક્રુધા, તૃષ્ણા, સંભોગ-ક્રંદા, રથૂળ પ્રકારના રાગ, દોષ, મોહ, તિરસ્કાર, હર્ષા, વૈર, એ સર્વે જે આપણામાં પ્રસંગોપાત્ હાથી નીચે છે, તેમનો સ્થાપી મુકામ મનમાં આ પ્રદેશ ઉપર હોય છે. હિંચ, ક્રોધેશ વિનાના અન્ય સ્વાર્થો હેતુઓને લક્ષ્યમાં રાખી આપણે જે રથૂળ સામગ્રી એકત્ર કરીએ છીએ તે કરવાની વૃત્તિ પણ મનમાં આ વિભાગમાંથી ઉદ્ભવે છે. ભોજેપણા ચક્ષુરાગ, ઇન્દ્રિયોત્ક્રાંતિ વિનાસભાવ, એ બધું આ મન ઉપર અવતરણીને રહેલું હોય છે.

આમ કહીને હમે આ વિભાગોનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ. અથવા તેની નિંદાના પ્રકરણમાં હતર્યા છીએ એમ માનવાનું નથી. હમારૂં તો એમ જ માનવું છે કે એ સર્વને એક વખત પોતપોતાનું બ્યાજથી સ્થાન આપણામાં હતું. જુદા જીવનમાં આપણને હપયોગી અને દિગ્ધિક્રમમાં સાહાયક હતું, અને હજી પણ આંતર મનના કટકાક કાર્યો આપણું ભૌતિક જીવન નિભાવવા અર્થે અનિવાર્યપણે આવશ્યક છે. જેને આપણે “નરસુ” કહીએ છીએ તે પોતપોતાના સ્થાને હંમેશાં યોગ્ય જ હોય છે. જ્યારે તે પોતાના યોગ્ય સ્થાનથી બીજે જાય છે, અદવક જે ભુમિકાએ તે હોવાનું જોઈએ તે કરતા મીઠું ભુમિકાએ હોય છે ત્યારે જ તે “નરસુ” સંજ્ઞાને પામે છે. અને તેમાં પણ જ્યારે તે “નરસુ” આપણો ઉપર પોતાનું અધિપત્ય

આધ્યાત્મિક પ્રબોધાવળી.

આ મુદ્દો તમને સ્પષ્ટ રૂપમાં સમજાઈ જશે. બુદ્ધિ અથવા વિવેક શક્તિના સ્વરૂપ સંબંધે હમારે આ સ્થળે કશું કહેવાનું નથી. જે કાંઈ કહેવાનું છે તે ફક્ત એટલું જ છે કે આ બુદ્ધિ એ “હું” નું હથિયાર છે અને તેનું આપણા વાસ્તવ સ્વરૂપથી ભિન્નત્વ છે.

મનને ત્રિજો અને સર્વથી હ્રસ્વત્તમ વિભાગ એ ઉપરી જ્ઞાન અથવા દિવ્ય મન છે. મનના આ અંશના કાર્યનું અદ્ભુત તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આ જમાનામાં કાંઈ વિરલ મહા પુરૂષને જ હોવું સંભવે છે, તેમ છતાં આ યુગના ધણા મનુષ્યોમાં તે મનની અભિવ્યક્તિ ધીરે ધીરે થતી જતી દૃશ્યમાન થાય છે. આપણે જ્ઞાને પ્રતિભા, દિવ્ય સ્ફુરણ, સ્વરૂપગતતા, આદિ હ્રસ્વ પ્રકારના વિશેષણોથી સંબોધીએ છીએ, તે આ મનમાંથી દેહ-જવે છે. મહદ્ વિચારો અને ભવ્ય ભાવનાઓ મનના આ ઉપરી વિભાગમાં વિરાજે છે. જન સમાજની ઉત્કૃષ્ટતાના બિજ્જો ત્યાં રહેલા હોય છે. પ્રગતિનો આવેગ, સાચી ધાર્મિકતા, પ્રેમ, સત્ય, દયા, પરાપકાર, ન્યાય-વૃત્તિ, સ્વાર્પણ-ભાવના, આદિ હ્રસ્વ વૃત્તિઓનું સ્થાન આ દિવ્ય મનમાં છે. મૃત્યુ પ્રત્યેનો અને ચોતાના મનુષ્ય બંધુઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ જન હૃદયમાં આવ સ્થાનમાંથી દેહલવે છે. મહાનુ આધ્યાત્મિક સત્યોનું જ્ઞાન પણ આ જ પ્રભવસ્થાનમાંથી વહે છે. “હું” ને તેના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કરણોથી ભિન્ન અનુભવી આત્માની તે કરણો ઉપર આધિપત્ય સ્થાપવાની મહત્તાકાંક્ષા પણ આ ત્રિઠાસને માટે તત્પર બનેલા દિવ્ય મનમાંથી જ દેહલવે છે. અને તે મનના સાધન દ્વારાજ આપણું વાસ્તવ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવા ચોગ્ય છે. તમે ચોતે આ લેખ વાંચ્યામાં જે રસ અનુભવો છો, તે પણ એ જ સુચવે છે, કે

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

૧૦૦

તેને સ્વપ્ન પણ નથી. તેના માનસ મહાસાગરને કાંઠે હજી
 અનુબધ માત્ર શંખલા અને ચક્રચક્રતા પથ્થરના કટકો જ લેગા
 કરે છે, તે મહાસાગરના ગર્ભમાં રહેલા અમૂલ્ય રત્નોનો તેને
 કશો ખ્યાલ નથી. આથી મન એ આપણને સંસારમાં
 રાખનાર બંધન નથી, પણ આપણા ઉત્તતિક્રમમાં જે સામગ્રીની
 આવશ્યકતા છે, તે પુરી પાડનાર એક મહાત્મ સહાયક છે; પરંતુ
 ત્યાંસુધી આપણે તે મનના કાર્ય ઉપર આપણું સ્વામીત્વ સિદ્ધ
 કર્યું નથી, ત્યાંસુધી તે આપણે માટે નકામાં જેવું જ છે. એક
 પદાર્થમાંથી લાલ કે હાતિ મળે તેના આધાર તે પદાર્થના
 આપણે કરેલ શુભાશુભ ઉપયોગ ઉપર રહે છે. અગ્નિ જેમ
 એક પક્ષે આપણા જીવન નિર્વાહમાં અતિ આવશ્યક અને સાહક-
 ચક્ર છે, તેમ અન્ય પક્ષે તેનો વગર વિચાર્યો ઉપયોગ કરવાથી
 ખાળી પણ નાંખે છે તેમ મન સંખલે પણ એમજ છે કે તેના
 ઉપર આપણું સામ્રાજ્ય ન હોય તો આપણી પ્રગતિમાં વિઘ્નરૂપ
 બને છે અને આપણા કાળુમાં તે હોય તો તે પોતાનું ગુપ્ત
 રહસ્ય આપણી આગળ પ્રકટ કરી દે છે. અત્યારે તમે આ
 લેખ વાંચો છો તે પણ તે મનની મદદ વડે જ વાંચો છો. તમારા
 મનના ઉચ્ચતમ અંશને જાગૃત કરવા માટે જે સલાહ આ લેખ
 દ્વારા તમને અપાય છે તે પણ તમે મન દ્વારા જ પ્રહો શરૂ
 છો આ અક્ષરો દ્વારા તમારા મન સાથે હમે સખંધમાં આ-
 રીએ છીએ

હવે આ નિચે કેટલીક અભ્યાસની રિતીઓ આપીએ છીએ.
 બને તેટલા વિશ્રાંતિવાળા અને ઉપદ્રવ રહિત સ્થાનમાં પ્રવેશો
 અને જે વિષય તમારી આગળ રજુ કરવામાં આવે છે તેના ચિંતન
 અર્થે યોગ્ય સ્થિતિમાં તમારી જાતને મુકના પ્રયત્ન કરો. આ

શક્તિ નથી, પણ “હું” ની સાથે એલેદ લાવે મળી ગયેલી હોય એ રૂપે જીવે છે. મનુષ્ય જેમ જેમ વિકાસક્રમમાં આગળ વધે છે, તેમ તેમ આ પ્રકારની તેની ભ્રાંતિ ટળતી જાય છે. પરંતુ એમ માનવાનું નથી, કે તેવા મનુષ્યને ભૂખ લાગતી નહીં હોય, અથવા તેમના અજ્ઞાન બધુઓ જે શરીરજન્ય લાગણીઓ અનુભવે છે તેવું તેમને કશું જ થતું નહીં હોય તેને પણ કુધા, તૃષ્ણા અનુભવાય છે, અને તે ત્રિવેક પુરઃસર તેની તૃપ્તિ પણ શોધે છે. તે જાણે છે, કે જ્યાંસુધી તેને રથૂગ શરીર વળગેલું છે, ત્યાં સુધી તેની જ રૂઝી માગણીઓ પ્રત્યે અનાદર કરવો પાલવે તેમ નથી. પરંતુ તદ્દાવત આ પ્રકારે છે — “હું” ભૂખ્યો છું, હું તરસ્યો છું, મને હુંખ થાય છે” એવા ભાનપૂરેક એ લાગતે બદલે તે એથ માને છે, કે “મારું શરીર અત્રજળની માગણી કરે છે, શરીરને શાતક અશાતા થાય છે” વિગેરે જેમ આપણો ઘોડો કે ગાય કુધાતુર થઈ ખોરાકની માગણી કરે અને તેમની કુધા પ્રત્યે જે દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ છીએ, તેજ પ્રકારે જાતીજનો-પોતાના રથૂગ સુક્ષ્મ કરણોથી ભિન્નત્વ અનુભવન'રાઓ-પોતાના શરીરની હાજતો અને તેની માગણીઓ પ્રત્યે જીવે છે. તમારી ગાય ભૂખી હોય, તો જેમ તમે પોતે ભૂખ્યાં હોવાનું તમે માનતા નથી તેમ જાતીજનોને ભૂખ લાગે, ત્યારે પોતે ભૂખ્યા હોય એમ મનતા નથી, પણ શરીર ભૂખ્યું છે અને ગાય કે ઘોડાની માફક પોષણ માટે ખૂંચો મારે છે, એમ અનુભવે છે તદ્દાવત સમજ્યા ? જે લાગ-ણીઓ રથૂગ શરીર સાથે સંબંધ વરાવે છે તે સાથે તમારું એકત્વ નથી. ભૂખ કે તરસ “હું” ને નહિ પણ શરીરને લાગે છે, એમ જાતીજનો માને છે. તેઓ એમ કહે છે કે “આ મારી હોજરી, આ મારો પમ, આ મારું માથું છે” પરંતુ તે એવા

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

વિભાગમાં વિભક્ત કરેલી હોય છે (૧) “હું” અને (૨) “હું”
 સિવાયનું સર્વ કાંઈ, ઉપરોક્ત શરીરજન્ય વૃત્તિઓને “હું” થી
 અતિરિક્ત વર્ગમાં તમે દાખલ કરવા શકિતવાન બન્યા છો. જેમ
 નમાઈ મકાન એ તમે નથી અને તમારા “હું” સાથે તેને
 કોઈ જ સંબંધ નથી, તેમ તમારી ક્રુધા, તૃષ્ણા, શાતા અશાતા આદિ
 એ તમારા “હું” થી તદ્દન નિરાળા છે. અને તમારા વર્તમાન
 વિકાસની ભૂમિકાએ જરૂરના હોવાથીજ તેઓ તમને આ કાળે
 ઉપજાવવા થયેલા છે અને કાળે કરી છુટી પણ જશે એ પ્રકાર
 તેની સાક્ષાત્કાર સિદ્ધ કરો.

આ શરીરજન્ય વૃત્તિઓથી આગળ વધતા તથા સૂક્ષ્મ-
 પ્રકારના માનસ વિકારો આવે છે. ક્રોધ, તિરસ્કાર, મોહ, ધર્મ્યા,
 ભ્રમ, અને એ પ્રકારના હજારો વિકારો આપણા અસ્તિત્વમાં
 સોફાન મચાવી રહેલા હોય છે. તમે ધણી વાર બેઠા શક્યા
 નથી, કે આ પ્રકારના માનસ—આવેગોને તમે તમારાથી દૂર
 રાખી તેના ઉપર વિચાર કરી શકો છો, તેના પ્રેરક હેતુઓને
 અવગત કરી શકો છો, તેનું પ્રયત્ન કરી તેના સારાસારવશા ઉપર
 કેસરો પણ આપી શકો છો. આવે પ્રત્યેક આવેગ કયાથી ઉદ્ભવે છે,
 કયાથી પોષણ મેળવી વધે છે, અને કવી રીતે તેના અંત આવે છે,
 તેનું તમે નિરીક્ષણ કરી શકો છો, તેમજ તમારી મરજીમાં
 આવે ત્યારે તમારી કલ્પનાની સૃષ્ટિમાં સ્મૃતિના બળ વડે તેને
 પુનઃ ઉપજાવી તેનું દર્શન કરી શકો છો આ મનોમય આવિષ્કાર-
 રત્ન તમે ગમે ત્યારે ઉપજાવી ગમે ત્યારે વિશ્લેષ બાવને પમાડી
 શકો છો. જેમ તમે તમારી પેટીમાંથી તમારી મરજી અનુસાર
 ચીજ કાઢી પાછું મરજી અનુસાર પેટીને સ્વાધીન કરી છો છો,
 જેમ તમારા માનસિક મજુસમાંથી કાંઈ સંગૃહિત વસ્તુને ગમે

રહી તમારી સન્મુખ હિમા રહેનારા સ્થુળ સૂક્ષ્મ પદાર્થો. તમે જોઈ શક્યા હશે કે ક્રોધ, માન, મોહાદિ વિકારો એ બીજી કાટીમાં — વિષયોના વર્ગમાં સમાવેશ પામે છે. આ વિષયોનો સંપર્ક એટલો મોટો છે, અને પ્રત્યેક ક્ષણે એટલો બધો વિશાળ બનતો જાય છે અને તે સાથે તમારું ધ્યાન નિરંતર એટલું બધું પોતા તરફ આકર્ષી રહેલ છે કે તમે એ વિષયોથી તમારી જાતને નિરાળી અનુભવવા પ્રસંગ સરખો પણ કદી લાગ્યે જ લીધો છે. અને ટેવના બળથી તમે તમારા વિષયોની સાથે એકત્વ માની બેઠા હો.

આ સ્થળે અમરો કથિતાશય એટલોજ છે, કે ઉપરોક્ત શ્રદ્ધારના સૂક્ષ્મ આવેગો એ તમારા સ્વરૂપથી સિન્ન છે. હવે એમ મુદ્દત રહેવા માગતા નથી, કે એ આવેગોને તમે કાઢે નાખો અને તેને નિમૂળ કરી દઇ તમે એકદમ વિશુદ્ધ બની જાવો. અલગત તમને જે લક્ષણો અનિષ્ટ અને વિદ્ય કરનારા બહુતા હોય અને જે વૃત્તિ અથવા રૂપનાનું મુખ જેવા તમે માગતો નથી અથવા જેના ઉપર તમને હવે નિર્વંદ ઉપજ્યો છે એને તમે તમરા માનસ બંધારણમાંથી કાઢીને ફેંકી દઇ શકો છો. બધાજ આવેગો ખરાબ છે અને તમને અનાત્મ વિશ્વમાં કુચાડી રાખનાર છે એમ માનવાની ખાતિમાં પડવું યોગ્ય નથી કેટલાક આવેગોની તમારી વર્તમાન વિકાસની ભૂમિકાએ ધણીજ જરૂર છે અને તેના વેગને અધિન બની તમારે પ્રવૃત્તિમાં યોગ્યતા વિના છુટકા નથી, અને જ્યારે તમે એ ભૂમિકાને વળોટી આગળ ગયેલા હશે, ત્યારે એ આવેગો સ્વતઃ છુટી જશે, અને પછી તમને કદી મુંઝવશે નહિ. બળાત્કારથી પ્રકૃતિજન્ય આવેગોનું અંડન કરવું અથવા તેમને દાબી દેવા એ કુદરતના સ્વાભાવિક

ઝઝા તેમ છે, આજ્ઞાસુધી તમે તેને વાપરવાને બદલે ઉદ્ધટ-
તેનાથી વપગયા છો.

એકવાર પુનઃ તમારા આવેગો, વિકારો અને લાગણીનું ક્ષીર-
તપાસી જાઓ તે વખતે જાણો કે એ વસ્તુઓ તમારો પોતાની
નથી પણ તમારા કાષ્ટ મિત્રની છે અને તેને તમે તટસ્થ પણે અનુ-
ભવો છો એવી રીતે જુઓ; એમ કરવાથી તમારા “હું” થી તે લાગ-
ણીઓ છેક જ જુદી જણાઈ આવશે.

આ પ્રકારે હૃદયના આવેગો (Emotional nature) તમારા સ્વરૂપથી ભિન્ન હોવાનું સિદ્ધ થયા પછી તમારા બુદ્ધિગત
વ્યાપારો (Intellectual pocesses) તે પણ સહેલાઈથી જુદા
અનુભવી શકશો. માનસ વિદ્યાનું એકાદ નાનું સરખું પુસ્તક
તમે કાષ્ટવાર અવલોક્યું હશે તો તમને અત્યાર સુધીમાં
આહુમ પડી ચુક્યું હશે, કે પ્રત્યેક વિચારનું પ્રથમરૂપ તેમજ
તેની ઉત્પત્તિના કારણો આપણને યાત થઈ શકવા યોગ્ય છે.
તેનું ભૌતિક પદાર્થોની માફક વર્ગીકરણ બની શકે છે. અને તેના
ભિન્ન ભિન્ન કાર્યને અનુસરના પ્રકારોનો તેમજ મસ્તિષ્કમાં તેના
વ્યાપારની અભિવ્યક્તિના કેન્દ્રોનો પણ નિર્ણય થઈ શકે છે.
તમારા ન્યાય-વ્યાપારને, તર્કની ક્રિયાને, કે વિચારની ગતિ
આગતિને, તમે તમારા “હું” થી દુર રાખી જોઈ શકો છો, તેની
અરીક્ષા કરી શકો છો અને અન્ય પદાર્થોની માફક તેને તમારા
“હું” નો વિષય બનાવી શકો છો. આ વ્યાપારશક્તિ એ “હું”નું
અતિ સૂક્ષ્મ યત્ર છે અને તેથી તેને ઘણીવાર “હું”થી નિરાળ
ચૂડી અનુભવવું એ વિષય થઈ પડે છે, તેમ છતાં અભ્યાસથી.

તમારું શસ્ત્ર ચક્રાવી શકે છે. ગમે તેવી કમ્ય ભાવના કે દિવ્ય સ્ફુરણ પણ તમારા સ્વરૂપથી એક ભૌતિક પદાર્થની જેમ લિપ્ત છે અને તે અનાત્મ કાઠીમાં મુકાતો થાય છે, આ મનમાંથી ઉદ્ભવતા વ્યતિકરો તેમજ એ મનના સ્વરૂપનું હજી આપણામાં એટલું બધું અજ્ઞાન છે, કે તે સમંધી ગમે તેવી બુદ્ધિમતા ભરી ચર્ચા પણ આપણે માટે વ્યર્થ છે. એ ઈશ્વરી મનમાં પ્રવેશવા જેવી હજી આપણી સ્થિતિ બની નથી. આપણા વર્તમાન વિદ્યાકવાળા માનસિક બંધારણની સાથે સરખાવતા તે દિવ્ય મનની કશી પણ કદપના અત્યારે આપણને આવી શકે નહીં. આ મન જેમનામાં ન્યુનાધિક અંશે વિકાસ પામેલું હોય છે, તેમના સંબંધે આપણા અલ્પજ્ઞ મનુષ્યોના બધા ધોરણો રદ નામ છે. અને આપણા માપીઆપી તેમને માપી જેવા પ્રયત્ન કરવો એના જેવી મુખાઈ એકે નથી એ મનમાં એવી અદ્ભૂત વસ્તુઓ ભરી છે, કે જેની સાથે સરખાવતા આપણામાં સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાતા વિજ્ઞાનની ટોચે પહોંચેલા મનુષ્યોના મન માહેના પદાર્થો એ મનસ્વતંત્રની સરખામણીમાં ચળકતા ખીલોરો કાચના કટકા જેવા છે. તેમ છતાં એ દિવ્ય મનની સાથે સંબંધમાં આવેલા મહાજનો પણ એવા અર્થવાળા વાક્યો આપણને આપતા ગયા છે, કે કમ્યમાં કમ્ય અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ માનસ વિકાસ ઉપર તેમનું “હુ” તો જુદું જ વિનાશ રહ્યા કરે છે, અને તેના આધિપત્ય નીચેજ બધા પ્રકારના તે મનના વ્યાપારો ચાલતા હોય છે. ઉત્તરમાં ઉત્તર માનસિક અવસ્થા પણ “હુ” ના આધિપત્ય તળે જ વર્તતી હોય છે. મનની મધી સ્થિતિઓ એ “હુ” થી પર છે અને આત્મા તેને યંત્ર તરીકે વાપરતો હોય છે. વર્તમાનમાં આપણે

માનો જેમ જેમ તે પડે. ઉતારવામાં આવે છે તેમ વિદુના દિપકનો પ્રકાશ અધિકાધિક વ્યક્ત બનેતો જાય છે. અને તેમ જતાં તે પડે ઉતરતા પહેલાં પણ દિપકનો ત્યાંનો ત્યાંજ જતો જોવાને તેવોજ હોય. તેના ઉપરથી આવરણો ખસેડ્યા પછી તેનું સ્વરૂપમાં કશોજ તફાવત પડ્યો નથી. એ દિપક રૂપી “હુ” તેજ આપણને અત્યારે જે કાંઈ જાણ છે તેનો આધાર તે આત્મ-દિપક ઉપરથી કેટલા આવરણો ખસ્યા છે તેના ઉપર છે. આથી “હુ” નું મૂળ અને વિશુદ્ધ-વસ્તુસ્વરૂપ કેવું છે તે જાણવાની આશા રાખી શકાય તેમ નથી. આપણા આવરણોની નિવૃત્તિના તારતમ્ય અનુસાર આપણું “હુ” પ્રતિભાસમાન બને છે અને તે પણ સાક્ષાત્ અથવા અપરોક્ષ પણે નહિ, પણ સત્તા યંત્ર દ્વારાજ તેનો અનુભવ આવી શકે તેમ છે. આપણી પ્રયત્નિનાં પંથમાં જેમ જેમ આપણા પડો ખસતા જશે, તેમ તેમ આપણું સ્વરૂપ આપણને તેના વિશુદ્ધ પ્રકાશમાં માલુમ પડતું જશે. એ આવરણો અત્યારેજ ખરી પડવા તત્પર બનેલા છે, અને મારા તમારા બંધવાન સંકલ્પ અને ઓગાંની રાહ જોઈ ખેડા છે. મનુષ્યને જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ માલુમ પડે છે અને પોતાનો તે આવરણો સાથેનો સખંધ સખળમ છે તે પછી તે આવરણોની શક્તિ નિર્જળ બને છે અને પોતે સખળ બને છે. જે યંત્રથી આજંસુધી તમે પોતે ડર્યા કરતા હતા તે યંત્રનાં હવે તમે માલોમ જાન્યા છો. અને તેથી તેની મદદ વડે તે આવરણોને કાપી નાંખી તમારા સત્ય સ્વરૂપના અધિક સખંધમાં અને લાનમાં આવતા હવે તમને કાંઈ જાણી શકે તેમ નથી. તમારા યંત્રો તમને સંસારમાં રખડાવવા માટે મજેલા નથી, પણ તમારા આવરણોને

“હું” તો આ બધો વખત આ માનસિક લક્ષણોને જુદા પાડી તેના ઉપર વિચાર કરવાના કામમાં રોકાએલું રહે છે. વિષય અને વિષયી, પરીક્ષક અને પરીક્ષિત, વિચાર કરનાર અને વિચારવાની વસ્તુ જાતા અને જોય, એ બધું એક જ હોય શકે નહીં. સૂર્ય જેમ પોતાના સ્વરૂપથી જુદો પડી પોતાના ઉપર પ્રકાશ ફેંકી શકતો નથી તેમ “હું” પણ પોતાથી નિરાળો પડી બીજા પોતાના “હું” ઉપર પ્રકાશ ફેંકી શકતો નથી. તમે ધણીવાર “હું” નો વિચાર કરતા હશો. તમારું “હું” તો તે વિચારકાળે વિચારનું જ ક્ષિત્તિમાં નિયુક્ત થએલ હોય છે. અને તેને તમે કદીપણ જાગરો પોતાનો વિષય બનાવી શકો નહીં. અને તમારાથી ભિન્ન-રૂપે-વિષયરૂપે કદી જ અનુભવી શકવાના નહીં. તમે પુછશો કે જો તેમજ હોય તો પછી “હું” ના હોવાપણીની સાબિતિ શું? એજ કે સર્વ કાંઈને “હું” તું જ્ઞાન, પોતે અસ્તિમાન છે એવી જ્ઞાતિ નિરંતર રહ્યા કરે છે. “હું” નથી એમ કહેનાર જ “હું” પોતે છે. એ “હું” ની શંકા કરનાર પોતે જ “હું” છે. આત્માને જો કાંઈ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જ્ઞાન લબ્યમાન છે, તે “હું” જ “હું” છે. એ શિવાયનું બધું જ્ઞાન તેના સાથે સ્વરૂપ સંબંધ ધરાવનાર નથી, પરંતુ ક્ષણવારને માટે યંત્રની માફક વાપરવા માટે જ છે.

હેવટના પ્રયત્નમાં “હું” જ માત્ર તમારા વાસ્તવ સ્વરૂપ સાથે કાયમનો સંબંધ રાખનાર તમને જ જુદાઈ આવશે. અને ગમે તેટલા પ્રયત્નથી પણ તમે તમારાથી દૂર અનુભવી શકવાના નથી. જો તમારી સાથે નિત્ય સંબંધ રાખનાર છે એજ તમે છો. જેને જામે “હું” કહો છો તે પોતે જ તે છે. તે તમારાથી વિખુટો પડે

“હુ” તો આ બધો વખત આ માનસિક લક્ષણોને જુદા પાડે તેના ઉપર વિચાર કરવાના કામમાં રોકાએલું રહે છે વિષય અને વિષયી, પરીક્ષક અને પરીક્ષિત, વિચાર કરનાર અને વિચારવાની વસ્તુ જ્ઞાતા અને જ્ઞેય, એ બધું એક જ હોય શકે નહીં. સૂર્ય જેમ પોતાના સ્વરૂપથી જુદો પડી પોતાના ઉપર પ્રકાશ ફેંકી શકતો નથી તેમ “હુ” પણ પોતાથી નિરાળો પડી જમ પોતાના “હુ” ઉપર પ્રકાશ ફેંકી શકતો નથી તમે ધણીવાર “હુ” તો વિચાર કરતા હશો. તમારું “હુ” તો તે વિચારકો વિચારની જ ક્રિયામાં નિયુક્ત થયેલ હોય છે. અને તેને તમે કદીપણ જમારો પોતાનો વિષય બનાવી શકો નહીં. અને તમારાથી ભિન્ન રૂપ-વિષયરૂપે કદી જ અનુભવી શકવાના નહીં. તમે પુછશો કે જો તેમજ હોય તો પછી “હુ” ના હોવાપણીની સાબિતિ શું કે જેજ કે સર્વ કોઈને “હુ” તું જ્ઞાન, પોતે અસ્તિમાન છે એવી સ્થિતિ નિરંતર રહ્યા કરે છે. “હુ” નથી એમ કહેનાર જ “હુ” પોતે છે. એ “હુ” ની શંકા કરનાર પોતે જ “હુ” છે. આત્માને જ કાંઈ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જ્ઞાન લભ્યમાન છે, તે “હુ” જ “હુ” એ શિવાયનું બધું જ્ઞાન તેના સાથે સ્વરૂપ સમંધ ધરાવનાર જાયી, પરંતુ ક્ષણવારને માટે ચંત્રની માફક વાપરવા માટે જ છે.

હેવટના પ્રયત્નમાં “હુ” જ માત્ર તમારા વાસ્તવ સ્વરૂપ સાથે કાયમનો સમંધ રાખનાર તમને જ જુદા આવશે. અને ગમે તેટલા પ્રયત્નથી પણ તમે તમારાથી દૂર અનુભવી શકવાના નથી. જે તમારી સાથે નિત્ય સમંધ રાખનાર છે એજ તમે છો. જેને તમે “હુ” કહો છો તે પોતે જ તે છે. તે તમારાથી વિખુટો પડે

કરવાને લાયક બને છે. જે ક્ષણથી એ ભાવમાં દાખલ થાય છે તે ક્ષણથી તેનું ભાવી બદલી જાય છે. તે મનુષ્ય મટીને ત્વરાથી દેવત્વને પ્રાપ્ત કરતો ચાલે છે. પછી તેના ચક્ષુઓ ઉધડે છે અને વિશ્વના મહા સંકેતને તે પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે. અત્યારે જે રસ્તે તિમિરાવૃત ભાસે છે, તેનું પ્રત્યેક પદ પછી પ્રકાશયુક્ત બહુવા આડે છે. દુઃખમાં મનુષ્ય ઝડપથી પોતાના અંતિમ વિરામના પદ ભણી ગતિ કરવી શરૂ કરે છે.

આમાં અમોએ કશીજ નવી વાત તમને કરી નથી એમ ગણી તમે તેને ઉડાવી દેશો નહીં. તમારામાંથી ધણાઓને આ સ્પષ્ટિકરણમાં એકની એક વાતની પુનરાવૃત્તિ અને શબ્દભ્રમ જણાશે અને કદી તમને પણ તેમ જણાયું હોય તો તેમાં તમારો દોષ નથી. જે ભાવના હજી જનહૃદયને ઊંચા અપરિચિત છે, તેનું ગમે તેટલું પ્રમણ વિવેચન લોક હૃદયમાં કશીજ હિંડી અસર પ્રકટાવતું નથી. તે માત્ર સપાટી ઉપરજ રહ્યા કરે છે. તેના અંતઃકરણને બેઠીને એક તમ્બુ પણ તે હિંડુ હિતરતું નથી. છતાં જો આટલી શબ્દની મારામારી પછી હમો આ વિષયનું મહત્ત્વ તમારા મન ઉપર પ્રગટાવી શક્યા હોય તો આ પ્રયત્ન ઊંચા નિષ્ફળ ગયેલો નહીં ગણાય. અમારી તમારા પ્રત્યે એટલીજ પ્રાર્થના છે કે “આ વાતને માલ વિનાની ગણી ઉડાવી ન દેશો. તે અન્યંત મહત્ત્વની અને તમારા ભાવિના વિકાસક્રમના આધારભૂત છે એમ ગણી તેને અત્યંત સન્માન આપશો.” આ સત્યનું પ્રતિપાદન કરવા માટે શાસ્ત્રકરોએ કરોડો ગ્રંથો રચ્યા છે. અને અનેક પ્રકારે, અનેક રસ્તે, અનેક વિધિથી એજ સુદો જનહૃદય ઉપર અંકિત કરવા ઉદ્યમ સેવ્યો છે.

આજ્ઞાવર્તી બનશે. સામર્થ્યનો મહામત્ર “હું છું” એ પ્રકારના જ્ઞાનના સાક્ષાત્કારમાં રહેલો છે. “હું” શિવાયની તમામ વસ્તુઓને અનાત્મકેટીમાં પુરી દઈ, તેની પાસેથી “યંત્ર તરફે કમ લેવાનું” ગુપ્ત રહ્યું આ “હું છું” ના જ્ઞાનના વિકાસમાં રહ્યું છે.

મનુષ્યે તેના આત્માના ઉઠાણમાં આટલી વાન દૃઢપણે સ્થાપિત કરવી જોઈએ, કે તેના પ્રત્યેક માનસિક ઉદ્વેગ કે પ્રવૃત્તિની પાછળ તેનું “હું” રહેલું છે. તે મનને કાર્યમાં જોડાવાની આજ્ઞા કરે છે અને તે આજ્ઞાને મન ઉઠાવી લે છે. વાસ્તવમાં તમારું “હું” એ મનનું સ્વામી છે, અધિપતિ છે અને મન તેનો સેવક-અનુચર આજ્ઞાવાદી છે. તમે-રથી Driver છે. મન એ રથ છે. ખરું છે કે અત્યારે મનુષ્ય બળદ અને ઘેડની જેમ જ્યાં ત્યાં હાકાયા કરે છે અને તેને હાકનારી સત્તા મળે છે, પરંતુ તેનું કારણ એમ છે કે તેણે હાકનાર તરીકેની જોતાનો હક સ્થાપિત કર્યો નથી. મનુષ્ય ક્યારે તે કણે હાકનારી ગુલામગીરીમાંથી છુટા થઈ શકે તેમ છે, ખરી રીતે તે મેંદલ જેવો નથી, પણ સિંહ જેવો છે. મનની બધી સ્થિતિઓ તેના આગળ હરણ તૂલ્ય નિર્જન છે. પરંતુ સિંહને જોતાના સ્વરૂપ અને જન્મ હકની વિરચિતિ થયેલી છે. શાસ્ત્રકાર તેને અનેક રીતના દર્શાવ અને ઉદાહરણ આપી બગાડવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ઘણા કાળ ગુલામી અને કેદ અનુભવ્યા પછી પોતે સ્વતંત્ર અને માલીક થવાને યેગ્ય છે, એ વાત તેનાથી માનવી શકાતી નથી. હવે જાગૃત થવાનો સમય છે, તમરા માનસિક સ્વાતંત્ર્યના જાહેરનામા ઉપર હવે તમે સહી કરો અને તમારા મનને ફરમાવી દો કે “અત્યાર સુધી ગમે તેમ ચાલ્યું પણ હવે

અમુક વિચારોને વફ રહેવું કે નહીં, તેનો નિશ્ચય આ કાળે અસ-
મણાથી થતો નથી, એનાથી ખીલું મોડું કમનમીય કયું હોઈ-
શકે ? એક ભયનું વાદળ આપણા શીર ઝડપતું હોય અને
આવતી કોલે તે આપણા ઉપર ત્રુટી પડવાનું છે, એમાં શક
જોવું કાંઈ જ ન હોય છતાં તે ભય અને આપત્તિ કરતાં તેની
ચૂર્વગામી ચિંતાનું કષ્ટ સહસ્ત્ર ગુણુ અધિક તિવ્ર છે; એ ચિંતાના
કષ્ટથી મુક્ત થવાય તો ખરી આપત્તિને અગે રહેલું કષ્ટનું
જ્યેર છેકળ નરમ પડી જાય છે.

મનુષ્યને તેની પ્રધાન લાગણીઓનો વેગ ગમે ત્યાં ધસડી જાય,
તેને નિરંતર સતાવ્યા કરે અને તે છેવટ પામર થઈને અવશપણે
અસહાય કરે તેના જેવી ખીલ એક પંથ કદોડી સ્થિતિ સંભવતી
નથી. અનંતયુગનો યોગી, અજર, અબન્ધ, અચલ અને વાસ્ત-
વમાં પરમાત્મ સ્વરૂપ મનુષ્ય તેના ભ્રમમાં હૃત્પન્ન થતા ચિત્રથી
હરી જઈને રૂંક પામર જની ઢીલે વદન પોતાનું નિર્જળનાથું
કણ્ઠ કરે એ સ્થિતિનું સ્વરૂપ સમજતાં મનુષ્ય ક્યારે શીખશે કે
તેની મનની જનાવટથી મનનો સ્વામી ગમરાય એ ખીના કોઈ
કેવ પોતે વિદુર્વેલી માયાથી હરી જાય તેના જેવી છે, ચિત્રકાર-
જેમ પોતાના ચિત્રના લયાનક દેખાવથી હરી જતો નથી કેમકે
તે જાણે કે ચિત્ર પોતાની જ જનાવટ છે તેમ ખરી રીતે મનુષ્યે
પોતાની માનસિક જનાવટથી હરવાનું નથી. અને છતાં મનુષ્યોને
એ જનાવટ એટલી ગંધી વાસ્તવિક અને હરવા યોગ્ય લાગે છે
કે તેમનાથી આ વાત સાચી માની શકાતી નથી. આપણાં છુટમાં
એક કાકરો આવી ગયો હોય તો તેને તુર્તજ બહાર કાઢી
લાખી તેને ખુમતો અટકાવી શકીએ છીએ, તેજ અમાણે કોઈ

ખાલી હાથ ત્રીંધી તે વસ્તુ સુઠીમાં થઈ જાય છે. અને પછી તે મુઠી વાળેલો હાથ જહાર કાઢવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ મુઠી વાળેલો હાથ પાછો નિકળી શકે એટલો પહોળો અવકાશ હોતો નથી, અને ઓંચકા માર્યા કરે છે. વાંદરા તે વખતે ધારે તો ખાંવાની ચીજ પડતી મુઠી બાગી જમ શકે છે, પરંતુ તેની માન્યતા એવીજ હોય છે કે હવે પાંજરામાં ગુણેલો હાથ પાછો નિકળે નહીં. આ પ્રકારનું જ્ઞાન તેના સ્વાતંત્ર્યને હુટી લે છે અને મહારી આવીને તેને હાથ ફરી લે છે.

વાંદરાના મનમાં આ પ્રમાણે છે એમ નથી, પરંતુ સુખ, રાની ટોચે પહોંચેલા મનુષ્યના મનમાં પણ તેમજ છે. ઘણા મનુષ્યો પોતાના માનસિક વ્યાપાર મનમાં વાંદરાથી કોઈ રીતે ચઢી ચાલી, સ્થિતિમાં છે એમ કામથી કહી શકાય તેમ નથી તેઓ જે વિચારને પકડે છે, તે જિજ્ઞાસને વળગી રહેવાથી અને તેની ચિંતામાં સહ્યા કરવાથી તેમની ગમે તેવી પાંખમાંથી સવાની હોય છતાં તેનાથી જોયો છુટતા નથી. તેમણે પોતાની જાતને પેલા વાંદરાની માફક વિચારના પાંજરામાં સપડાવેલી હોય છે અને પોતે જાગી છુટી શકે તેમ છે જ નહીં. એવા જ્ઞાનથી દુઃખ પામ્યા કરે છે. તે તેના વિચારનો ગુલામ બની બેસે છે અને તેના બેજમાં નિરંકુશ વિહરતાં રાક્ષસો જે તેની પોતાની બનાવટના છે, તેમની વડે ત્રાસ વેદા કરે છે.

કુદરતના સામર્થ્યો ઉપર વિજય એળવનાર, અને વિજ્ઞાનને પોતાના વશ પર્તાર્વનાર મનુષ્ય તેની એક નાના સરખી દુઃખસરી લાગણીને લપ્પને કેવો ક્ષિણ, ચિંતાગુર, આર્ત, પામર અને રાંધ

અને ફરીતું જીવન એ કાંઈ ખરું જીવન નથી. આપણા જીવનમાં સ્વાતંત્ર્ય, વિશાળતા, વ્યાપકતા મુક્તિ નથી, આપણું માનસ વંત્ર આપણા કાજીમાં આંધળા પછીના જીવનનો ખ્યાલ પછી અત્યારે આવશે પણ દુષ્કર છે.

આથી તમારા “હું” નું તમારા માનસિક દરજ્જા ઉપર કાબૂબંધ નિર્ધારિત રાખો. અભ્યાસ કરો. તેમ જોઈને તેના વ્યાપારો તમારા સંસ્કૃતિ-વિરાગી ભાવનાનું થશે અને તમારી આત્માથી ગતિમાં મુક્તિ મળી જાય. તમને જેવો એક જ જોઈશે તે તે તમારું વંત્ર માત્ર છે. જેમાં અને અંતર્ગત અભ્યાસની અપેક્ષા છે; પાઠ અભ્યાસ છે, તેની ના નથી, પણ જો તેવું જ મહાન છે. સ્વરૂપની મહત્તા, લબ્ધતા, સામર્થ્ય, અને પ્રજાવર્ગ પ્રવેશના સારે અને તેના ફરીથી અભ્યાસ કરવા છે, તેની કોઈ ના ફરી શકે તેમ છે ?

ચોપેક્ષા નથી. વિકાસે ક્રમની શ્રેણિમાં યોગ્ય ભૂમિકાએ યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય સમયેજ તે આત્માને સાંપડેલા હોય છે. પરંતુ વસ્તુ માત્ર જેમ તેમની પોતાની ભૂમિકાએ જ શોભે છે, તેમ “આ કષાયો” પણ પશુપણની ભૂમિકાનેજ શોભે તેવા છે. મનુષ્યત્વની ભૂમિકાને નહીં.

આ સ્થળે આ “સંજ્ઞા-મન”ના કાર્ય પ્રદેશનું વર્ણન કરવા અમને અધિકાર નથી. તે વિષય એટલો વિશાળ છે કે હમાગ્ર સુખ્ય વિષયના પેટામાં તેને સમાવી શકીએ તેમ નથી. અન્ય કોઈ પ્રસંગે તે ચર્ચવાની તક લેઈશું. હુંકામાં એટલુંજ કર્તવ્ય છે કે, આ કષાયોનો વખાર આપણા પશુત્વની ભૂમિકાએથી આપણને-મનુષ્યોને-વારસાડપે સાંપડેલી છે. એ વિચિત્ર મહાન સંકારમાં, આપણા પોતાના તેમજ આપણા પુર્વજોના સંસ્કારો લેરેલા છે. અને પેઢી દર પેઢીથી આપણને તે સોંપાતા આવતા હોય છે. જે કાળે આપણા પુર્વજો છેક જંગલી દશામાં હતા અને જંગલની ખોડોમાં વાસ કરી વગડામાં મળી આવતા પદાર્થો ઉપર ગુજરો કરતા તે અવસ્થાના સંસ્કારો પણ વંશ-ક્રમાનુગત આપણા માનસ બંધારણમાં આલ્યા આવે છે. અનેક જાતની રૂચીઓ, લોલુપતાઓ, આસક્તિઓ, વિકારો, લાગણીઓ, આવેગો ત્યાં વસે છે. પશુની દશામાં ભોગ તૃણાને છીપાવવા માટે આપણે જે અત્યાચારો કરતા, જે બેશરમ લંપટતા દર્શાવતા અને તેમાં આડે આવનાર તરફ જે ક્રોધનો જુસ્સો રેડતા તે હજુ આ વખારમાં લેરેલા છે. આખું પશુખાનું આપણા હૃદયની ગુફા ઉંડાણોમાં છુપાએલું છે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે એ અધા પશુઓને આપણે છુટા મુક્ત નોંધીએ અને એમને જેમ શાવે તેમ નિરંકુશપણે આપણા તેમજ અન્યના

હું છે કે આપણો આત્મા સ્વભાવથીજ એ ભૂમિકામાં પાછો હઠવા નથી માગતો.

છતાં આનો અર્થ એમ પણ નથી કે જીવનની ઉચ્ચ ભૂમિકાને શોભાવતા આત્માઓ પશુઓના વર્તન ઉપર તિરસ્કારથી જીએ છે અને તેમનું આચરણ નિહાળી ત્રાસ અનુભવે છે. એથી ઉલટું તેઓ એમ માને છે કે એ વર્તનદ્વારાજ પશુઓનાં શરીરમાં વસતા આત્માઓ આગળને આગળ વધે છે. પશુઓ વડે થતાં બધા કાર્યો અને તેમની બધી ઇચ્છાઓને મહાજનો સહાનુભૂતિ અને પ્રેમની દૃષ્ટિથી નિહાળે છે. અને તેમાં કશુંજ કંટાળો ઉત્પન્ન કરનાર અથવા “ખોટું” છે તેમ માનતા નથી. જંગલી મનુષ્યો જે લગભગ પશુથી સહેજ ચઢીયાતા છે, તેમના તરફ પણ મહાત્માઓ તો એજ પ્રકારની દૃષ્ટિથી જોવે છે. અને તેમના કષાયોને તેઓ કુદરતી અને હોવા યોગ્ય છે, માટેજ છે, એમ માને છે. આત્માના વિકાસક્રમની જે હદે જે હોવું જોઈએ તે હદે તે હોય, એમાં નવાઈ પામવા જોવું નથી.

પરંતુ મહાપુરૂષોને ખેદ ત્યારેજ થાય છે કે જ્યારે તેઓ સુધરેલા, કળવાયેલા અને જ્ઞાતા પુરૂષોમાં અધમતા જીવે છે. આ-સ્થળે તેઓ વિકાસની શ્રેણીમાં આગળ કુચ થતી નથી જોતા પણ પાછળ હઠવાના દ્રશ્યને અત્યંત શોકપૂર્વક નિહાળે છે. પ્રગતિને બદલે પાછી ગતિ જોવે છે. મનુષ્ય જ્યારે નહિં કરવા યોગ્ય વર્તન કરતો હોય છે, ઉપશમાવવા અને ક્ષમા કરવા યોગ્ય લક્ષણોને ઉપયોગમાં લેતો હોય છે, ત્યારે તેનો આત્માજ તેને ડાંખે છે. કપાયમાં રચી પચી રહેલા મનુષ્યો પણ પોતાની હૃદય-સ્થિતિથી અબળાયા નથી. તેમના અંતઃ

કે તેનાથી છેક મુક્ત થવું એ અશક્ય છે. છતાં જો આત્મા તેના ઇશ્વરી અંશની સહાય માગે તો તેના અધોઅંશને કમ-જમાં રાખવાનું બળ તે મેળવી શકે તેમ છે. અને ધીમે ધીમે એ તોફાની પશુખાનાને, કષાય-વૃત્તિઓને કાચુમાં લઇ શકાય છે. પ્રસંગોપાત તેમાંથી એકાદ કષાયરૂપી પશુ, બળ કરીને ભાગી જીડે, અને તમને તથા તમારા આસપાસના મનુષ્યોને ઈજા કરે તો તમારે નિરાશ થવાની અથવા ભયભીત થવાની લેશ પણ જરૂર નથી. એ બધા આપણા જીવો વારસો છે, આપણા પોતાનાજ આજીવ, આપણી પોતાનીજ માનસ બનાવટ છે. અને આગળ ઉપર તે આપણી પોતાનીજ શક્તિથી સંયમમાં આવી જશે અને કાળક્રમે આપણામાં વિલય પણ પામી જશે. 'કષાયો' ને તજવાની જરૂર છે, એ પશુપણાની ભૂમિકાનેજ જાણે છે. મનુષ્યના પદને નહિ, એવું જ્ઞાન થવા પછી ડાહ્યા મનુષ્યોએ તે જ્ઞાનને અનુરૂપ વર્તન કરતા ધીમે ધીમે શીખવું જોઈએ. અને ધૈર્યપૂર્વક, ખતપૂર્વક, આકુળવ્યાકુળ થયા શિવાય, એ કષાયોના ધમપછાડાને ઓછા કરતાં ચાલવું જોઈએ. બળ કરવાની, આંચકા મારવાની કે ઓઢાજ વખતમાં તમામ કષાયોને સાફ કરી નાખવાની તલપાપડતા કરવી એ અજ્ઞાન અને મૂર્ખાઈ છે. તમારા હૃદયમાં એ કષાયોને દૂર કરવાની ઇચ્છા ખરેખરી પ્રગટી હશે તો એની મે-જોજ સ્વાભાવિક અને સરળ રીતે તે ઘટતા જશે, અને આત્મા વધારે વધારે ઇશ-વ સંપાદન કરતો જશે. સંકલ્પ એ મહાન બળ છે, અને જો કષાયોથી મુક્ત થવાનો તમારો સંકલ્પ દ્રઢ અને નિષ્કપટ હશે તો કાંઈ પણ બળ વાપર્યા વિના તમારો ઉદ્દેશ ખરે આવતો જશે. બહાર સપાટી ઉપર દોડ ધામ કરવાથી, કે ખાલી બળ કરીને તુટી મરવાથી કષાયનું બળ ઘટતું નથી.

ઇશત્વમાં ગતિ કરવાની છે. અને તે અર્થે જરૂરનું છે કે તેણી
ધીમે ધીમે તેના માનસ અંધારણમાંથી પશુપણ તરફ આકર્ષના-
રી વૃત્તિઓને જ્ઞાન બળથી મંદ પાડવી જોઈએ અને અનુક્રમે
ક્ષય કરવી જોઈએ.

૫-યોગ.

મન, શરીર અને વાણીની વર્ગીકૃતિના અવલંબનથી કર્મ-
ગ્રહણ કરવાની આત્માની શક્તિ વિશેષતઃ “યોગ”ની સંજ્ઞા જોઈએ
શાસ્ત્રકારોએ આપેલી છે. મન, વચન અને શરીર એ આત્માના
યંત્રો છે અને તે યંત્રોના સાધનવડે આત્મા પોતાના સ્વરૂપને
વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં વ્યક્ત કરી શકે છે. “યોગ” શબ્દનો
અર્થ જોડાવું, મળવું એ થાય છે અને તેથી આત્મા, મન
વાણી અને શરીરની સાથે જોડાઈને તે દ્વારા પોતે અહિંસા
પામે તે વ્યાપારને “યોગ” શબ્દથી સંબોધેલ છે. જૈન શાસ્ત્ર-
કારોએ આ યોગના બે પ્રકાર વર્ણવેલા છે. (૧) ભાવયોગ
અને (૨) દ્રવ્ય યોગ. આત્મામાં કર્મ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ
હોવી એવા પ્રકારની સ્થિતિ વિશેષતઃ ભાવયોગ કહેવામાં આવેલ
છે અને તે ભાવયોગના નિમિત્તથી આત્મપ્રદેશમાં ચાંચલ્ય
અથવા પરિસ્પર્ધનનું ઉત્પન્ન થવું, એ ઘટનાને દ્રવ્યયોગ કહે-
વામાં આવેલ છે.

કર્મનો આત્માની સાથે અંધ થવામાં યોગ અને કષાયરૂપ-
પરિણામો નિમિત્તરૂપે હોવા આવશ્યક છે પરંતુ કેટલીકવાર
એવું બની શકે છે કે કષાય વિનાનો એકલો યોગજ કર્મઅંધને
હેતુ થાય છે. તેમ છતાં જ્યાં જ્યાં કષાય હોય છે ત્યાં
ત્યાં યોગનું વિદ્યમાનપણું અનિવાર્યપણે હોયજ છે. જ્યાં

ધી કાઢી તેનો બહિષ્કાર કરવામાં આપણા આંતર જીવનની સાર્થકતા રહેલી છે. કષાયની ઉપયોગીતાં પશુસૃષ્ટિમાં રહેલી છે. પરંતુ મનુષ્ય જીવનમાં તેની ઉપયોગીતા ઘટતા ક્રમ ઉપર હોવીર એમ પ્રકૃતિના નિયમ ઉપરથી સમજાય છે. જ્યાં એકલુંજ શા—
રીર—જીવન ભોગવવાનું હોય, અને માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક જીવનની ગંધ સરખી પણ ન હોય, ત્યાં કષાયનું તારતમ્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય છે. સ્વરક્ષણ માટે પશુઓને પોતાના આહાર અન્વેષણના કાર્યમાં પ્રતિબંધક કારણો પ્રત્યે ક્રોધ રાખવો પડે છે. જો તેમ ન કરે તો તે કારણોને પરિહાર કરી તે પોતાનો અહાર મેળવવા શક્તિમાન થાય નહીં. અને અહાર વિના શરીર સંરક્ષણનો પ્રકૃતિ—નિર્દિષ્ટ હેતુ સિદ્ધ કરી શકે નહીં, તે ઉપરાંત તેના શરીરને, બીજા અધિક બળવાન પ્રાણીઓનો ભોગ થઇ પડતા બચાવવા માટે તેને પોતાના શરીર પ્રત્યે માન અને માયાની દ્રષ્ટિ નિભાવવાની પ્રયત્ન સંજ્ઞા હોય છે, અને પ્રત્યેક આત્મામાં કુદરતે જાતિ સંરક્ષણ (race preservation) ની જે સાહજિક વૃત્તિ રોપેલી છે તેને લઇને પશુઓને પોતાના બાળકો પ્રત્યે પણ, તે બાળકો પોતાના શરીર રક્ષણ માટે શક્તિમાન થતા સુધી, માન અને માયાની સંજ્ઞા હોય છે. અને તેજ પ્રમાણે શરીર નિર્વાહ માટે જોઇતી સામગ્રી માટે તેમનામાં પ્રયત્નવાસના અથવા લોભ વૃત્તિ હોય છે. શીકારો જીવનવરને પોતાને શીકાર જોઇને ઝોડામાં પાણી આવી જાય છે. અને તેને મારીને ઉદર પૂર્તિ કરે ત્યારેજ તેને ટાઢક વળે છે.

આ બધી વૃત્તિઓ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ મનુષ્યમણિ તેના પશુત્વના પૂર્વાનુભૂત જીવનનો વારસો છે. આત્મા મનુષ્યત્વને પામ્યાં પછી બુદ્ધિ, વિચાર, વિવેક, સારાસાર નિષ્કૃય એ

કળ્યાણ કરતો હોય છે. છતાં તેના ચારિત્ર ઉપરના આવરણોના કારણથી તેની વૃત્તિ સંયમને આધિન થએલી હોતી નથી. આ અમાણે આત્મા વૃત્તિના સંયમ વિનાની, પરંતુ કષાયના સ્વરૂપની સમજણવાળી સ્થિતિમાં કેટલોક કાળ વીતાવે છે. અને તે દરમ્યાન વૃત્તિજય કરવાના બળનો સચય કરે છે. આ સામર્થ્યનો રહેજ સંચય થયા પછી તેના કષાયો દુર્ગળ થતા જાય છે અને તે વૃત્તિઓ તેના આધિનત્વમાં વધતા જતા ક્રમે આવતી જાય છે. આ વૃત્તિના જય સહિતના કષાયોની ભૂમિકાને શસ્ત્ર-કારે પ્રત્યાખ્યાની કષાય ગણેલા છે. અર્થાત તે અવસ્થામાં અમુક અમુક જડતા પ્રત્યે દોરનારી વૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ પ્રાપ્ત થયો હોય છે. એમ ચઢતા ક્રમે તે આત્મા વૃત્તિનો જય સાધનો જાય છે. પ્રત્યેક વૃત્તિ ઉપર પરાજય મેળવવામાં આત્માને પોતાના આંતરિક બળનો પરિચય આપવો પડે છે. પગને પગલે તેના સામર્થ્યની કસોટી થાય છે. સેકડોવાર તે હારે છે, પાડા પડે છે, ધુળમાં રગદોળાય છે, પરાજય સ્વીકારીને વિજયી વૃત્તિઓનું દાસત્વ આદરે છે. પરંતુ તે અવસ્થામાં તેના આત્માની ઉડાણના ભાગમાં એન હોતું નથી. તક મળ્યે તે વૃત્તિનો પરાલંબ કરેલા તે આત્મા પ્રયત્નવાન બને છે, અને આખરે તેનો જય કરીને તેના ઉપર-પોતાનું શાસન જમાવે છે. વૃત્તિ સથેના યુદ્ધમાં હાર્યા પછી પણ આત્મા પોતાના હૃદયથી હાર સ્વીકારતો નથી. પ્રત્યેક હારમાં થોડા ઘણા અંશે તેની જીત હોય છે. અને એવો અપૂર્ણ વિજય પ્રત્યેક પરાલંબ સાથે વધારે ને વધારે સંપૂર્ણ બનતો જાય છે. આ વૃત્તિ માટેની કેટલીક તો પરાલંબ પ્રાપ્તિને ક્ષય ભાવને પામે છે, કેટલીક અર્ધ ક્ષય અને અર્ધ ઉપશય ભાવને પામે છે, અને કેટલીક ફક્ત ઉપશયભાવને પામે છે.

અતીત હોય તો આત્માની સ્થિતિ પણ મનનેજ અનુસરતી થાય છે. હલકી વૃત્તિઓ અને કુસંગથી હમેશા દુર રહેવા માટે શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ છે તેનો એજ ઉદ્દેશ છે કે જે આપણું મનોદ્રવ્ય વિકાસયુક્ત હોય તો તે મનોદ્રવ્ય દ્વારા આત્માની જે અભિવ્યક્તિ થાય છે તે પણ તેવીજ અનિષ્ટ સ્વરૂપે થાય છે. આપણા વિકાસક્રમની આ અવસ્થાએ આપણે મન દ્વારાજ સંસાર ઉપર વિનય મેળવવાનું પ્રાપ્ત થયું છે. તે યત્ર જે હલકું, દુર્બળ, પાપના કલંકોથી ભરપુર અને જડતાવાળું હોય છે તો ગમે તેવો જ્ઞાની આત્મા આગલ વધતો અટકે છે, મનની સ્થિતિ અને ગતિ વડેજ તેની સ્થિતિ અને ગતિ નીર્માય છે.

વાણી અને શરીરના યોગોને પણ તેટલાજ પવિત્ર અને સ્વચ્છ રાખવાની આવશ્યકતા છે. કોઇનું અનિષ્ટ અને અમંગળ થાય તેવી હિંસાત્મક વાણીનો યોગ સેવવાથી દુર રહેવું ધટે છે. વાણીનો યોગ સર્વને સુખ, આનંદ, અને સંતોષ આપનાર હોવો જોઇએ. કામના મર્મને ભેદનાર, સામાને શંકા ઉપજાવે તેવી હોય અર્થાં અને કલહ ભરેલી વાણીનો ત્યાગ કરવો એ ધર્મ પ્રિય સજ્જનોએ સંભાળવાનું છે. શરીર પણ નિર્મળતા મિતાહાર, વ્યાયામ અને કુદરતી નિયમોના પાલન વડે આરોગ્ય પૂર્ણ રાખવું જોઇએ, અને તે શરીરનો ઉપયોગ આત્માની ઉન્નતિ અર્થેજ થવો જોઇએ. જે મન, વાણી અને શરીર આત્માના અધિના કારણ થાય તો તેની પ્રાપ્તિ નિરર્થક અને ઉલટી અવસ્થા સુધી ગણાવા યોગ્ય છે.

આત્મા, પરમાત્માની સાથે અનાદિ પરિણય-ગ્રંથીથી જોડાયેલો છે. આત્મા પ્રણયિની છે, પરમાત્મા પ્રણયી છે. એ ઉત્સયનો લગ્ન-યોગ થયેલોજ છે માત્ર આત્માને તેના સ્વામીના સ્થાનની ખબર નથી હૃદય-સ્થિત પરમાત્મા પોતાના નિગૂઢ નિકુંજ નિવાસમાં રહીને પોતાની બંસીના આહવાદક સૂરથી આત્માને ત્યાં આવી ભેટવા માટે આમંત્રી રહેલા છે. પરંતુ વિમુગ્ધકર સૂરથી થેલો અનેલો આત્મા એ સૂર ક્યાંથી આવે છે તે જાણતો નથી તેથી આમ તેમ દોડાદોડ કરી રહેલ છે. આ દોડાદોડ તે આપણો સંસાર છે. આપણા સ્વામીનું આમંત્રણ ક્યાંથી આવે છે અને આપણે કયા પ્રદેશમાં દોડીએ છીએ તેનું આપણને જ્ઞાન નથી.

સંસાર એ આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી તેમજ તેનું આશ્રયંતરિક સ્વરૂપ નથી. અને એટલાજ માટે આપણે સંસારની પાકળ દોડ મુકી પડ્યા છીએ છતાં તે આપણી મુઠીમાં આવતો નથી. જે આપણા સ્વભાવમાં નથી તે આપણને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? સંસાર માયાના મૃગની પેઠે તેની પછવાડે આપણને દોડાવ્યે રાખે છે, પરંતુ કાંઈ કાળે હાથમાં આવતો નથી. તેની સાથે આપણો જથ્થોનો સંબંધ કાંઈ પ્રકારે બંધાઈ શકતો નથી.

સંસારની પછવાડે દોડવામાં આપણે એવા તત્વનો પછવાડે દોડીએ છીએ કે જે આપણા સ્વરૂપ સાથે કાંઈ કાળે મેળ લે તેમ નથી, ત્યાં માત્ર દોડવાનુંજ છે, વિરામવાનું છેજ નહીં. દોડી દોડીને ક્યાં પહોંચવાનું છે તેનો કાંઈ લક્ષ્ય નથી માત્ર અવિરત, અવિશ્રામ, નિરંતર, ચાલ્યા જ કરવાનું. એ ચાલ્યા કરવાની સમાપ્તિ જ નહીં.

સંસારની વાંસે દોડવાનું ફળ શું સંસાર કાંઈ જ આપતો નથી? ફળ આપે છે. પરંતુ તે ફળ સંસાર એવા હેતુથી જ

ભાડુતી ગાડીવાળા પોતાના ઘોડાને નેગાણુ આપે છે, થોડીવાર અંતરે અંતરે વિસામો આપે છે, વધારે ખુશી થાય ત્યારે ઘોડાની ડોકમાં રંગબેરંગી પારાની ધુધરમાળ પેરાવે છે, અને કોઈ તહેવારના પ્રસંગે માથા ઉપર કલગીનેા શણગાર પહેરાવે છે, તેના માટે સુંદર વિલામતી હંસડી, ઉંચી ઢબનો માડી સાથે જુતવાનો સરંજામ, પગમાં ધુધરા વિગેરે શોભાપ્રદ અલંકારો ખરીદે છે. પણ આ બધું શા માટે ? ઘોડાને વધારે હિમંગપૂર્વક ચાલતો અને દોડતો રાખવા માટે જ. ઘોડા માટે સુંદર લગામ, ઝીણી શેડવાળો લલ્લીત ચાણુક, એ સર્વ ઉપકરણો માત્ર ઘોડાને વધારે તેજીથી ચલાવવા માટેજ તેનો માલીક ખરીદે છે. એ બીયારા પ્રાણીને ખબર નથી કે આ બધો અસ્પ્રમાણ તેને ચાલતો રાખવા માટે છે. સસાર આપણી સાથે આ ઘોડાના માલીક જેવો સંબંધ રાખે છે. આપણને દોડતા જ રાખવા, ગતિપરાયણ રાખવા, ક્ષણવાર વિશ્રામ ન લેવા દેવો, એ સંસારનો ધરાદો છે. આપણને વચમાં વચમાં જે રોટલીના ટુકડા, વિશ્રામ માટે મકાન, ક્ષણવાર આનંદ માટે રમકડાં, વિગેરે મળે છે તે એટલાજ માટે કે આપણામાં વધારેદોડવાનું બળ રહે. ઘોડાને જેન ખબર નથી કે આ ગતિનો, આ નિરંતર ચાલ્યા કરવાનો છેડો ક્યાં, તેમ આપણે પણ બળુતા કે વિચારતા નથી કે આ પ્રમાણે વિરામહીન દોડનો છેડો ક્યાં છે, આ પ્રમાણે ક્યાં સુધી લક્ષ્યરહિતપણે દોડ્યા કરવાનું છે.

આપણી આસપાસ ચોતરફ સંસાર પૂર્ણ વેગથી ગતિમાન, નેવામાં આવે છે. માત્ર આપણા હૃદયની અંતસ્તમ ગુહામાં, જ્યાં આપણા માલીકનું પરમ ધામ છે ત્યાંજ સંસાર માટે સ્થાન નથી. ત્યાં આપણું છેવટનું વિશ્રામ સ્થાન છે. આ-

અતિમયતામાં આપણી હૃદય ગતિ ભેગવીને લક્ષ્યહિનપણે, મૂઢભાવે ધુમ્માજ કરીએ છીએ. આપણું શરીર, બુદ્ધિ, મન, પ્રકૃતિનાં એ ચક્ર ઉપર ધુમ્મા કરે છે. પરંતુ એ સર્વમાં આપણો ઉદ્દેશ શું છે તેનું આપણને ભાન નથી વાસ્તવમાં આપણે આપણા સ્વામીની શોધમાં દોડીએ છીએ. અનંતકાળથી આપણને તેનો વિયોગ છે. તેના વિના આપણા હૃદયના આલ્મીયંતર પ્રદેશમાં આરામ કે ચેતન નથી, એટલા માટે આપણે અવ્યક્તપણે તેની શોધમાં કરીએ છીએ. કોઈ પણ પદાર્થ, ભોગ, રસ કે સુખની સામગ્રીમાં સ્થાયી આનંદ રહી શકતો નથી. રસના સ્વરૂપોને ક્ષણે ક્ષણે નવીન બનાવવા માટે અવિરામ ઉદ્યોગ કર્યા કરીએ છીએ, તેમ છતાં એ નવા બનેલા રસના સ્વરૂપને ભોગ-વતા થોડા કાળમાં મનની શક્તિ બહાર મારો જાય છે. તે થોડા-જ કાળમાં સ્વાદહીન, ફીકું, નિરસ અને આખરે નિર્વેદ ઉપજાવનાર થઈ પડે છે. જે સ્થાયી સંબંધ અને સ્થાયી આનંદ આપનારો પરમ વસ્તુની શોધમાં આપણે હતા તે વસ્તુ ત્યાં નથી, તેથી આપણું હૃદય ત્યાંથી કડી જઈ, વળી અન્ય સ્થાને કોઈ નવીન રસ, નવીન ભોગવિલાસની સામગ્રી માટે પ્રયાસ આદરે છે. છતાં આખરે ત્યાં પણ નિરસતા, નિર્વેદ, કંટાળો, અને એ-વેની છુપાયેલીજ હોય છે. “ચેતન પાતું નથી, ગમતું નથી, હવે તો થાક્યા છીએ” એ વિકલ વૃત્તિનો ભૈરવ નિનાદ ચો-તરફથી કર્યું ઉપર અથડાયા કરે છે. લોકો તેમાંથી છુટવા માટે વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ યોજે છે. સાધારણ મનુષ્યો ખાન, પાન, નાચ, નાટક, રંગ, રાગ, વિલાસ, વૈભવ, મદિરા આદિનો આશ્રય લઈ એ નિર્વેદ અને નિરસતામાંથી ભાગી છુટવા માગે છે. બુદ્ધિમાતો બુદ્ધિ અને તર્કની જાળ રચનામાં, અથવા કા-ચ્ય તરંગના રસોદલાસમાં છુપાઈ રહી ત્યાં સ્થાયી સંબંધ જોડવા

એ સ્થાન, એ રૂપ, એ ભવ્યતાના દર્શન થયા પછી બધી દોડા-દોડ આપોઆપ વિરમી જાય છે. જે સ્થાયી સંબંધની શેઠમાં હતા, જે પરમ આનંદ અને રસ માટે વિવૃદ્ધ અને ઉદ્ધાન-હતા, તે આપણને મળી જાય છે. આત્મા ખરા અર્થમાં ત્યાં “શાંતિ” પામે છે. જ્યાંસુધી અવશેષ કર્મો હોય ત્યાં સુધી તે સંસારમાં ભલે જાય આવે, પરંતુ હવે તે સંસાર અરણ્ય નથી, પરંતુ બગીચો છે. એ સંસાર તેના સ્વામીની માલીકીનો છે. ત્યાં તેને શ્રમ, કલ્હાતિ, બોજો અને પીડા નથી, પરંતુ તે આનંદ, અમૃત, અને લીલામય છે.

આખરે પ્રાણીમાત્રને આ પ્રદેશમાં આવ્યા વિના છુટકો નથી. કેમકે ત્યાં આપણું છેવટનું નિત્ય ધામ છે, સમસ્ત વિશ્વનું ત્યાં મધ્યબિંદુ છે, અનેક સુખ, દુખ, સંપત્તિ, વિપત્તિ, હર્ષ, ક્રોધ, છાયા, તડકા અનુભવીને પણ આખરે એ મહાનુભવમાંજ વિરામવાનું છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાની, સમકિતી અને મિથ્યાત્વી, ઉભય સંસારમાં પાસે પાસે રહીને કામ કરતા ભાસે છે, અને હિલચાલ એકંજ ભૂમિકા ઉપર વિહાર કરતા પ્રતીત થાય છે, પરંતુ સમકિતી અને જ્ઞાની આત્માઓએ પોતાનું પરમ લક્ષ્ય, ઉદ્દેશ અને આદર્શ નક્કી કરેલ હોય છે. તેમનું આખરનું ધર ક્યાં છે, તે તેઓ જાણે છે, અને સંસારની પ્રવૃત્તિના અંતે પોતાના હૃદયગૃહમાં આરામ લે છે. તેથી ઉલટું અજ્ઞાની અને મિથ્યાત્વીને પોતાના ભ્રમણનું લક્ષ્ય શું છે તેનું જ્ઞાન નથી. તે માત્ર રખડવાનું અને દોડવાનુંજ સમજે છે, તે ધરજાર વિનાનો લિખારી છે, તેને પોતાનું વાસ્તવ આરામ સ્થાન હાથ લાગ્યું નથી.

પ્રિય વાચક! આ બેમાંથી આપ કયા પક્ષને શોભાવો છો?

જ્યાલ તેના જગત સંબંધેના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે. વિ-
શાળ ખેતરમાં અનાજ લણતા એક અજ્ઞાન ખેડૂત કરતા નાની
સરખી ઝોરડીમાં બેઠેલા ભૂગોળના જ્ઞાનવાળા મનુષ્યનું વિશ્વ
અનેક ગુણુ વિસ્તારવાળું હોય છે. તેનું સ્થૂળ શરીર ઝોરડીમાં
પુરાએલું હોવા છતાં તેનું મન આખા જ્ઞાત વિશ્વને આશ્લેષમાં
લઇ શકે છે, અને તેથી તે પેલા ખેડૂત કરતા મોટા જગતમાં
વસતો હોય છે.

તે કરતાં પણ આગળ વધીએ તો એક વિદ્વાનનું વિશ્વ
એકલી ભૂગોળ જાણનાર કરતા અસખ્ય ગુણુ અધિક વિશાળ
હોય છે. તેને જણાય છે કે સૂર્યની સાથે સરમાવતાં આ વિશ્વ
એક રાઇના દાણા જેવડું પણ નથી. પોતાના જ્ઞાન વડે તે
સૂર્યને પૃથ્વી કરતા એક લાખ ગણો મોટો જુએ છે, અને તેથી
પણ વિગેષ, આપણી પૃથ્વી જેમ સૂર્ય આગળ કાંઈ કિસાબમાં
નથી, તેમ અનેક વિશાળ તારા આગળ એ સૂર્ય પણ રજકણ
જેવો છે એવું જ્ઞાન તેમની વૃત્તિમાં હોય છે ખરેજ જીવનું
જગત તેના જ્ઞાનના પ્રમાણમાં જ હોય છે.

અનેક મનુષ્યોને આ જગત જરા, મરણ, કષ્ટ, વ્યાધિ
અને સર્વ પ્રકારના દુઃખોથી ભરેલું જણાય છે. સસાર તેમને
દાવાનળ જેવો અને શ્રાપપૂર્ણ લાગે છે. અને તેમના અતઃ-
કરણની સ્થિતિ કાસીની-શિક્ષા પામેલા કેદી જેવી દોન અને
નિર્વેદ ભરી હોય છે. ત્યારે પ્રચુદ્ધ અંતઃકરણમાં એજ જગત
દુઃખ માત્રથી રહિત, અપરિમિત સુખ અને આનંદથી ભરેલું
પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ સૃષ્ટિ તેને એક લાક્ષણિક સૃષ્ટિ જેવી
કળા-પૂર્ણ અને જે પ્રકારે હોવી જોઈએ તેવીજ લાગે છે. એક
મનુષ્યને એમ લાગે છે કે આ વિશ્વની યોજના કરનાર-પાછું

જેમની જ્ઞાન મર્યાદા બહુ સંકોચી છે, તેઓ એમ માનતા હોય છે કે એવી જ્ઞાન પ્રવૃદ્ધ અવસ્થાવાળા અને સંપૂર્ણ સુખનું આસ્વાદન કરવાવાળા જીવાત્માઓ અહીંથી કરોડો ગાઉ દૂરની કોઈ દિવ્ય સૃષ્ટિમાં રહેતા હશે. તેમના અંતઃકરણમાં એજ વાત દૃઢ મની ગઈ હોય છે કે, આંહી તો દેખીતી રીતે જ જ્યાં ત્યાં દુઃખ અને નિર્વેદમયતા ભરેલી છે અને તેથી સુખનો લેશ પણ સંભવ નથી. સુખ વાળી સૃષ્ટિ તો આ દુઃખ વાળી સૃષ્ટિથી ઘણું જ અંતરે દૂર આકાશના કોઈ ભાગમાં લટકેલી હોવી જોઈએ. સોફા એ સૃષ્ટિને સ્વર્ગભૂમિ કહે છે. અને તેવી સુખ ભૂમિમાં જવાનો પરવાનો મેળવવા માટે વિવિધ ક્રિયાઓ સેવે છે. આવી વાતો પ્રાકૃત મનુષ્યોને માટે જ તેમની સમજણમાં ઉતરે તે માટે ત્રયવામાં આવી હોય છે. વસ્તુતઃ અંતઃકરણની સુખમય અવસ્થાને અને સ્થાનને કશોજ સંબંધ નથી.

જેટલી જ્ઞાનની કળાઓ તેટલા વિશ્વ છે. અર્થાત્ સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ-વિશ્વ તેનું તે જ રહેવા છતાં જેમ જેમ અજ્ઞાનના આવરણો હેઠળના જાય છે તેમ તેમ તે નવા ઉપલબ્ધ થએલા જ્ઞાનના પ્રકાશમાં વિશ્વ નવું રૂપ ધારણ કરતું જાય છે. વિશ્વ બદલાતું નથી પણ મનુષ્યનો આત્મા-તેની સમજણ બદલાય છે. બાહ્યવિશ્વ એ મનુષ્યની આંતરાવસ્થાની પ્રતિછાંયા માત્ર છે. વિશ્વના ઉપર મનનો જેવો પ્રકાશ પડે છે તેવો વર્ણ તે ધારણ કરે છે.

આથી સુખવાળી અવસ્થા માટે કોઈ સ્થાન વિશેષની અગત્ય નથી. જેની અગત્ય છે તે સ્થિતિ વિશેષની છે. સ્થાન સ્થિતિને બદલી શકાતું નથી, પણ સ્થિતિ સ્થાનને બદલે છે. સ્થિતિ બદલાતા સ્થાનનો પ્રભાવ ફરી જાય છે. મનની સ્થિતિ, બદલાતા નંદનવન મરૂ ભૂમિનો દેખાવ પહેરી બે છે. મનની સ્થિતિ

થતું જગત તે સત્ય જગતની છાયા માત્ર છે. આ સ્થૂળ જગત જ્યારે ખોટું છે ત્યારે તે જગત સત્ય છે. તે સંપૂર્ણ ચૈતન્યમય છે. જે કાંઈ થઈ થયું છે, અને હોવા યોગ્ય છે, તે સર્વનું તે દૈવી ભૂળ છે. જુદા જુદા મહાત્માઓ તે જગતને જુદી વાણીમાં વર્ણવે છે. છતાં તે સર્વને કથિતાશય એકજ પ્રકારનો હોય છે આપણને ભાસતા વિશ્વમાં તે વિશ્વની સાચી સરખામણી કરવા યોગ્ય કાંઈ જ ન હોવાથી તે વિશ્વનું મહાજનોએ આપેલું વર્ણન આપણને બરાબર મેળ લેતું જણાતું નથી. તેમ છતાં જેમની ભુક્ષિ તે શુદ્ધ સત્વના પ્રકાશથી સહેજ પણ પ્રકાશિત થએલી હોય છે, તેઓએ પ્રકારના વર્ણનમાં પોતાના જ અર્થો અનુભવનું પ્રતિબિંબ જુએ છે, અને એ વિશ્વનો અનુભવ કરનારનો ગમે તેવી ભાંખી તુટી વાણી સાથે પોતાના અનુભવનું સીદશ્ય પટાવી લે છે.

અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો વિલય થતાં તે પ્રકાશમય જગતનું જ્ઞાન રવા યોગ્ય છે. તે દિવ્ય જગતમાં જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ, દુઃખ, અવ્યવસ્થા આદિ કશુંજ નથી. ત્યાં સ્થળ અને કાળની મર્યાદાઓ તુટી પડેલી હોય છે. ત્રણે કાળ તેમને એકજ કાળ છે. જ્યાં નવું જીવું થયા કંતુ હોય ત્યાંજ કાળનો સંભવ છે અને તેથીજ કાળની વ્યાખ્યા પણ આપણા શાસ્ત્રકારોએ એવા પ્રકારની આપી છે કે “જે નવાનું જીવું કરે છે તે કાળ છે.” હવે તે વિશ્વમાં કશુંજ અવસ્થાતરને પાત્ર નથી. અચળ, અવિકાગ્રી, અને સદાકાળ એકજ સ્થિતિમાં તે રહેવાવાળું હોય કાળનું અસ્તિત્વ ત્યાં નથી. સ્થળ સંબંધે પણ તેમજ છે. તે દિવ્ય દ્વિત્વાત્મક વિશ્વ સાથે તે મહાત્માનું એકય થવાથી જ્યાં જ્યાં તે શુદ્ધ સત્વનો આવિર્ભાવ છે, ત્યાં ત્યાં તે પણ છે, અને

સુખ્યનો અભિપ્રાય સાચો ગણવો ?” ફનીઆની બહુમતી ઉપર જેમણે સત્યની કસોટીનું ધોરણ બાંધેલું છે, અને બાંબો માણસો કહે તે જ સાચું એમ જેમની મતિમાં રૂઢ થઈ ગયું છે તેમને માટે તો બધીજ દલીલો બ્યર્થ છે. ખરું છે કે એ નવી સૃષ્ટિનો અનુભવ કરનારા માણસોની સંખ્યા કાંઈ કરોડોની થવા જતી નથી, અને આ ઇંટ માટીની સૃષ્ટિના અનુભવી જનો સાથે સરખાવતા તે મહાજનોની સંખ્યા નહિવત્ જ છે, તો-પણ ડાહ્યા જનોનું સત્યનું માપ “બાબું તે ખરું અને અલ્પ તે ખોટું” એવું કદી હોતુ નથી. સત્યનો આધાર તેને માનનાર કે ન માનનારની સંખ્યા ઉપર નથી. તેનો અનુભવ ધણીને નથી થયો તેથી તે સત્યને કશો જ હાની કે ન્યોતોધિક્ય નથી, અને તે સાથે સત્યની એ પણ કસોટી છે કે તે સત્યનું ઉચ્ચારણ કેવા ચારિત્રવાળા પુરૂષોએ કરેલું છે. એ નવિ સૃષ્ટિની શોધનો ઢંઢેરો આજ કાલ ટોળાખંધ ફરતા અને ભીખ ઊવરાવતા મંડળો એ નહી, પણ જેના ચરણમાં ચક્રવર્તી રાજ્યઓના મંચિ મંડિત ફિરિટો રોળાતા, અને જેમના પ્રતાપ આગળ વિશ્વની સમગ્ર વિમૂર્તિ કરદાય જોડી, સસ્તિષ્ક લાળી ઉભી રહેતી, તેવા અનેક રૂપિ મહર્ષિઓ વડે થયેલો છે. કોઈ વાતની સત્યતાનો આધાર તે વાત કરનારની સંખ્યા ઉપર નહિ, પણ તે વાત કરનારના ચારિત્ર ઉપર હોવો જોઈએ. અને તે ધોરણથી જોતા એ નવિ સૃષ્ટિ સમયે ઘોષણા કરનાર મહાજનોના અનુભવ સુદૃઢ શંકાપાત્ર હોવો સભ્યતો નથી.

તે નવિ સૃષ્ટિ આજ સ્થળે હાજર છે. મને કે નમને તે નથી અનુભવાતી તેનું કારણ એ જ છે કે માપણે તેના આ-નમા પ્રવેશ્યા નથી, આપણા અનુભવ કે માનનો આધાર ત્ર

નુબ્યનો અભિપ્રાય સાચો ગણવો ?” ફનીઆની બહુમતી ઉપર જેમણે સત્યની કસોટીનું ધોરણ બાંધેલું છે, અને બાંબો માણસો કહે તે જ સાચું એમ જેમની મતિમાં રૂઢ થઈ ગયું છે તેમને માટે તો બધીજ દલીલો વ્યર્થ છે. ખરું છે કે એ નવી સૃષ્ટિનો અનુભવ કરનારા માણસોની સંખ્યા કાંઈ કરોડોની થવા જતી નથી, અને આ ઇંટ માટીની સૃષ્ટિના અનુભવી જનો સાથે સરખાવતા તે મહાજનોની સંખ્યા નહિવત્ જ છે, તો-પણ ડાહ્યા જનોનું સત્યનું માપ “બાહુ” તે ખરૂં અને અદૃષ્ટ તે ખોટું” એવું કદી હોતું નથી. સત્યનો આધાર તેને માનનાર કે ન માનનારની સંખ્યા ઉપર નથી. તેનો અનુભવ ધણીને નથી થયો તેથી તે સત્યને કશો જ હાની કે ન્યોનાધિક્ય નથી, અને તે સાથે સત્યની એ પણ કસોટી છે કે તે સત્યનું ઉચ્ચારણ કેવા ચારિત્રવાળા પુરૂષોએ કરેલું છે એ નવિ સૃષ્ટિની શોધનો દંઢેરો આજ કાલ ટોળાખંધ ફરતા અને ભીખ બિચારાવતા મંડળો એ નહીં, પણ જેના ચરણમાં ચક્રવર્તી રાજાઓના મણિ મંડિત કિરિટો રોળાતા, અને જેમના પ્રતાપ આગળ વિશ્વની સમગ્ર વિમૂર્તિ કરદાય જોડી, મસ્તિષ્ક લાળી, ઉભી રહેતી, તેવા અનેક રૂપિ મહર્ષિઓ વડે થયેલો છે. કોઈ વાતની સત્યતાનો આધાર તે વાત કરનારની સંખ્યા ઉપર નહિ, પણ તે વાત કરનારના ચારિત્ર ઉપર હોવો જોઈએ. અને તે ધોરણથી જોતા એ નવિ સૃષ્ટિ સમયે ઘોષણા કરનાર મહાજનોના અનુભવ સુદૃઢ શંકાપાત્ર હોવો સંભવતો નથી.

તે નવિ સૃષ્ટિ આજ સ્થળે હાજર છે. મને કે તમને તે નથી અનુભવાતી તેનું કારણ એ જ છે કે આપણે તેના આનમાં પ્રવેશ્યા નથી, આપણા અનુભવ કે માનનો આધાર નાજ

જ્ઞાદશ્ય નથી. આપણી અનુભવ મર્યાદામાં જે જે વિષયો આપ્યા હોય તેનાજ સંસ્કાર આપણા મન ઉપર હોય છે અને એવા સંસ્કારથી જુદી પડતી વાત આપણા આગળ કાઢ કરે તો તે આપણે ગળે ઉતરતી નથી. આમ છે તે નવી સૃષ્ટિનો ખ્યાલ વાણી દ્વારા લાવવામાં મોટા અંતરાય છે. અનુભૂત વિષયને અનુભૂત સંસ્કારોની વાણીમાં કેવી રીતે દર્શાવાય ? આથી જેમણે જેમણે આવો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમણે માત્ર આદિ પ્રતિત થતા સુખ કે આનંદનો ગુણાકારજ કર્યો છે. સુખ કે આનંદનો પ્રકાર એનો ઈજ રાખી માત્ર તેને અનંત ગુણે ગુણી નાંખી તેનું પ્રમાણ વધાર્યું છે. અને આમ કરવા શીવાય તેમને બીજો રસ્તો પણ નહોતો. આથી તે વાત બર્ધ સત્ય છે. કુખનો પ્રકાર તેમજ પ્રમાણ તે નવિ સૃષ્ટિમાં હેઠળ જુદા છે. અને તે અનુભવથીજ-તેના જ્ઞાનમાં પ્રવેશવા પછી જ-જાણી શકાય છે, વર્ણન વાંચવાથી તેનાં સાચા ખ્યાલ આવના નથી. વર્ણનનો હેતુ માત્ર મનુષ્યોને તે જાણી વાળવાનો જ છે અને એમ થયે વર્ણનનો પ્રયત્ન સફળ ગણાવા યોગ્ય છે. જાણે અને જ્ઞાત્રકારો મનુષ્યોમાં પ્રભુ પ્રત્યેની માત્ર ઉત્ક્રાંત ઉપજાવી શકે છે. આ પ્રતિત થતા વિશ્વ કરતાં અનંત ગુણુ ચઢીઆતું એક નવું વિશ્વ છે એટલી તેમને ખાતરીજ આપે છે આકીર્ણ બધું મનુષ્યને જાતે કરવાનું છે. કુંચી તેમની પોતાની પાસે છે.

આ નવિ સૃષ્ટિના જ્ઞાનમાં પ્રવેશવાનો રસ્તો કયો ? પ્રભુનો પ્રાસાદ ખોલવાની કુંચી કયાંથી મળવાની છે ? એ પ્રશ્ન આ સ્થળે સ્વાભાવિક છે પ્રથમ તો તે પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવાની, તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં અત્યંત પ્રયત્ન, તીવ્ર ઇચ્છા મનમાં પ્રગટવી જોઈએ. આ પ્રદેશમાં સ્થિતિ કરવાનો એક જ ઉદ્દેશ સેવવો જોઈએ. પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક જ્ઞાન, પ્રત્યેક કાર્યમાં વૃત્તિ એ

અરે' છે કે એ પરમ તત્વને આપણે અત્યારે જોઈ શકતા નથી અને તેથી આપણું તે સમંધનું જ્ઞાન તે માત્ર શ્રદ્ધાજન્ય જ્ઞાનજ છે, તેમ છતાં તેવી એક સૃષ્ટિ છે એ વાત ચોક્કસ નિ-સંદેહ સત્ય છે. અનેક મહાજનોએ તે પ્રાપ્ત કરેલી છે અને નિ-સ્વાર્થ શુદ્ધિથી આપણી દૃષ્ટિને તે માર્ગ લાણી વાળતા ગયા છે. આ કાળે પણ ધણા મનુષ્યોએ તેના અનુભવ કર્યો છે, અને ન્યુનાધિક અંશે તેના જ્ઞાનમાં આવ્યા છે. શરૂઆતમાં આપણે ધૈર્યથી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ, અને એ પરમ તત્વને શરણે આવવું જોઈએ. તૈયાર થયેલું હૃદય આ ભાવને ત્વરાથી ગ્રહણ કરી શકે તેમ છે. તે પરમ તત્વની કદપના શ્રદ્ધાવાનને અશક્ય નથી. તે તત્વ, તે સૃષ્ટિ, અનંત સુખ પૂર્ણ, અનંદ પૂર્ણ, ચિતિ સ્વરૂપ છે અને હું તેમાં હમેશાં ખેંચાઉં છું, દયાળુ પિતા હમેશાં મને-તેના બાળકને-તેના મહારાજ્ય લાણી આકર્ષે છે એમ લાવવું જોઈએ, આપણા સમગ્ર જીવનને અને આ-પણા જીવનના સમગ્ર ધવાળી પ્રત્યેક વસ્તુને તે પરમ આત્માને ચરણે સોંપી દેવી જોઈએ. આપણા અને આપણા સર્વ વ્યવ-હારના નિયંત્રા આપણે તેમને જ બનાવવા જોઈએ. આપણા રચની લગામ અર્જુનની માફક આપણે તે કૃષ્ણ પરમાત્માને-તે દિવ્ય સત્વને-સોંપવી જોઈએ. આમ કરવાથી આપણે તે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સ્વભાવથીજ આકર્ષાઈએ છીએ. કેમકે ઇશ્વર અને તે આધ્યાત્મિક વિશ્વ જુદા નથી. પ્રભુના હાથમાં જ આપણે આપણું સર્વરવ સોંપી દીધું તેના અર્થે જ એ કે આપણે તેના વિશ્વમાં પ્રવેશ કર્યો. અને જોડે અંશે આપણે આપણું સમગ્ર તેને સમર્પ્યું હોય છે. તેટલા અંશે આપણે તેના મહા-રાજ્યમાં પ્રવેશ્યા હોઈએ છીએ.

મૃત્યુ.

સમસ્ત વિશ્વ મૃત્યુની બ્રાન્તિને વશ બનેલું છે. જે વસ્તુ જ નથી તે વસ્તુથી જગત નેકામું લડકમા કરે છે, “મૃત્યુ” જામની કહેવાતી બવસ્થાને જે ને હકિતઓથી સંબોધવામાં આવે છે, તેમાં જ એ બ્રાન્તિનો આપણને પરિચય મળે છે. દુઃખની આ જેને ડાહ્યા અને સમજી મનુષ્યો ધારે છે એવા મનુષ્યો પણ “મૃત્યુ” નામથી ઓળખાતા બનાવને વિવિધ જાતના નામ અર્પે છે, અને જુદા જુદા પ્રકારે વાક્ય રચના ઘટાવીને એ બનાવમાં નવો નવો અર્થ આરોપી આસપાસના સમુદાયમાં સ્થિત અજ્ઞાન અને કલેશનું વાતાવરણ ફેલાવે છે. કામ માણસ અદાળે “મરી જાય” એ બ્વતિકરનું આવા ડાહ્યા જતો દહેકારી દહેકારીને વર્ણન કરે છે, તેઓ કહે છે કે “કાળ એ મિચારાનો કાળીઓ કરી મર્યો” અથવા “એ મિચારાને કૂર ચમરાળએ તેના જીવનના વસંત કાળમાં ઝડપી લીધો” અથવા “તેની સમસ્ત પ્રવૃત્તિને એકાએક અત આવી ગયો” અથવા “તેના જીવન કાર્યની પૂર્ણાહુતિ થઇ ગઇ” આવા વર્ણનો ઉપરથી કામ માણસ જાણ્યા માણસને તો એવો જ ખ્યાલ આવે કે એ “મરનાર” આત્માનો જાણે કે અસ્તિત્વમાંથી સમુજાનો લોપ થયો, શૂન્યતામાં તે પરિણમી ગયો અને વિધિ વાક્ય વડે તે આત્મા સંબોધાતો હવેથી બંધ પડી ગયો.

આપણા શાઓ કહે છે, કે જીવન એક સળંગ, અસ્પર્શિત અવિચ્છિન્ન વ્યાપાર છે. માત્ર જીવન પ્રવૃત્તિનો પ્રદેશ જ બદલાય છે. જે કે નિશ્ચય દષ્ટિ અથવા નિરપેક્ષ પરમાત્મ દષ્ટિ-બિંદુ (stand-point of the Absolute) થી જોતાં સ્થળ, કાળ કે કાર્ય-કારણ (time, space and causation)

હશે પણ “શુશ્રુ સમક્રીતો” આગળીને ટરવે ગણી શકાય તેટલા પણ હશે કે નહિ તે શંકા નેવું છે.

અત્યારે કોઈ અન્ય સૃષ્ટિનો માણસ આવીને આપણા બધા ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોની અકેશી નકલ પોતાની સાથે લઈ જાય, અને ત્યાં પોતાની સૃષ્ટિમાં તે છપાવીને તેનો ફેલાવો કરે. તો તે વાચનારા વર્ગ એ પુસ્તકો ઉપરથી એવુંજ અનુમાન કરે કે, જે ભૂમિ ઉપર આવા ઉત્તમ ગ્રંથો અમર્યાદપણે વિસ્તાર પામ્યા છે, અને જ્યાં આવું દિવ્યજ્ઞાન સમુદ્રના પ્રવાહની પેઠે ચોતરફ વ્યાપી ગયું છે, ત્યાં “મૃત્યુ”નો ભય તો ક્યાંથીજ રહેવા પામે ! એવા દેશમાં પ્રત્યેક અંતઃકરણ પરમ સમાધાનવાળી સ્થિતપ્રજ્ઞ દશામાં વિરાજતું હોવું જોઈએ અને “મૃત્યુ”ના નામે કશોજ ભય, કલેશ, હાયવોય કે રોવું કુટવું એ તો સ્વાલજ શેનો હોય ! જે દેશમાં આવા સેંકડો ગ્રંથો ગામ નગર કે ગામડામાં ખુણે ખંચકે પણ ફરી વળ્યા હોય અને સર્વ વ્યાપક પ્રભુની પેઠે એના વિના કોઈ ઠામ પણ ઠાલુ ન હોય ત્યાં “મૃત્યુ”નો ભય તો બાજુ ઉપર રહ્યો, પણ ઉલટો “મૃત્યુ મહોત્સવ” ઠેર ઠેર ઉજવાતો હોવો જોઈએ, અને જીવન અને મૃત્યુ એવા શબ્દો પણ અર્થહિન હોવા જોઈએ.

આપણા ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોને લખને આપણી તે લોકમાં જે કિંમત અંકાય તેના ઉપર આપણને હાસ્ય છુટ્યા વિના રહેજ નહિ. તે લોળા પરલોકવાસીઓને ક્યાંથી ખબર હોય કે અમે કોઠો બતાવવાના અને ચાવવાના દાંત જુદા જુદા વેંઢારીએ છીએ? એ સાદા સીધા અને પ્રમાણીક આત્માઓને ક્યાંથી ભાન હોય કે એ ગ્રંથોના સિદ્ધાંતો પ્રત્યેનો અમારો આદર એ માત્ર દેખાવનો, અને બહુતો ધર્મસ્થાન કે ઉપાશ્રયના ચાર ખુણામાં અમર્યાદા પમેલો રહે છે ? એમને બિચારાને કાણ ખબર આપે કે

કરી શકતો નહીં એમ ડાહ્યા પુરુષોનો નિશ્ચય હોવાથી તેઓ એ વ્યતિકરમાં ઠાંધ બાંધીત અથવા “એમ ન હોત તો સાહે” એવું કશું જ જોતા નથી. ‘મૃત્યુ’ એ માત્ર સળંગ જીવનમાં વિસામારૂપે અથવા એક ગ્રંથના નવા નવા પ્રકરણો રૂપે છે. મૃત્યુ એ જીવનની ત્રુટીઓ નથી, પણ એ પ્રકારના જીવનો વચ્ચેનું સંધિસ્થાન છે.

વાસ્તવમાં મૃત્યુ એ હિચ્ચતર જીવનની પૂર્વગામી અવસ્થા છે. પરંતુ આપણું તે સંબંધી અજ્ઞાન એ જીવ્યતર દિશામાં આપણને દૃષ્ટિપાત કરવા દેતું નથી. આ સંબંધમાં અમને એક વાત યાદ આવે છે. એક પ્રકારની જીણ થાય છે, તે અમુક કાળ સુધી એજ (Caterpillar) તું જીવે ભોંગીથી તેજ જીવમાં પતંગ અથવા જામરીતું જીવન ભોગવે છે, પરંતુ એ જીણ અને પતંગના જીવનની વચમાં એ હિચ્ચ જીવનોની સંધિ રૂપે થોડો વખત તેને નિશ્ચેષ્ટપણે હલ્યા ચલ્યા વિનાનું સ્થિર, એભાન, જીવન ગાળવું પડે છે. આ અવસ્થાને અંગ્રેજીમાં chrysalis stage અથવા કાશ્ચર જીવન કહેવાય છે. આવી અવસ્થામાં આવતા પહેલાં તે જીળને મુર્ચ્છા જેવી સ્થિતિ અનુભવાય છે, અને તેને એમ જણાય છે કે હવે હું જીવન છોડી ચકશ. એક જીળને આવી સ્થિતિ નજીક આવતી જણાઈને તેને આપણે “મોતના લણકારા” કહીએ છીએ, તેવું તેને જણાવા માંડ્યું, આથી તેણે પોતાના મિત્રો, સર્ગો, બંધાલા સંબંધીઓ વિગેરેને ભેગા કર્યા અને પોતાની હવે પુર્તમાં શી અવસ્થા થવાની છે તે સંબંધી એક ભાષણ આપ્યું. ભાષણની ભાષા આપણે કદાચ સમજી ન શકીએ, પરંતુ તેનો અર્થ અહીં અમાણે હોવો જોઈએ:—

હુષાણે જે સામાન્ય ભાવી લખાએલું છે, તેના ઉપર આંસુ ખેંચા વિના છુટકો નથી, પરંતુ એ આસુથી કાંઈ કાળને દયા આવે તેમ નથી. માટે લાઇઓ! ધીરજ રાખો અને જે સકત કર્યા વિના આવે તેમ નથી જ તેને સહીયો.” આમ ધડીવાર વાત-ચીતો કરી દિલ્લગીર થઇ બધી એળો છુટી પડી ગઇ.

આપણને આ વાતો માહેતી એળોની મુખાંધ ઉપર હસવું આળ્યા વિના રહે તેમ નથી. કીડાંમાંથી બપોરના ભવ્યનર જીવનમાં પ્રવેશવા પૂર્વેની ક્ષણવારની જે નિસ્વેદ સ્થિતિ તેમને આત્મ થાય છે, તેને તેઓ “મૃત્યુ” ગણવાની ખેંચકાણ કરે છે અને એ ક્ષણિક નિદ્રા પગીને વિવિધરંગી પનંગની આકાશગામી સ્થિતિ તેને મગવાની છે તે તરફ તેમનું લક્ષ્ય હોતું નથી તેથી તેઓ દિલ્લગીર બની જાય છે. પરંતુ પ્રિયત્રાયક બંધુ? તમે એ એળોની મુખાંધ ઉપર હસશો નહીં. કમકે અમારો અને તમારો મુખાંધ-કરતા એ એળોની મુખાંધ કાંઈ વિશેષ નથી. એ એ-ઓના જીવનક્રમમાં મનુષ્યની મુખાંધનું જ પ્રતિનિધિ છે. એ વા-તમાં કાંઈ નથી માત્ર આપણે સમજીને આપણી બ્રાન્તિ માટે એક પામવા જેવું છે.

મૃત્યુનો ખરો અર્થ માત્ર એક પ્રવૃત્તિ મુઠી ખીજ નથી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવેશનું એજ છે. એક ક્ષણવાર સુધી પણ જીવનમાં જુદી આવતી નથી. પ્રવૃત્તિમાં ફેરફાર થાય છે તે વખતે પણ જીવન તો તેમનું તેમ નબળુંજ રહે છે.

જાની જનોના દ્રષ્ટિ મિંદુથી જોતાં “મૃત્યુ” એજ નહિ. એ નામજ અમત્ય છે, હાહાકારનું જુક છે, માત્ર અત્યંતજન્ય થાંતિ છે. મૃત્યુ એવું કશું છેજ નહિ. જ્યાં જુરો ત્યાં સર્વ સ્થાને, સર્વ કાળે એક બખંડ, અવિચ્છિન્ન, ધારાવત્ જીવન પ્રાપ્ત છે. જીવન શિવાય ખીજું કશું છેજ નહિ. માત્ર જીવનને

End and beginning are dreams.
 Birthless and Deathless and Changeless,
 Remaineth the Spirit for ever;
 Death hath not touched it at all,
 Dead though the house of it seemt. "

અર્થાત્-આત્મા કોઈ કાળે જન્મ્યો નથી, આત્મા કોઈ કાળે અસ્તિત્વથી છૂટ થવાનો નથી. એવો કોઈ કાળ ન હતો, કે જન્મારે તે ન હતો. તેના આદિ અને અંત એ માત્ર સ્વપ્ના છે. આત્મા નિરંતરને માટે અજન્મ છે, અમર છે, અવિહારી છે. મૃત્યુ એને કોઈ કાળે સ્પર્શતું નથી. કદાચ આત્માનું શોધું મરણું લાગતું હશે.

પશ્ચિમ તરફના દેશોમાંથી આવેલું જહાજનું મોજી આ કાળે આપણા યુતક વર્મ હપર દરો મળ્યું છે, અને પરિણામે તેઓ એક માનતા મન્યા છે, કે આ વિશ્વમાં બધું જ વિનાશ પામવાની સ્થિતિમાં છે. પરંતુ એ દલીલમાં માત્ર અરણ્ય કાતમ છે. વાસ્તવમાં તો કશું વિનાશ પામતું જ નથી, પરંતુ આપણી સાકડી દષ્ટિને કદાચ કાંઈ વિનાશ પામતું જણાય તો પણ તે વિનાશ નથી, પરંતુ પર્યાયનું રૂપાંતર છે. કુદરતના રાજ્યમાં કશું જ ખરા અર્થમાં અરણ્ય નથી. અણુસમજી લેખિ મૂલ્ય જુએ છે. માકો જ્ઞાનીજનો તો જાગરપનો ફરકાર, સક્રિત અને પ્રવૃત્તિનો અંતર એ જિવાય કશું જ જોતા નથી. નાનામાં નાનું અણુ પણ કોઈ કાળે સહંતર લોપ પામી જતું નથી. આપણું શરીર આપણે મરી ગયું માનીએ તેમાં પણ જીવ છે. કેમકે શરીર કાંઈ એક અખાલ સળંગ તત્ત્વ નથી, તે તો અણુઓનો સંઘાત છે; અને એ અણુઓ એક સક્રિત તત્ત્વ બહે, અમુક કાળ સુધી અમુક આકારે એકવામિલા રહે છે.

અત્ન કરતો નથી. જડવાદની દલીલો હાલ છે તે કરતાં હજારો ગણી વધારે પ્રબળ, અને સમ્યોદ્ધ હોયે તો પણ તેના મનથી તે દલીલોનું કથુંજ મહત્વ નથી. કારણ જેને સમ્યકદષ્ટિ (pure vision) પ્રાપ્ત થય છે તેમનામાં એવું હ્રસ્વતર આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય જાગૃત થયું હોય છે, કે જે વડે તેઓ “મૃત્યુ”ની બ્રાન્તિ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે. બુદ્ધિની દલીલોની તેમને પરવા રહેતી નથી, કેમકે તેઓ અનુભવના પ્રમાણથી જાણી શકે છે કે આત્મા આ શરીરમાંથી નીકળ્યા પછી પણ જેવોતે તેવોજ અસ્તિત્વમાન અને કાયમ રહે છે. માહાપુરુષો જીવનની ખીજ બાજુ અનુભવી શકે છે અને ત્યાંની સ્થિતિ રીતિ જાણી શકે છે. આમ હોવાથી તેમને મનથી એ સમજાવી બુદ્ધિના વ્યર્થ નાકો અને દલીલો જેવકુદ્રાધ બરેલા લાગે એમાં નવાઇ નથી.

જો તમે એવા પ્રકારની અધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિની ભૂમિકા સુધી ગતિ ન કરી શક્યા હો કે જ્યાંથી, “મૃત્યુ” પછી આત્મા અવિન્નિહન ધારાવત કાયમ રહે છે એમ અનુભવથી જાણી શકાય અને તેથી આત્માના અમરત્વ સમજાવી કાંઈ પુરાવો માગના હો તો તે પુરાવો મેળવવા માટે બહાર નહિ પણ અંતરમાં દૃષ્ટિ સ્થાપો. એ પુરાવો બહારથી મળી શકે તેમ નથી. માત્ર અંતરમાં જ છે. કેમકે આત્મા પોતાના અમરત્વનો પુરાવો પોતાના સ્વરૂપમાં જ લેગો લઈને ચાલે છે. તમને તમારા અમરત્વમાં શંકા આવતી હોય તો તે શંકા કરનારને પોતાને પુછી જુઓ. અને કાંઈ શંકા ક્ષણમાં એ શંકા લાગી જશે. બધી ફીલોસોફી આપણને એટલું જ શીખવે છે કે, બાહ્ય દ્રશ્ય કરતાં આંતરની સૃષ્ટિ અનંતગુણ્ય અધિક સત્ય છે. ખરી રીતે જોવા જઈએ તો મૃત્યુ અને બહારની સૃષ્ટિનું કથુંજ જ્ઞાન નથી. તમને અત્યારે બહારની સૃષ્ટિનું જે કાંઈ જ્ઞાન છે તે માત્ર તમારા અંતઃકરણનું

વાતના પુરાવા ઉપર મન જેમ જેમ વિચાર, ચિંતન, મનન કર્યા જશે તેમ તેમ એ નિશ્ચય અધિક અધિક ઉડે. ઉડે તે જશે. તમે ગમે તેવી માંડી કલ્પના કરો તો પણ તમે પોતે તે જન મરી ગયા છો એવું તમે કદીજ કલ્પી શકવા સમર્થ બનશો નહિ. કદાચ તમને આ વાતની શંકા થતી હોય તો તમે આત્મારૂઢ આગળ વાંચવું હમણા બંધ રાખીને મરી ગયાની કલ્પના કરી જુઓ, કદાચ તમને તમારું શરીર નિશ્ચેષ્ટ, સ્થિર જાણની જેમ પડેલું કલ્પનામાં દેખાશે પરંતુ તમે પોતે અભિ-આની, જીવાત્મા અથવા જેને તમે “હું” કહો છો તે તો એ કલ્પનામાં પણ નિરંતર ઢળપડે જોવા ને તેવો સ્થિરજ રહેશે. દેહની પડખે ઉભો રહીને દેહને મરેલું કલ્પનાની ચક્ષુએ જોવા કરશે, પરંતુ “હું” તેને પોતાને “હું” પ્રજ્ઞાથી બ્રહ્મ કદીજ કલ્પી શકાશે નહિ. જે વાત કલ્પનામાં પણ નથી આવતી, તે વાસ્તવમાં ક્યાંથી હોઈ શકે ? અને આપણો આત્મા પોતાના કાંઈક મૃત્યુની કલ્પના કરવા સામાટે ના પાડે છે એ તમે જાણો છો. મરણ એજ છે કે જે સ્થિતિ તેના સ્વરૂપમાં ત્રણ કળમાં છે જ નહિ—નાસ્તિયજ્ઞ છે. તે સ્થિતિ પોતામાં હોવાની દરખાસ્ત પણ તે સહરતો નથી. મૃત્યુની સૂચના પણ તે સ્વીકારવાની ના પાડે છે. એટલું જ નહિ પણ કલ્પનામાં પણ તે કાવવા ચોખી ના કહે છે. શરીરથી, મનથી, મનની સર્વ સ્થિતિઓથી, બુદ્ધિથી, તર્કથી અને ભવમાં ભવ્ય પ્રતિભાના દીવ્ય સ્પુરણથી પણ આત્મા ઉપરી ભાગમાં બિરાજે છે. એ સર્વ કદાચ હોય કે ન હોય, ક્ષણમાં તે આવે કે ક્ષણ પછી તે જાય, તે કશાની દરકાર રાખ્યા વિના આત્મા પોતાનું જીવન સંગ, કમખંડ, શૃંગલાળક અવિચ્છિન્નપણે ભોગવે જાય છે. મુર્છામાં અને શાદ નિદ્રામાં પણ તેનો ઉપયોગ અવ્યક્તપણે શરૂ

છે. બુદ્ધિ એ સત્ત્વના શોધનમાં પ્રવર્તાવવાને બદલે, તેનું કર્તવ્ય માત્ર બૂલની સામે રક્ષણ કરવાનું છે.” અમે પોતે આ મત સાથે અડધા મળતા છીએ. બૂલની સામે રક્ષણ કરવાની શક્તિને પણ હમે કાંઈજ સરત વિના એકાંતપણે સ્વીકારી શકીએ તેમ નથી. આ સ્થાને બુદ્ધિનું શું કાર્ય છે એ સંબંધી નિષ્પંથ લખવા હમે બેઠા નથી. એના કાર્યનો અને ઉપયોગીતાનો પ્રદેશ કયો છે, એ જુદો જ વિષય છે, અને તે સાથે કહેવા ઘો કે તે બહુ રસપ્રદ વિષય છે. પરંતુ અમને લાગે છે કે અમે વિષયાતરમાં ઉતરી પડ્યા છીએ. છતાં એ જોખમ બેઠાં પછી પણ જો અમે એટલું તમારા મન ઉપર અંકિત કરી શક્યા હોઈએ કે “મૃત્યુ નથી” એ સિધ્ધાંતનો પુરાવો બુદ્ધિમાંથી નહિ પણ હૃદયના ઉચ્ચ અંશમાંથી જ મળી શકે તેમ છે, તો અમારું વિષયાતરમાં ઉતરવાનું જોખમ અમે સફળ થયું લેખીશું.

તમારા—અરે, પ્રત્યેક વ્યક્તિના હૃદયના અંતસ્તંભ પ્રદેશમાં આત્મા, પરમાત્મા અને વિશ્વ સંબંધી સંત્યોનું જ્ઞાન સુપ્ત અવસ્થામાં પડેલું છે. એ જ્ઞાન તેના માલીકની—તેના સ્વામીની રાહ જોઈ રહેલું છે. તમે ત્યાં દ્રષ્ટિ સ્થાપો અને તમને ત્યાં હીન્દુ આકારે લખેલા માલુમ પડશે કે તમારું ખરું સ્વરૂપ—તમારું વાસ્તવિક “હું” જેને અગ્નિ બાળી શકતો નથી, જળ હુઆડી શકતું નથી, વાયુ ઘસડી જઈ શકતો નથી, પૃથ્વી આવરણ કરી શકતી નથી એવું આત્મતત્ત્વ, અમર, અજન્મ, શાશ્વત, અજેય, આનંદ સ્વરૂપ, મંગળ સ્વરૂપ, કલ્યાણ સ્વરૂપ, ચિરાંત રહ્યું છે. બ્યારે માનવ—અક્ષુ અંતરમાં રજો છે ત્યારે ત્યાં તે જુએ છે કે “હું” અવિનાશી છું. તમે કહેશો કે આ પુરાવો કાંઈ પ્રયોગ—સિદ્ધ, પ્રત્યક્ષ કે કાયદાની દ્રષ્ટિએ સાચો ઠરી શકતો નથી. પરંતુ તમે આધ્યાત્મિક સંત્યો માટે સ્થૂળ પુરાવો માગો કે

આધ્યાત્મિક

પ્રબંધાવળી.

માણુકો ચોથો-મનોદ્વય.

તેનું સ્વરૂપ અને તેનું કાર્ય.

૦:

આ વિશ્વમા દ્રશ્યમાન થતા અનેક વૈચિત્ર્યોમાંથી એક વૈચિત્ર્ય-
ખાસ ધ્યાન ખેંચનાર હમને જણાય છે અને તે એ કે લોકો જે
જે વિષયો સમજે બહુજ થોડું સમજે છે તેના સમજમાં બહુ
બહુ લખાયું છે અને બોલાયું છે. આથી પણ આગળ વધીને
એટલે સુધી કહેવામાં પણ વાધો નથી કે જે વિષય જેટલા પ્રમા-
ણમા થોડો સમજાય તેવો હોય અને થોડો સમજાયો હોય તેટલા
પ્રમાણમા તેની આધિક અધિક ચર્ચા, લખાણ અને મતભેદ ને-
વામા આવે છે આ વિશ્વમા જેટલા ભાવનાગ્રાહી (abstract)
વિષયો છે, તેટલા બ્રહ્માના જ્ઞાન સમજે આપણે સહુ કોઈ બાળક
જેવા છીએ; છતાં તે વિષયની સૌથી અધિક ચર્ચા કરીએ છીએ,
એટલુંજ નહીં પણ આપણે એમ માનીએ છીએ કે એ વિષય
સમજે અમે ઘણું જાણ્યું જોયું છે અને હવે ભાગ્યેજ એ દિ-

જોઈએ તેની આપણામાં આમી છે આથી તેના સ્વરૂપના વર્ણનમાં ઉતરવું યોગ્ય નથી. એક સ્થૂળમાં સ્થૂળ પદાર્થના મૂળ સ્વરૂપનો પત્તો મેળવવા જતાં બુદ્ધિ એવા સ્થાને આવીને અટકે છે કે, જ્યાંથી તે આગળ વધી શકતી નથી. એક કાંકરાના સ્વરૂપની શોધમાં ઉતરતાં આપણે તેના અંગમૂત અણુઓ સુધી આવીને અટકી પડીએ છીએ અને અણુની પેલી પારની સ્થિતિની મીમાંસામાં ઉતરી શકતા નથી. એક સ્થૂળ કાંકરા જેવા તુચ્છ પદાર્થના સંબંધે આમ છે, તો પછી મનોદ્રવ્ય જેવી સૂક્ષ્મ વસ્તુ કે જેના સંબંધમાં આપણે કાંઈ જ સ્પષ્ટ ઘટનાત્મક અર્થ ગ્રહણ કરી શકીએ તેમ નથી, તેના સ્વરૂપની શોધમાં ઉતરવું એ આપણી શક્તિ બહારનું કાર્ય હોવાનું અમે માનીએ છીએ.

અમે એમ માનીએ છીએ કે કોઈ વસ્તુના સ્વરૂપ કરતાં તે વસ્તુના કાર્યના જ્ઞાન અર્થે ઉદ્ધોગ કરવો એ આપણી ભૂમિકાના આત્માઓ માટે વિશેષ યોગ્ય છે. કુદરતનો સ્વભાવિક ક્રમ પણ એવા જ પ્રકારનો જણાય છે કે પ્રથમ વસ્તુનું કાર્ય અને પછી તેનું સ્વરૂપ આપણે સમજી શકીએ છીએ. સૂર્યનું સ્વરૂપ શું છે, તે આપણાથી કેટલે દૂર છે, તેની ગરમી કેટલી અને કેવી હશે, ત્યાં કેવા જીવો રહી શકતા હશે એ બધી હકીકત આપણે ન્યૂનાધિક અંશે મેળવી શક્યા તે પહેલાં આપણે સૂર્યનું કાર્ય શું, તેની ગરમી આપણા ઉપર વનસ્પતિ ઉપર, પ્રાણી પદાર્થો ઉપર શું અસર કરે છે તે સમજી શકતા હતા. હજી વિજ્ઞાન વિદ્યુતના સ્વરૂપ સંબંધે કશું જ સમજી શક્યું નથી. તે ફક્ત એટલું જ માને છે કે, વિદ્યુત એ વિદ્યુતઅણુ (electrons) નો પ્રવાહાત્મક સમૂહ છે, છતાં એના સ્વરૂપજ્ઞાનના અભાવે પણ તેનું કાર્ય સમજવામાં

છે તે પ્રાણી પદાર્થ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લય પામી જાય તે પછી ન્યૂનાધિક અંશે એ પ્રવાહનું તત્વ પાછળ કાયમ રહી જાય છે દ્રષ્ટાંત તરીકે કરોડો ગાઉ દૂરના તારાઓ નાશ પામ્યા પછી પણ તે તારાઓમાંથી નીકળેલા પ્રકાશના કિરણો પોતાની મસાફરી શરૂ રાખે છે, અને આપણી સૃષ્ટિમાં અનેક વર્ષો પછી તે પ્રકાશ પહોંચી શકે તો હોવાથી, જ્યારે તે પ્રકાશને આપણે જોવા પામીએ છીએ, તે પહેલાં ઘણા વર્ષો ઉપર એ પ્રકાશના તે ઉત્પાદક તારાઓનો નાશ થયો હોય છે. આપણે જ્યારે તારાઓ લણી જોઈએ છીએ, ત્યારે ખરી રીતે આપણે તારાઓને પોતાને નથી જોતાં પણ તેના આંહિં આવતા પ્રકાશના કિરણોને જોઈએ છીએ. કેટલાક તારાઓનો પ્રકાશ હજારો વર્ષો આંહો પહોંચી શકે છે, અને, જ્યારે આપણે તેને જોઈએ છીએ ત્યારે જે ક્ષણે આપણે તેને જોઈ રહ્યા છીએ, તે ક્ષણના તારાને નથી જોતાં, પણ હજારો વર્ષ પૂર્વે તે જેવા રૂપનો હતો તેવા રૂપના તારાને જોઈએ છીએ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, પદાર્થ નાશ પામ્યા પછી પણ તેની પ્રભા કાયમ રહે છે. ઘરમાંથી સગડી લઈ લેવામાં આવે તે પછી પણ થોડી ક્ષણમાં ગરમી કાયમ રહે છે એક નાની સરખી કસ્તૂરીની કણીને ઓરડીમાંથી થોડી ક્ષણ ખુલ્લી રાખવામાં આવે, અને, પછી તેને બહાર ઉપાડી લઈ જવામાં આવે, તો પણ તેમાંથી નીકળેલા અણુઓ ત્યાં કાયમ ન્યૂનાધિક કાળ રહી જાય છે તેજ પ્રમાણે જે વિચારો અથવા મનોદ્રવ્ય હજારો વર્ષ પૂર્વે અસ્તિત્વમાન હતા, અને અનેક વર્ષો પહેલાં મનુષ્યોએ પોતાના મગજમાંથી બહાર કાઢેલા હતા તે વિચારો આ કાળે પણ કાયમ રહી શકે છે. એ વિચારોના બહિર્ભાવ કરનાર અકિતએ એ વિચારો પાછળથી ફેરવ્યા હોય,

મોજાઓ જે સ્થાનમાં તે ઉત્પન્ન થયા હોય છે, ત્યાં ઘણા કાળ સુધી રહેવા પામે છે અને બીજાના વિરોધી વિચારોવડે તેમાં ક્ષોભ ન કરવામાં આવે તો ઘણા વરસો સુધી તેમાં કાંઈ જ ફેરફાર થતો નથી. વળી કેટલાક વિચારો અતિ ઉત્કટ અને ચોકસ હેતુ, ભાવના, વિકાર કે આવેગ પુર્વક પ્રેરવામાં આવે તો, જે દિવસમાં તેમને પ્રેરવામાં આવે છે તે દિશામાં બહુ ઝડપથી તે ગતિ કરે છે અને ધારેલી અસર પણ પ્રગટાવે છે.

જનસમુદાયનો મોટો ભાગ પોતાના વિચારમાં લાગ્યેજ કાંઈ શક્તિનું સિચન કરી શકે છે, અમને તો એમ જણાય છે કે, વિચાર કરવો એ તેમના સંબંધે એક યત્નવત્ ક્રિયા થઈ પડી છે આથી કરીને તેમના વિચારમાં (thought waves) મુદ્દલ ગતિ શક્તિ હોતી નથી, અને દૂર સુધી જઈ શકતી નથી, જો કે એમ અનવાજોગ છે કે, એ વિચારોના મોજાં પોતાના સમાન તત્વોવડે આકર્ષાઈને દૂરના ભાગો પર્યંત જઈ શકે છે પણ તે ગમન શક્તિ, એ મૂળ વિચારમાં મૂકવામાં આવેલી શક્તિના પ્રભાવથી નહીં, પણ સમાન પ્રતી સમાનના આકર્ષણનો જે મહા નિયમ પ્રવર્તી રહ્યો છે તેના પ્રભાવથી છે.

વિચાર એ એક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે એમ શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે. તેનો ઘણા લોકો એવો અર્થ કરે છે કે, એ એક પ્રકારની અલંકાર વાણી છે, પરંતુ વાસ્તવમાં જ એ વિચાર એક પ્રકારનું દ્રવ્ય (matter) છે જેમ પ્રકાશ, ગરમી, વિદ્યુત્ વિગેરે ખરા અર્થમાં દ્રવ્યો છે, તેમ વિચાર પણ એક સૂક્ષ્મ કોટીનું દ્રવ્ય વિશેષ છે અને જેમની આંતર દ્રષ્ટિ ખુલી છે તેવા મનઃ પર્યાવસ્થાનીઓ એ દ્રવ્યને જોઈ શકે છે જેમની પ્રકૃતિ અતિ વેદનગ્રાહી છે. (sensitive)

કે, જ્યારે અમે “ વિચાર દ્રવ્ય ” શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ, ત્યારે અમે ખરા અર્થમાં તેને દ્રવ્ય માનીને કહીએ છીએ. આથી વાચકે એ વાતને પ્રથમ પોતાના મન ઉપર બહુ સ્થિરપણે ચોટાડવાની જરૂર છે કે, વિચાર એક વસ્તુત. ઉત્કૃષ્ટ અર્થમાં દ્રવ્ય છે. અને વાચકે એવું ચિત્ર મનોમયપણે રચવું જોઈએ કે જાણે તે પોતાનામાંથી વિચારની ઉર્મિઓ પ્રકટાવે છે ગમે તે પ્રકારનું ચિત્ર રચીને એ વાત પ્રથમ ચોક્કસ કરે. પુષ્પમાંથી જેમ સુગંધ, ચુલામાંથી ગરમી, દાપકમાંથી પ્રકાશનું મોજી, આદિ અનુકૂળ પડે તે જાવનાથી વિચારના સ્વરૂપનો દ્રવ્યપણે નિર્ણય પાંધો. ઉકળતા દેગડામાંથી વરાળ નીકળે છે, તેમ મન દ્રવ્યમાંથી વિચારના મોજી પ્રગટયે જાય છે, એવું ચિત્ર અનુકૂળ આવે તો તે રચી મનમાં એ વાત ચોક્કસપણે સ્થિર કરે. ગમે તે સ્થૂળ ઉદાહરણની સહાય લેવામાં અડચણ નથી. કેમકે સ્થૂળ પદાર્થોમાંથી સરખાપણાનું તત્વ શોધ્યા વિના સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોના સ્વરૂપ વિષે કાંઈ જાવના આપણે રચી શકીએ તેમ નથી.

જોકે મુખ્યપણે તો એવોજ નિયમ છે કે, જેટલા બળથી અમુક વિચારને પ્રેરવામાં આવે, તેટલું બળ તે વિચારમાં હોય છે છતાં તે ઉપરાંત એક બીજું પણ તત્વ છે કે, જે વડે વિચારમાં તેના મૂળ બળ કરતા વિશેષ શક્તિનો પરિચય મળે છે તે તત્વ અમે ઉપર જણાવી ગયા છીએ, અને તે એ કે એક વિચાર પોતાના સમાન સ્વરૂપી વિચારને આકર્ષીને તેમાં પોતાનું બળ ભેળવી દે છે અને પછી એ બન્ને વિચારો પોતાના એકત્રીત બળથી કામ ચલાવે છે. એક વિચાર કરનાર, પોતે જે વિષયના વિચાર કરે છે તે વિષય સાથે સખંધ ધરાવતા બીજા વિચાર દ્રવ્યોને માનસ-વાતાવ-

વસતા અથવા અગાઉ વસેલા લોકોની ભાવનાઓ, વડેજ રચાએલું હોય છે. દૂર દેશથી કાંઈ અજાણ્યા લોકો એ સ્થાનમાં આવી ચઢતા તેમને પ્રથમ એમ લાગે છે કે, જાણે વાતાવરણમાં મોટો ફેરફાર થઈ ગયો હોય ! અને તેમની પ્રકૃતિ સાથે એ વાતાવરણ મળતું ન આવે તો તેઓ એટલે જાણે જાય છે અને બે ત્યાં સુધી એ સ્થાન છોડી બીજે ચાલ્યા જવાનું મન કરે છે અને કદાપિ તે સ્થાન છોડવાનું તેનાથી ન બની શકે તો ધીરે ધીરે એ વાતાવરણના પ્રભાવને તેનું મન ટેવાતું જાય છે, અને વખતના વેહવા સાથે તેની પ્રકૃતિ તે વાતાવરણ સાથે એક રસ બની જાય છે. તેનું મન ઉચ્ચ કોટીનું હોય અને સ્થાનગત વાતાવરણ હલકા પ્રકારનું હોય છે તો તેને હલકી સ્થિતિએ ઉતરવું પડે છે અને એથી ઉલટું તેનું મન હલકું અને સ્થાનગત વાતાવરણ ઉચ્ચ હોય છે તો તેનું મન ઉચ્ચ પ્રકારનું બને છે. પરંતુ એટલું જૂલું જોઈએ નહીં કે, જેઓ વિચારના પ્રદેશમાં પ્રવર્તતા નિયમોનું સ્વરૂપ સમજે છે તેના મન ઉપર બાહ્ય વાતાવરણની અસર આ પ્રકારે થવા પામતી નથી. જ્ઞાનીજનો, કેવા વિચારની અસરો પોતાના ઉપર થવા દેવી અને કેવા વિચારોની અસર ન થવા દેવા તેની સત્તા પોતાના હાથમાં જ રાખે છે. તેઓ સંયોગોને આધીન નથી; પણ સંયોગો તેમને આધીન હોય છે

તમે જુદા જુદા ગામોમાં, શહેરોમાં અને દેશોમાં તે તે સ્થાનના માનસ-વાતાવરણની અસર પ્રત્યે તમારા મનને ખુલ્લું રાખી દેરો અને તમને અનુભવાશે કે, તે દરેકના સ્વરૂપમાં કાંઈતે કાંઈ પ્રભેદ હોયજ છે. દરેક સ્થાનનો આત્મા જાણે જુદો જુદો હોય એવું તમારા અનુભવવામાં આવશે. જાણે તે દરેકને જુદું જુદું વ્યક્તિત્વ અને

સ્થાનોમાં બુદ્ધિતત્વના વિરોધી સત્વોનું બાહ્ય હોય છે, અર્થાત્ ત્યાં વસનારા જડ, અજ્ઞાન ડોકોએ વિસ્તારેલા વાતાવરણનો તે બુદ્ધિમાનની બુદ્ધિ સાથે પ્રત્યાઘાત થાય છે. કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં સ્વભાવથી જ વૃત્તિ નિર્મળ, ત્રિશુદ્ધ, માયાળુ અને ઉન્નત બની જાય છે, આપણી પ્રકૃતિનો બધો અંશ ત્યાં દબાઈ જતો અનુભવાય છે; એથી ઉલટું કેટલાક સ્થાનોમાં પ્રવેશ કરતાં તુર્તજ વૃત્તિ વિકાર યુક્ત, હલકા વલણ વાળી, ફૂર અને સ્વાર્થી બની જાય છે. કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં મન બળવાન, સ્થિર, સ્વતંત્ર અને મજબૂત બને છે, અને કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં બાંધ, બીડ, અસ્થિર, અને સ્ફુળ સ્ફુળ નિમિત્તાયો ડરનાર બની જાય છે. કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં આપણને ત્રિદા મેળવવાનું મન થાય છે, તો કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં પૈસા મેળવીને ભોગમય જીવન ચિતાવવાનું મન થાય છે. કેટલાક સ્થાનમાં જતાં ચિત્ત વિરાગ, ત્યાગ અને પ્રભુ ભક્તિમાં અનુરક્ત બને છે તો કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં એજ ચિત્ત માયા કપટ, પ્રતારણા અને સંસારમાં મોહવાન બને છે. કાંઈપણ દેખીતા કારણ વિના ચિત્ત આવા ફેરફારો અનુભવે તેનું કારણ બીજું કાંઈજ નહીં પણ તે તે સ્થાનગત વિચારના વાતાવરણનો ભેદ છે.

તેમ છતાં આ બધા સ્થાનગત લક્ષણો, તે સ્થાનમાં નવી ભાવનાઓ વાળા નવી પ્રજા આવ્યાં વસે તો બદલાઈ જાય છે, અથવા ન્યૂનાધિક ફેરફારવાળા થાય છે. એક થોડામુકોભર પ્રયજ મનોબળ વાળા મુનુષ્યો એક સ્થાનમાં થોડો કાળ વસે તો તેમના પ્રભાવ યુક્ત મનો વ્યાપાર વડે તેઓ આખા સ્થાનના માનસ-વાતાવરણને પોતાની ભાવનાનો રંગ આપી દે છે. કેમકે નિયમ એવો છે કે, એક પ્રયજ વિચારક ધણા નિર્બળ વિચારકોની ભાવ-

ભૂમિકા ઉપર આવી જવાના. પરંતુ જેમણે પોતાના વ્યક્તિત્વને ઉપયોગ સહિત પણે (Consciously) સમજી, દ્રઢ અને સંકલ્પ યુક્ત બનાવ્યું હોય છે તેમના ઉપર સ્થાનની અસર એકદમ થતી નથી. નિર્બળ, અસાવધ અને નિમિત્તવાસી આત્માઓ ઉપર દરેક પ્રકારની ભાવનાની અસર એકદમ થવા પામે છે. સમજી મનવાળા પુરૂષો તો ઉલટું જન સમાજની ભાવનામાં પોતાના મનોબળથી મોટું પરિવર્તન કરી શકે છે. તેઓ વ્યાપક તત્વની અસરને વશીભૂત બનતા નથી તેઓ નવા સ્થાનમાં આવતા તુર્તજ તે સ્થાનગત આત્માના સ્વરૂપને પારખી લે છે, અને તેના સ્વરૂપમાં બનતો સુધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે. કદીપણ પોતે તેને આધીન બની અસાવધપણે તેમાં ભળતા નથી. પરંતુ મોટા મનુષ્યસમુદાય તો જે કાળે જે સ્થાનમાં હોય તે કાળે તે સ્થાનના વાતાવરણ પ્રમાણે બની જાય છે.

તેજ પ્રમાણે સ્થાનો, પણ તેમાં વસનાર મનુષ્યોની શુભાશુભ વિચારોનો પટ ધારણ કરે છે દરેક ગામમાં એવા અનેક ઘરો માલુમ પડે છે કે, જેના સંબંધમાં લોકોમાં અનેક “બહેમભરી” વાતો ચાલી રહી હોય છે કેટલાક ઘરોના સંબંધમાં એવું બોલાતું જેવામાં આવે છે કે “તેમાં કોઈ સુખી થતું નથી” કેટલાક મકાનો ઉપર કમભાગ્યપણાની ઊંડી છાપ પડેલી જેવામાં આવે છે, અને બીજી રીતે તે મહાન ગમે તેવું સગવડ ભરેલું હોવા છતાં તેમાં વસવાથી “ખાવા પીવા ટળી જવાનો” અને “સત્યાનાશની પાટી વળી જવાની” પ્રબળ ભાવના જનમંડળમાં વિસ્તાર પામેલી હોય છે. આમ થવાનું કારણ માત્ર તે તે સ્થાનમાં પૂર્વે વસેલા મનુષ્યોએ

ચલાવનાર તંત્રીની મનોભાવનાની અસર વ્યાપેલી જોવામાં આવે છે. કેટલોક પેઢીઓ ઉપર પગ મુકતાજ આપણને તે પેઢીના કામ-કાજ અને પ્રમાણિકપણનો વિશ્વાસ અને નિઃશંકપણની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે, અને કેટલીક પેઢીઓ સાથે, આપણને કામ પાડતા આપણા મનમાં સ્વાભાવિક રીતેજ બહુ સંભાળ પૂર્વક અને ચેતીને કામ લેવાનું સ્ફુરી આવે છે, અને સ્તુતિ નજરચુક અથવા ગફલત થાય તો છક્ક ખાઈ જવાનો ડર રહ્યા કરે છે. કેટલીક ઓફીસનો સ્વામ્ય અને દોરદમામ એવો સંજ્ઞક હોય છે કે, કામ પાડવા આવનાર ગ્રાહકો જરા પણ રકડક કે ખેંચતાણ કર્યા વિના ચાલતી વસ્તુસ્થિતિને આધિન બની જાય છે. અને કેટલેક સ્થાને એથી, ઉલટું, નિરર્થક કપાળકુટ અને લમણાઝાક કલાકના કલાક ચાલે ત્યારેજ વાત ઠેકાણે આવે એવી ઘટના હોય છે. આમ બનવાનું કારણ તે તે પેઢીઓના તંત્રીઓની મનો-ભાવનાસિવાય અન્ય કશુંજ નથી.

જે સ્થાનોમાં અનેક ગુન્હાવાળા કર્મો થએલા હોય છે એ સ્થાનોનું માનસ-વાતાવરણ અત્યંત ચિતા ઉપજાવનાર અનુભવાય છે. આનું કારણ એ હોય છે કે, એવા સ્થાનોમાં ખુન અને રક્ત-પાત કરનારની નિંદેય અને ધ્વસકર ભાવના, તેમજ એવા અધમ કાર્યોના ભોગ બનનાર કમનસીબ મનુષ્યોના પીડન અને કષ્ટમાથી ઉપજેલી ત્રાસમય ભાવનાનું મિશ્રણ હોય છે એક ગામમાંથી પગ રસ્તે બીજે ગામ જતા એવા અનેક ઝાડી અને સાકડા નાળાવાળા ગુપ્ત સ્થાનો, જ્યાં આવા નિયમ કર્મો પૂર્વે બનેલા હોય છે તે સ્થાને થઈ પસાર થવાનો પ્રસંગ ઘણા વાયકાને કદાચ આવેલ હશે, અને ત્યાંનું કલેશકર માનસ-વાતાવરણ અનુભવ્યું હશે. તેજ પ્રમાણે કેદખાના, અને શિક્ષા સ્થાનોનું વાતાવરણ પણ સૂક્ષ્મ-પ્રકૃતિના વેદનશીલ (sensitive) આત્માઓને અત્યંત ગદાનિકર

સ્થાન સંબંધી ઉપર અમે જે સત્યનું પ્રતિપાદન કરેલ છે, તે સત્ય વ્યક્તિઓને પણ સર્વાંશે લાગુ પડી શકે છે. કેટલાક મનુષ્યો પોતાની સાથે નિરંતર આનંદ સુખમયતા, અને નિડરતાનું વાતાવરણ લઈને ફરે છે અને તેમના સંબંધમાં આવતા તુર્તજ તે પ્રકૃતિની છાપ આપણા ચિત્તમાં આરપાર પડી જાય છે. એથી ઉલટું કેટલાક મનુષ્યો સ્વભાવથીજ દુઃખીઆ, અવિશ્વાસી, ડરવાના સ્વભાવવાળા ખેચેનીવાળા અને ઉદ્વેગથી ભરેલા જોવામાં આવે છે આવા લોકોની સાથે આપણે કદાપી કાંઈ કામ પાડવાનું આવી પડે છે, ત્યારે આપણા મનમાં એમ થાય છે કે, હવે આ પ્રસંગનો જલદી અંત આવે તો સારું આવા મનુષ્યો, જેને અંગ્રેજીમાં (Kill Joy's) (આનંદ-ભંજક) કહે છે, તેમનાથી ચેતતા રહેવા, અને તેમનો સહવાસ અને તેટલો ત્વરાથી ઉકેલી લેવા અમે અમારા વાચકોને ખાસ સુચવીએ છીએ. કેમકે જો તેમનો પાસ તમારા મન ઉપર લાગી ગયો તો પછી તેનાથી લાગી છુટવું એ બહુ મુશ્કેલી બધું છે. આપણા કમલાગ્યે એવા “આનંદ ભંજકો” ની સંખ્યા (ખાસ કરીને હાલમાં આપણા જૈન સપ્રદાયમાં) બહુ મોટી જોવામાં આવે છે. તેઓ કોઈ સ્થાને સુખ કે આનંદનો એક અણું કે અંશ જોવાની ના પાડે છે સંસાર તેમના માટે દુઃખમયપણાનો, અસારતાનો, કલેશની પરપરાઓનો અને ખારાશનો પોશાક ધારણ કરે છે. તેમની ચક્ષુ ઉપરથી દુઃખવાદના કાળા ચક્ષ્મા ક્ષણ પણ ભાગ્યેજ કદી ઉતરવા પામે છે. દિલગીરીની વાત છે કે, જૈન દર્શનનું વર્તમાન સ્વરૂપ તેના સાંપ્રદાયિક બધારણપદ્ધતિ આવા નિર્વેદવાદ અને દુઃખમય ભાવનાથી ઘેરાઈ ગયેલું છે. આમ થવાનું કારણ શું, અને એ સંબંધમાં ખરી હકીકત શું છે, એ કહેવાનો આ સા નુકૂળ પ્રસંગ નથી. પરંતુ એટલું કહેવા ઘો કે સંસાર વસ્તુતઃ

શના દરવર્તી પ્રદેશ ઉપરની સૃષ્ટિઓ પૂર્વઘળના ભોળા મનુષ્યો એ તારામય સૃષ્ટિના પદાર્થોને આપણી સૃષ્ટિના પદાર્થ કરતા બહુ ઉંચા પ્રકારનો દિવ્ય અને પ્રભાવયુક્ત કલ્પતા હતા, એથી એ કલ્પના ઉપરથી ધડાએલા astral શબ્દમાં ભૌતિકથી ઉલટો અર્થ આરો. પ્રાએલો છે ભૌતિકથી ધણુ ચઢીઆતું સુક્ષ્મદ્રવ્ય એને astral ની સંજ્ઞા આજે અપાય છે વસ્તુતઃ મનોદ્રવ્ય ખરા અર્થમાં astral નથી, પરંતુ એનો મુકાબલો કરવા યોગ્ય અન્ય કોઈ ઇતર દ્રવ્યનો હાલ આપણને પરિચય નહી હોવાથી એ શબ્દથી નિભાવી લેવાની ફરજ પડે છે.

આપણે જે સ્થાનમાં વસીએ છીએ તેજ ભૌતિક સ્થાન (physical space) માં સહવ્યાપી ભાવે સુક્ષ્મસ્થાન પણ (astral space) છે આ વાતને હાલ તો શ્રદ્ધારૂપે માની લેવાની હમે વાચક બંધુઓને ભલામણ કરીએ છીએ કેમકે ચર્ચાથી એ વિષયનો આ લેખમાં વિસ્તાર કરતાં હમે પુનઃ પુનઃ વિષયાતરનો દોષા રોપ બહારો લેવાના ભયમાં આવી પડીએ છીએ. એકજ આકાશ-પ્રદેશમાં અનંત જુદા જુદા સ્વરૂપવાળી લિન્ન લિન્ન સૃષ્ટિઓ હોઈ શકે છે છતાં એક સૃષ્ટિને અન્ય સૃષ્ટિના એકજ સ્થાનમાં સહવ્યાપી અસ્તિત્વની ખચર પણ ન હોય એમ બની શકે છે.

જેમ એકજ ઓરડામાં અનેક રંગવાળા પ્રકાશના કીરણો એક બીજાને ધકેલ્યા વિના સમાઈ જાય છે, તેમ એકજ આકાશખંડમાં અનેક સ્વરૂપી સૃષ્ટિઓ પોતાનું અસ્તિત્વ અન્ન કોઈના અસ્તિત્વને ક્ષતિ પહોંચાડ્યા વિના નિભાવી શકે છે એકજ સ્થાનમાં હોવા છતાં એકને અન્યના અસ્તિત્વની ખચર પણ હોતી નથી આમ થવાનું કારણ તે તે સૃષ્ટિના આંદોલનની ગતિનો તારતમ્ય બેદ

આકર્ષાએલા દ્રવ્યની તેના પોતાના ઉપર અસર અનુભવે છે. આથી બળતામા ઘી હોમવા જેવું થાય છે. એક મનુષ્ય લાંબા કાળ સુધી દ્રેષ, ધૃષ્ટ્યા, અને તિરસ્કારની ભાવના સેવ્યા કરે તો એ વ્યાપારથી તેના મનોમય અંધારણમાં, એવાજ ભાવનાઓનો એવો પ્રમળ પ્રવાહ ઠલવાય છે કે, એથી તેને પોતાને ત્રાસ ઉપજ્યા વિના રહેતો નથી. જેવી નિઘ ભાવનાનું તે સેવન કરે છે તેવીજ નિઘ ભાવનાઓનું દ્રવ્ય તેનાભણી ઘસડાઈને આવે છે, અને તે ભાવનાને પ્રમળ પુષ્ટિ અને સમર્થન આપે છે; અને એ મનુષ્ય જેમ જેમ લામોકાળ પોતાનો એ અધમ ભાવનામા રચ્યો પચ્યો રહે, તેમ તેમ વસ્તુસ્થિતિ બગડતી ચાલે છે તે પોતાની જાતને એવી જુરી ભાવનાઓનું એક કેન્દ્ર બનાવી મુકે છે, અને કમનસીમે એ અજ્ઞાન મનુષ્ય એવી ભાવનાઓને સેવવાનો ટેવ પાડી દે તો અર્થાત્ તેને પોતાને પણ તે વ્યાપારોની ખમર ન રહે તેટલે દરજ્જે એ ભાવનાનું બળ તેનામાં જામી જાય તો તેની સ્થિતિ અત્યંત દયા ઉપજાવનારી અને કન્દેશમય મને છે પછી તે એવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને ઉત્પન્ન કરવાની હદે આવે છે કે, જ્યાં એ ભાવનાઓ કાર્યમાં પરિણમે છે. પ્રથમ જે કાષ્ઠ વિચારમાં હતું તે વિચારને અનુરૂપ આચારમાં પરિણામ પામે છે એક પ્રકારની માનસ અવસ્થા, પોતાના સમાનભાવી સ્વરૂપવાળામનોદ્રવ્યને પોતાભણા ખેચેછે એટલું જ નહિ પણ કાળના પરિપાકે એ ભાવનાને અનુસરતું કાર્ય પણ તેનાથી થયા વિના કરી રહેતું નથી. કેમકે ભાવના પ્રમાણે સંયોગો, તકો અને પરિસ્થિતિ ઉપજી આવે એવો વશ્વનો સનાતન મહા નિયમ છે એક મનુષ્ય હલકી પાશવ પ્રતિઓ ઉપર મનને વિરમવા દઈ તેમાં તક્ષીન અને તો આખી, કુદરત એકસંપ કરીને તે મનુષ્યને એવા સંયોગોમાં ખેંચી જાય છે કે; જ્યાં એના વિકારોને પ્રવર્તન-ક્ષેત્ર મળી રહે છે,

સ્થૂળ ઉપકરણો એ બીજી કાંઈજ નહિ પણ આંતરિક મનોમય સામગ્રીનો બાહ્ય પરિપાક છે. આથી આંતરિક કારણના અભાવે બાહ્ય કાર્યનો સ્વયં અભાવ ઉપજે છે આવા ઉદાહરણો આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં આપણે સંખ્યા બધાં જોઈ શકીએ તેમ છીએ.

આ લેખમાં અમે અગાઉ જણાવી ગયા છીએ કે જે વિચારની સાથે આપણુ પ્રાણબળ (Vital Power) ભળેલું હોય છે તે વિચાર એક અદ્ભૂત પ્રભાવવાળું સત્ત્વ બને છે, અને તેની કાર્ય-શાધક શક્તિમાં ઘણો ઉમેરો થાય છે જેટલા સમજા અને સુદૃઢ વિચારો છે તે બધામાં ન્યૂનાધિક અંશે પ્રાણબળ હોયજ છે પ્રબળ સંકલ્પ-શક્તિવાળો મનુષ્ય જેટલા બળથી પોતાના વિચારોને પ્રવર્તાવે છે, તેના પ્રમાણમાં તે વિચારમાં તેના પ્રાણબળનો અંશ ભળેલો હોય છે જ્ઞાની મનુષ્યો આ પ્રાણબળને પોતાના વિચારો સાથે ઉપયોગ પૂર્વક જાતપણે (Consciously) મેળવે છે. આવા વિચારો એક બદુકની ગોળી માફક પોતાના ધારેલા નિશાને જઈ ચોંટે છે. સામાન્ય વિચારો ધારે ધારે ઉન્હાળાના વાદળા જેવી મદ ગતિએ ફરે છે કેટલાક જાહેર વક્તાઓએ આ કળા સાધી હોય છે અને તેઓ જે વિચારને ઓતાના મન ઉપર હસાવવા ઇચ્છા રાખે છે. તે વિચારનો વાણી દ્વારા બહિર્ભાવ કરતી વેળાએ તેને પોતાનું પ્રાણબળ અર્પીને એવી સન્જડ રીતે પ્રેરે છે કે, શ્રોતાવર્ગના હૃદયમાં એ વિચાર તીરની પેઠે આરપાર ઉતરી જાય છે. કળાવાન વક્તાઓ શ્રોતાવર્ગના પાસે મરજી પડે ત્યારે તાળીઓ પડાવી શકે છે મરજી પડે ત્યારે “સાંભળો સાંભળો”ના પોકાર કરાવી શકે છે. મરજી પડે ત્યારે હસાવી શકે છે. અને મરજી પડે ત્યારે આંસુઓ પડાવી શકે છે. તેઓ વિચારની પછવાડે એવી અદ્ભૂત પ્રાણ

એક નિયમ છે કે ભાવના જેમ જેમ ઉચ્ચ તેમ તેમ તેનું બળ વધારે હોય છે આથી એક નબળા મનવાળો મનુષ્ય જે પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા અને પ્રાણી માત્ર પ્રતિ પ્રેમ ભાવયુક્ત હોય તો, ગમે તેવા સ્વાર્થી મનોબળવાળા પુરૂષની સત્તા તેના ઉપર ફાવી શકતી નથી. આ પ્રકારની ઉત્તમોત્તમ સત્તા તો વિકાસની અવધિએ પહોંચેલા પરમયોગી પુરૂષોમાંજ હોય છે, અને તેઓ પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કાંઈપણ કાળે સ્વાર્થી હેતુ માટે કરતા નથી આવા મહાજનોનું મનોબળ વિશ્વનો અત્યંત ઉપકાર સાધી શકે છે તેઓ બળ, આશ્રય આશ્વાસન, વિગેરેના વિચારોના એવા પ્રબળ સત્વો ચોતરફ ફેલાવે છે કે, જેને જેને તે સત્વોની જરૂર હોય છે તેને તેને તે અવશ્ય મળી શકે છે. એ મેળવવા માટે અને એ સત્વોનો લાભ ઉઠાવવા માટે જે કાંઈ કરવાની જરૂર છે તે ફક્ત એટલુંજ કે તેની મનોમય રીતે માગણી કરવી. તે સ પાઠન કરવાની પ્રાર્થના કરવી, અને તુર્તજ પરિણામ એ આવશે કે, એ પ્રબળ સહાયક આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ તમારા હૃદયમાં ઉભરાવા માડશે. વર્તમાનકાળે વિહરમાન અને ભૂતકાળે થઈ ગયેલા અનંત મહાયોગીઓના મનોબળનો લાભ આપ્રમાણે અનુકૂળ માનસિક વલણ (mental attitude) ધરા મળી શકે છે આપણી સૃષ્ટિને જે એકલા સ્વાર્થી વિચારોની મધ્યમાંજ રહેવું પડતું હોત અને મહાજનોની પવિત્ર, ભવ્ય ભાવનાઓનો અભાવ વર્તતો હોત તો, આ વિશ્વ ક્યારનુંએ નાશ પામી ગયું હોત. પરંતુ ઇશ્વર કૃપાથી વસ્તુ સ્થિતિ બુદ્ધીજ છે. અને તેથી સમજી મનુષ્યોએ ડરવાનું મુદ્દલ પ્રયોજન નથી

પરંતુ ડરવા જેવો એક પ્રસંગ છે અને તે એકે, જ્યારે આપણે પોતે એવા હલકા સ્વાર્થી વિચારો સેવીએ છીએ ત્યારે ઉપર દર્શાવેલા નિયમને અનુસરીને આપણે પોતે હલકા નીચ વિચારોને

પાઠનો અનુભવ મેળવવો પડશે તમારા અંતરની સૂક્ષ્મ શક્તિઓ-
રૂપી શમશેરને સમજ્યા વિના ગમે તેમ વાપરશો નહિ. વળા એક
ખીજી પણ અત્યંત કિમતી સલાહ આપવા અમે પ્રેરાઈએ છીએ
તે આ પ્રમાણે છે. ગમે તેવા ઉત્તેજક અને વૃત્તિને ઉસ્કેરનારા પ્ર-
સંગે મા પણ ખીજીઓને નુકશાન થાય એવો ભાવનાનું ઉત્કટપણે
સેવન કરશો નહિ કેમકે એવી ભાવનાઓના સેવનનું પરિણામ
અનિવાર્યપણે એક જ આવે છે, અને એ પરિણામનો અનુભવ
અત્યંત કટુ અને દુઃખદાયક આવે છે. આવા મનુષ્યો જે ફાસી
ખીજા માટે તૈયાર કરેલા હોય છે તે ફાસી ઉપર તેને પોતાનેજ
લટકવાનો પ્રસંગ આવે છે, તેમા પણ ખાસ કરીને કાંઈ પવિત્ર
મનુષ્ય પ્રત્યે એવો અયોગ્ય વિચાર પ્રેરવામા આવે તો તેનો પ્રત્યા-
ઘાત તુર્તજ તે પ્રેરનાર મનુષ્ય ઉપર યાય છે. અને જે ક્ષણે
તે પ્રત્યાઘાત ધાય છે તે ક્ષણે એ અનિષ્ટ ભાવનું બળ પૂર્વની
મૂળ ભાવના કરતા અત્યંત પ્રચંડ હોય છે આ વાત ઉપર આટલો
બધો ભાગ મુકી પુનઃ પુનઃ કહીએ છીએ તેથી કદાચ વાચક બંધુ !
આપને કટાણે આવતો હશે, પરંતુ એ વિષયની અગત્યતા એજ
એ પુનરુક્તિ દોષ માટેનું અમારૂં બાનું છે. વિશેષ ચેતવણી તો વળી
એટલા માટે આપવી પડે છે કે, વિચારમા આ પ્રકારનું સામર્થ્ય
છે એમ સમજીને તમે પોતે કદાચ તેનો અનિષ્ટ ઉપયોગ કરવાને
ભવિષ્યમા કાંઈ નિર્બળ ક્ષણે પ્રેરાઓ એવો સભવ છે આથી આ
જ્ઞાનનો દુરુપયોગ ન કરી એસાય એની સલાહ રાખવાની ચેતવણી
આપવી એ અમારી એકઠી ફરજ છે. આ ભવ-પ્રદેશની સુચનાને
danger signal -ભૂલ્યે ચુક્યે પણ અવગણશો નહીં.

વિચાર-દ્રવ્યની અદ્ભૂત શક્તિઓ અને સલાહ્યતાઓનો
જેમણે સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરેનો છે તેમને એક ખીજી પણ અત્યંત-

ના વ્યાપારોની સહાય લીધા વિના
રાખીને આપણા આતરિક બંધારણમાં
છોએ તે છે દલીલ, તુલના અથવા
આપણા મન ઉપર જે અસર થાય છે
ગી વિચાર અને મનનશક્તિના વ્યા-
ન્યૂનાધિકપણે અવકાશ રહે છે, અને
તુરીયા તે નિર્ણય પોતાનું જીવન ભોગવે
લાગણી અથવા આવેગ દ્વારા આપણા
પડે છે તેમાં આપણા પૂર્વના અનુભવ અ-
મુદ્દા અવકાશ રહેતો નથી. આ પ્રકારે
અંતઃકરણમાં સંસ્થાપિત થાય છે તેને માન-
જાવે છે, એટલે કે તેમાં જે સંસ્કારો આપણી
મનમાં પ્રવેશ પામવા જોઈએ તે સંસ્કારો
ન પામતા, લાગણી અથવા હૃદયના દ્વારથી પ્રવેશ
પામતી પરિમાપામાં આ માનસદ્યોતનને ઓધસંજ્ઞાના
નવામાં આવી છે.

ન અથવા ઓધસંજ્ઞા અને આપણા બુદ્ધિગત નિર્ણયો
આપણે ઘણીવાર કશો પ્રભેદ જોઈ શકતા નથી, જે
આપણે ઓધસંજ્ઞાથી નિભાવતા આવ્યા છીએ તેને પણ
બુદ્ધિ આપણા બુદ્ધિગત વિચારોરૂપે જોઈએ છીએ,
વિચાર એક વ આપણા મા દ
પછી (ભલે ન્યાય નીન
સંજ્ઞાથી દા હો
આવે છે. આપ

પ્રકાર બુદ્ધિ, વિવેક કે ન્યાયશક્તિના વ્યાપારોની સહાય લીધા વિના માત્ર આવેગ, કે લાગણીથી દોરાઈને આપણા આંતરિક બંધારણમાં જે વિચારો દાખલ થતા દૃઢજે છીએ તે છે દલીલ, તુલના અથવા ન્યાયશાસ્ત્ર સંમત નિરૂપણથી આપણા મન ઉપર જે અસર થાય છે તે બુદ્ધિગત નિર્ણય છે આપણી વિચાર અને મનનશક્તિના વ્યાપારને તે નિર્ણય બાંધવામાં ન્યૂનાધિક્યણે અવકાશ રહે છે, અને આપણી ન્યાયવૃત્તિની મંજૂરીથી તે નિર્ણય પોતાનું જીવન ભોગવે છે, એથી કિલકું આપણી લાગણી અથવા આવેગ દ્વારા આપણા મન ઉપર જે સંસ્કારો પડે છે તેમાં આપણા પૂર્વના અનુભવ અથવા વિવેકની કસોટીનો મુદ્દલ અવકાશ રહેતો નથી. આ પ્રકારે જે સંસ્કારો મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સંસ્થાપિત થાય છે તેને માનસઘોતન કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તેમાં જે સંસ્કારો આપણી બુદ્ધિના દ્વારથી આપણા મનમાં પ્રવેશ પામવા જોઈએ તે સંસ્કારો તે દ્વારથી પ્રવેશ ન પામતા, લાગણી અથવા હૃદયના દ્વારથી પ્રવેશ પામે છે. જૈન શાસ્ત્રની પરિભાષામાં આ માનસઘોતનને ઓધસંજ્ઞાના નામથી ઓળખવામાં આવી છે.

આ ઘાતન અથવા ઓધસંજ્ઞા અને આપણા બુદ્ધિગત નિર્ણયો એ એ વચ્ચે આપણે ઘણીવાર કરી પ્રભેદ જોઈ શકતા નથી, જે વિચારો આપણે ઓધસંજ્ઞાથી નિભાવતા આવ્યા છીએ તેને પણ આપણે બહુધા આપણા બુદ્ધિગત વિચારોરૂપે માની લઈએ છીએ, કેમકે એક વિચાર એક વખત આપણા અંતઃકરણમાં દાખલ થઈ ગયા પછી (ભલે તે વિચાર ન્યાયશક્તિના પ્રવર્તન દ્વારા કે માત્ર ઓધસંજ્ઞાથી દાખલ થઈ ગયો હોય) ફરીથી તે આપણા ભાનના પ્રદેશમાં આવે છે, ત્યારે તેને આપણે આપણા સ્વતંત્ર અને આપણી મુખ્યત્વારીથી બાંધેલા વિચારરૂપે સ્વીકારીએ છીએ.

પ્રકાર બુદ્ધિ, વિવેક કે ન્યાયશક્તિના વ્યાપારોની સહાય લીધા વિના માત્ર આવેગ, કે લાગણીથી દોરાઈને આપણા આંતરિક બંધારણમાં જે વિચારો દાખલ થવા દઈએ છીએ તે છે દલીલ, તુલના અથવા ન્યાયશાસ્ત્ર સંમત નિરૂપણથી આપણા મન ઉપર જે અસર થાય છે તે બુદ્ધિગત નિર્ણય છે. આપણી વિચાર અને મનનશક્તિના વ્યાપારને તે નિર્ણય બાંધવામાં ન્યૂનાધિકપણે અવકાશ રહે છે, અને આપણી ન્યાયવૃત્તિની મંજૂરીથી તે નિર્ણય પોતાનું જીવન ભોગવે છે, એથી ઉલટું આપણી લાગણી અથવા આવેગ દ્વારા આપણા મન ઉપર જે સંસ્કારો પડે છે તેમાં આપણા પૂર્વના અનુભવ અથવા વિવેકની કસોટીનો મુદ્દલ અવકાશ રહેતો નથી. આ પ્રકારે જે સંસ્કારો મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સંસ્થાપિત થાય છે તેને માન-સઘોતન કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તેમાં જે સંસ્કારો આપણી બુદ્ધિના દ્વારથી આપણા મનમાં પ્રવેશ પામવા જોઈએ તે સંસ્કારો તે દ્વારથી પ્રવેશ ન પામતા, લાગણી અથવા હૃદયના દ્વારથી પ્રવેશ પામે છે. જૈન શાસ્ત્રની પરિભાષામાં આ માનસઘોતનને ઓધસંજ્ઞાના નામથી ઓળખવામાં આવી છે.

આ ઘાતન અથવા ઓધસંજ્ઞા અને આપણા બુદ્ધિગત નિર્ણયો એ બે વચ્ચે આપણે ધર્ણાવાર કશો પ્રભેદ જોઈ શકતા નથી; જે વિચારો આપણે ઓધસંજ્ઞાથી નિભાવતા આવ્યા છીએ તેને પણ આપણે બહુધા આપણા બુદ્ધિગત વિચારોરૂપે માની લઈએ છીએ, કેમકે એક વિચાર એક વખત આપણા અંતઃકરણમાં દાખલ થઈ ગયા પછી (ભલે તે વિચાર ન્યાયશક્તિના પ્રવર્તન દ્વારા કે માત્ર ઓધસંજ્ઞાથી દાખલ થઈ ગયો હોય) ફરીથી તે આપણા જ્ઞાનના પ્રદેશમાં આવે છે, ત્યારે તેને આપણે આપણા સ્વતંત્ર અને આપણી મુખ્યત્વારીથી બાંધેલા વિચારરૂપે સ્વીકારીએ છીએ.

ઘોતનોને ગ્રહા કરતું એક સંયોગોનું ક્ષુદ્ર પ્રાણી છે જે મનુષ્ય જેટલે દરજ્જે વ્યક્તિત્વહીન છે તે મનુષ્ય તેટલે દરજ્જે પોતાના વિચારો આધવાનું કામ બીજાને સોંપે છે, અને તે બીજા શખ્સે આંધીને તૈયાર કરી આપેલા વિચારોને સત્ય અને સિદ્ધ માની લઈ પોતાના અંતઃકરણમાં તેને આફેડ થવા દે છે, વખત જતાં જ્યારે તે વિચારો પુનઃ તેના જ્ઞાનની મર્યાદાના ક્ષેત્રમાં આવેછે ત્યારે તે વિચારોને તે પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો તરીકે માની લેવાની ભૂલ કરે છે મનુષ્યની ન્યાયશક્તિ જેટલે અંશે ન્યૂન હોય છે તેટલે અંશે તેનું સ્વતંત્ર અથવા વ્યક્તિત્વ પણ કમી હોય છે, અને તે ન્યૂનતાના પ્રમાણમાં આસપાસના પ્રાણી પદાર્થોમાંથી ઘોતનો ગ્રહણ કરવાની તેની પાતતા વધારે હોય છે.

બહુજ અદ્ય મનુષ્યો જાતે સ્વતંત્ર વિચારો આધતા હોય છે. તેઓ જેમ અન્યકાર્ય પોતાના ધરના માણસો અથવા નોકરોને સોંપે છે તેમ વિચારો આધવાનું કામ પણ બીજાને સોંપે છે. અને પછી તે બધાઈને નક્કી થયેલા વિચારોને પોતે આધેલા તરીકે માની લઈ પોતાના અભિમાનને નિભાવે છે એ વિચારો આધનાર, જે તે વિચારો ધર્મ, આચાર કે પારલૌકિક વિષયને લગતા હોય છે તો તે શખ્સ એક મહાન પુરૂષ રૂપે મનાય છે, આવા પુરૂષો પોતાના વિષયને લગતા જે નિર્ણય ઉપર આવ્યા હોય છે તે નિર્ણયને અંગે તેમણે જે મનોવ્યાપાર સેવ્યા હોય છે, તે બધા મનોવ્યાપારનું સ્વરૂપ તેઓ પોતાના વિચારના ગ્રહકોને જણાવી શકતા નથી. કેમકે તે ગ્રહણ કરવા જેટલું તેમનામાં વ્યક્તિત્વ સ્ફુટ થએલું હોતું નથી. આથી તેઓ માત્ર સિદ્ધાંતરૂપે, પોતાના છેવટના નિર્ણયને રજુ કરે છે. આસપાસના લોકો તે નિર્ણયને પકડી લે છે અને તેને પોતાના દૃષ્ટિમાં ઉંડા જામવાની પરવાનગી આપે છે. આમ થાય એ એક

કે તેના ઘોતનની અસર ખીજી બધી રીતે ડાહ્યા અને, બુધ્ધિમાન ગણાતા મનુષ્યો ઉપર પણ થાય છે. આવા મનુષ્યો જે કાંઈ કહે છે તે યથાર્થ છે કે કેમ તે સંબંધી કાંઈ પણ પ્રશ્ન થયા વિના તેની વાતનો સ્વીકાર થાય છે. ઘટતો આક્રમ, ગંભીરતા અને પોતાવડે પ્રતિપાદિત થતા વિષયના મહત્વનો દેખાવ, એટલા વાંના હોય તો પ્રાકૃત સમુદાય તે મનુષ્યના ગમે તેવા કથનને સ્વીકારી લે છે આ વિશ્વમાં ધર્મના બહાને જેટલા ખોટા તુતો ચાલ્યા છે તેનો ઇતિહાસ તે ફક્ત આ પ્રકારના પ્રમાણભૂતપણાના ઘોતનનો જ ઇતિહાસ છે. આજે પણ એવા અનેક પ્રવચનાઓ અને સ્વાર્થપૂર્ણ ઘટનાઓ દરેક ધર્મમાં આ પ્રકારના ઘોતનના બળથી ચાલી રહેલી છે.

જે સમુદાય કે સંપ્રદાયમાં તેના અંગમૂત મનુષ્યોની ન્યાય-બુધ્ધિનો પ્રવાહ જેટલા દરજ્જે મદ અને છીંછરો હોય છે તેટલા દરજ્જે તે સમુદાય આવા પ્રકારના “ ધાર્મિક ” ઘોતનોને આધીન રહે છે આવા સમાજમાં જો એક ન્યૂનાધિક પ્રતાપયુક્ત વ્યક્તિ આવી કહે કે:- “ ભાઈઓ ! આપણા પ્રભુએ અમુક સ્થાને આ પ્રકારે કહ્યું છે માટે તમે અમુક અમુક કાર્ય કરો ” તો તુર્તજ તે સમાજ તે કથનને પોતાની ન્યાયની કસોટીએ ચઢાવ્યા વિના અક્ષય કરી લેશે અને પોતાના પરસેવાથી એકગ કરેલા દ્રવ્યનો કોઈ કાદ્દપનિક હેતુની સિધ્ધ માટે આંધળો વ્યય કરી નાખશે તદ્દન ખોટા અને પાયા વગરના તુતો અનેક મૂર્ખ મનુષ્યોદ્વારા ચાલે છે અને તે લલા પ્રકારે નશ્વે જાય છે તેનું કારણ એટલું જ છે કે, એ મૂર્ખ જેવા મનુષ્યો અમુક પ્રકારના ઢાંગ અને વર્તનના ધાટીના પ્રભાવથી અમુક પ્રકારનું ઘોતન આસપાસના સમુદાય ઉપર ઉપ-જાવી શકે છે જેઓએ પોતાની ન્યાયબુધ્ધિને ધરાણે મુકી છે તેઓ

મૂલ્ય જ તેમને માન્ય હોય છે.

જીવનની પ્રત્યેક શાખામાં, દુનિયામાં તમે જ્યાં જોશો ત્યાં, આવા ' પ્રમાણભૂત ' ગણાતા અમુક મનુષ્યો હોય છે. અને તેઓ ઉપર કહ્યા તેવા દ્યોતનના પ્રભાવથી પોતાના અભિપ્રાયો વિશ્વના અંતઃકરણમાં ઠસાવીને ગેરવ્યાજની લાલ મેળવી જાય છે. એ લાલ ફક્ત ભૌતિક દ્રવ્યનોજ હોય છે એમ નથી દ્રવ્ય ઉપરાંત કીર્તિ, માન આગર, ખ્યાતિ, માહાત્મ્ય, પયગમ્બરપણું, આદિ પણ તેઓ દુનિયા પાસેથી મેળવી શકે છે. મનુષ્યો જે પોતાની ન્યાયબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે, અને પોતાના વ્યક્તિત્વને સામાના પ્રભાવમાં અંજલિ જવા ન દે તો એ દ્યોતનની તેમના ઉપર અયોગ્ય છાપ પડતી નથી. જે પુરૂષોને પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કાંઈ અશે પ્રાપ્ત થયું છે તેઓનું વ્યક્તિત્વ સમજ થયેલું હોય છે. કાંઈ પ્રકારના અસત્યથી, ઢોગથી કે બાહ્યાડંબરથી તેઓ ઠગાતા નથી.

આ વિશ્વમાં કાંઈપણ શુભ, અશુભના કાંઈ અશે મિશ્રણ વિનાનું હોતુ નથી એ અમે ભૂલો જતા નથી, છતાં જે કારણોને લીધે આપણી વ્યક્તિત્વની અભિવ્યક્તિ પ્રતિબંધપણાને પામેલી છે, અને આપણે માત્ર અન્યના અભિપ્રાયો અને અન્ય જનોએ ઠસાવેલા ઉપદેશોનું સંગ્રહસ્થાન થઈ પડેલા છીએ તે કારણોથી ઉત્પન્ન થયેલો જીજ્ઞાસુ લાભ તેની પરિણામિક હાનિઓ આમળ કાંઈ હિસાબમાં નથી, એમ તો સ્વીકારવુંજ પડે છે.

બીજાના દ્યોતનને આધીન થવું એ એક પ્રકારની નબળાઈ છે એ પ્રકારે આધિન બનવામાં તમારી ન્યાય શક્તિનો હાસ થાય છે. તમે પોતે એક પુત્રા જેવા બનો છો અને બીજા જેમ આવી ફેરવે એમ તમારી તનમનની ગતિ નિર્માય છે.

અનુસરતા આદિલનો પ્રગટાવે છે અને તે પ્રમાણે ભાવના અથવા કૃતિનું સ્વરૂપ રચાવે છે દુનિયામાં ચાલતી બધી પ્રકારની ફેશનો, રીતભાતો, પદ્ધતિઓ આદિ આવા પ્રકારની અનુકરણ સંજ્ઞાથી નિર્માયેલું જોવામાં આવે છે. બીજા કહે તેમ આપણે કરવા પ્રેરાઈ એ છીએ. શામાટે તેમ કરવું એનો ખુલાસો આપણે આપણા હૃદય સમક્ષ કરી શકતા નથી. અનુકરણનો ચેપ નબળા મનના મનુષ્યોને તુર્તજ લાગુ પડે છે. રસ્તા ઉપર પાંચ માણસ લેગા થાય તો તુર્તજ તે ટોળામાં જતા આવતા મનુષ્યો ઉભા રહી ભળતા જાય છે. અને એમ કરતા કરતા ટોળું એટલું મોટું થઈ જાય છે કે આખરે પોલીસને આવી વીંખેગી નાખવું પડે છે. મોટા શહેરોમાં આવા દ્રશ્યો અનેકના અનુભવમાં આવ્યા હશે. એક જણ ટોળામાં ભળ્યો એટલે તેની પછવાડેનો બીજો પણ ભળે છે, અને તેમ કરતાં તેની સખ્યામાં વધારો થતો જાય છે આજી વર્તન ઉપરાંત લાગણી સંબંધે પણ આવો અનુકરણ સંજ્ઞાનો ચેપ ધણીવાર અનુભવવામાં આવે છે. ચાલતી ટ્રેનમાં એકજણ એમ કહે છે કે હડી ધણી સખ્ત છે અને તે સાથે જરા ધ્રુજવા લાગે તો તમામને ટાઢનો આવેગ આવવા માંડે છે અને ધણાખરા પોતાના ઓઢવાના વસ્ત્રો કાઢવા માંડી જાય છે એકજણે અમુક સુરમાં ગાવાનું શરૂ કર્યું કે તુર્તજ ધણાખરા એ સુરના તાનને વશ બની પોતે ગાવા માંડી જાય છે. એકજણને દુષ્કાળ પ્લેગ કે લઢાઈની બીક લાગવા માંડી કે બધાને તેમ થવાનું શરૂ થાય કે એકજણ આનંદ, ઉત્સાહ કે હાર્યનો અનુભવ કરે તો આસપાસના મનુષ્યો પણ તેમાં ભળવા માંડે છે. આ પ્રભાવ આપણામાં રહેલી અનુકરણ સંજ્ઞાનો છે વ્યાપાર ઉદ્યોગમાં, વ્યવહારિક વર્તનોમાં, સામાજિક રિતરિવાજોમાં અને ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં પણ આ અનુકરણ સંજ્ઞાના જોરથી જનસમાજનો

વિગેરે લક્ષ્યમા લઈ તમારા આચરણનું સ્વરૂપ ઘડો, તમારા પોતાના સંબંધે વિચારવાનું, ન્યાય આપવાનું અને નિર્ણય કરવાનું તમે પોતેજ હાથમાં રાખો.

ઘોતનનું ત્રીજું સ્વરૂપ આપણા અંતઃકરણમા ધણા કાળ પૂર્વેથી આત્મા આવતા વળગણોનું (associations) છે. આપણા મહેનત ધણા ખરાએ એમ માના લીધું હોય છે કે, અમુક પ્રકારના પોશાક સાથે અમુક પ્રકારના ગુણો હોવાનું માની લેવામા આવે છે. આવા પ્રકારના ઘોતનથી દુનિયામા અનેક પ્રવચના અને દુઃખ-ખાજાઓ નબી રહેલી જોવામાં આવે છે. આવા ઘોતનના પ્રચારનો લાભ લઈને ઘણા ધૂર્ત મનુષ્યો એવા પ્રકારના ખાલ આચરણો, પરિવેશો ધારણ કરે છે, અને જોગા લોકો તે બનાવટી સુદાને સાચી વસ્તુ રૂપે માની લેવાની ભૂલ કરે છે, ઉપરના દેખાવને અને અભ્યંતર કિંમતને કશો ધાતુગત સંબંધ નથી પણ ઘણા કાળથી અમુક ખાલ દેખાવ સાથે આપણે અમુક આંતરિક કિંમતને કદ્દપેલી હોવાથી તેના પ્રભાવથી આપણે છેતરાઈએ છીએ પદાર્થ અને પડછાયા વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકતા નથી ખાલ રૂપક અથવા ચિહ્નને ખરી વસ્તુ માની તેવા રૂપે નીલાનીએ છીએ તે સાથે અમુક પ્રકારનો ચેષ્ટાઓ, હાવમાવ, શબ્દો, સ્વરો વિગેરે સાથે અમુક પ્રકારની લાગણીઓને સંબંધ હોય છે વક્તાઓ અને ઉપદેશકોમા જનમડળ ઉપર અસર ઉપજાવવાની શક્તિનું ગુપ્ત રહસ્ય એમાં રહેલું છે. શ્રીતૃવર્ગમાં જે લાગણી ઉપજાવવાની તેમની ઇચ્છા હોય છે તે લાગણી તેઓ કેવા પ્રકારની ચેષ્ટાઓથી, શબ્દોથી અને સ્વરભંગીથી ઉપજાવી શકશે તે તેઓ જાણતા હોય છે, અને ઘોતનને વશ બનેલા સમાજના અંતઃકરણ ઉપર તેઓ ધારેલી લાગણી ઉપજાવી શકે છે, આપણા મનોમય બંધારણ રૂપે.

નિયમ સમજ્યા પછી તમે તમારી આસપાસ તમારા આત્મ-વિકાસને અનુકૂળ ઘોતનોના નિમિત્તો રાખી શકશો, અને તે દ્વારા તમારામાં જે કાંઈ ઉત્તમોત્તમ વિશિષ્ટતા રહેલા છે તેને બહાર લાવી શકશો. હંમેશાં સ્મૃતિમાં રહેવું જોઈએ કે પ્રત્યેક નિયમ એ ધારવાળી તકવાર જેવો છે સારી અને માઠી બન્ને અસર તે ઉપજાવી શકે છે. પરંતુ નિયમના સ્વરૂપને સમજ્યા પછી તેની વિપરીત અસર સામે આપણે આપણું રક્ષણ કરી શકવા ઉપરાંત, તેમાંથી લાભદાયક તત્વનો આપણા સંબંધે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

ઘોતનનો ચોથો પ્રકાર પુનરાવર્તનનો છે એક ને એક વાત પુનઃ પુનઃ સાંભળવાથી, જોવાથી કે અનુભવવાથી તેને ખરી માન્યા સિવાય ચાલતુજ નથી પુનરીકરણ થવાથી એ ઘોતનમાં નવું બળ આવતું જાય છે તમારા અથવા પારકા સંબંધે તમે એક જુદી વાત ઘણા માણસોને હંમેશ કહેતા રહેશો તો કેટલાક કાળે તે વાત જુદી હોવાનું તમે પોતે પણ ભૂતો જશો અને તેને સાચા રૂપે માનવા લાગશો આપણું આંતર મન સરકારોને ગ્રહણ કરવા હંમેશા તત્પર રહે છે અને એક વખત તે ગ્રહણ થયા પછી પુનઃ પુન તેના તે સરકારનું સિચન થાય તો તે સરકાર ઘણો ગાઢ અને પ્રબળ બનતો જાય છે પોતપોતાના સપ્રદાયના સિદ્ધાંતોનું સાચાપણું પ્રત્યેક સપ્રદાયના અનુયાયી વર્ગને સચોટપણે બાંધે છે, તેનું કારણ એજ હોય છે, કે તેમણે તે સિદ્ધાંતોનું પુનઃ પુન. એટલી બધી વાર શ્રવણ કર્યું હોય છે. જાહેરખબર ફેલાવનારાઓ આ ઘોતનના સ્વરૂપને સારી રીતે સમજતા હોય છે તેથી તેઓ એકની એક હકીકત જુદા જુદા રૂપે હંમેશ આપણી દ્રષ્ટિ તળે લાવે છે, અને હંમેશના પરિચયથી એ જાહેરખબરની હકીકતનું ખરાપણું આપણા અંતઃકરણ

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન.

પ્રકરણ ૧ બું.

આ વિશ્વમાં ચોતરફ દૃશ્યમાન થતી જે અનંત પ્રકારની ભૌતિક અને પાર્થિક સંપત્તિઓ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. તે આત્માએ ઉપાર્જેલા કર્મોના ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમજન્ય હોતી નથી. પરંતુ કર્મોના આગમનમાથી એટલે ઓદ્યમિક ભાવે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે માત્ર આત્માની જે સંપત્તિ સ્વભાવજન્ય, પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત અથવા ધાનુગત હોય છે તેજ આત્માના કર્મોના ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમના પરિણામ રૂપે ઉદ્ભવવા યોગ્ય છે. શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવેલા આત્માના સ્વભાવજનિત ગુણો અથવા લક્ષણોમાં જ્ઞાન એ મુખ્ય ગુણ છે. જૈન શાસ્ત્રો આ જ્ઞાનના પાંચ ભેદ પાડી તેની વિવેચના કરે છે. તેમાં ઇન્દ્રિયો અને મનની સહાયતાથી જે જ્ઞાન થાય છે તેને મતિજ્ઞાન કહેવામાં આવેલું છે અને તે મતિજ્ઞાન-વરણાદિ કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે છે.

આપણા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમાં મતિજ્ઞાન સંબંધે જે વિવેક કરેલો જોવામાં આવે છે તે મુખ્યત્વે કરીને તેના ભેદો, ઉપભેદો અને વર્ગો પાડીને કરેલો છે આ ભેદો સાધારણ જનસમાજના માટે બહુ અર્થ સાધક હોય એમ અમે સ્વીકારતા નથી. કેમકે ન્યાસુધી મુખ્ય શબ્દને અંગે જે ભાવનાઓ સંકળાએલી હોય છે તેનો સ્ફુજ અંશ પણ તેમને અવગત થએલો હોતો નથી, ત્યાસુધી માત્ર તેના ભેદો

ભેદોપભેદો કરતાં મન શું અને ઇન્દ્રિયો શું છે તેનું સ્વરૂપ બતાવવાનો સવિશેષ પ્રયત્ન કરશું.

આકાશ પ્રદેશમાં જેવી રીતે ઇથર, (ether) વિજ્ઞાને સ્પીકારેલો જડ દ્રવ્યનો સૂક્ષ્મતમ અંશ-અવિભાજ્ય પરમાણુ, વાયુ, પ્રાણુ દ્રવ્ય વિગેરે સભરપણે વ્યાપક છે, તેવીજ રીતે મનો દ્રવ્ય પણ વ્યાપક છે આપણી આસપાસ જે પ્રાણુ વાયુ ભરેલો છે તેમાંથી આપણે આપણી શક્તિ અનુસાર જોઈતા પ્રમાણમાં લઈને વાપરીએ છીએ, તેવીજ રીતે આ મનોદ્રવ્યના ઊરપુર મહાસાગરમાંથી આપણી શક્તિ અને યોગ્યતાને અનુસાર લઈને તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે ઉપયોગમાં લીધેલું આ મનોદ્રવ્ય, આકાશમાં રહેલા સર્વવ્યાપી મનોદ્રવ્ય સાથે નિરતર સંબંધમાં હોય છે, અને તેની સાથે અભેદ ભાવે રહેલું હોય છે. આપણી સકર્મ અવસ્થામાં જો કે આપણને પૃથક મન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે, પરંતુ સર્વવ્યાપી મનોદ્રવ્યથી તેનો ભેદ નહિ જોવા છે. જેમ આપણો શરીરગત વાયુ એ બહારના વાયુ દ્રવ્ય સાથે સંબંધ વાળો છે, અને તેમ છતાં પણ આપણા શરીરગત વાયુનું બધારણુ પ્રથક્ ગણી શકાય, તેવીજ રીતે બહારના વિશ્વમાં બાપેલા મનોદ્રવ્યની આપણા અંતર્ગત માનસ-બધારણુ સાથે એકતા હોવા છતાં, આપણી વર્તમાન જીવ ભાવ વાળી અવસ્થામાં તે પ્રથક્ પણ ગણી શકાય તેમ છે-છતાં આત્માને તે મનોદ્રવ્ય બાપાધિક ભાવે પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને એ દ્રવ્ય, આત્માના વિકાસક્રમની ભૂમિકાના તારતમ્ય અનુસાર, આત્માને તેના માનસ વ્યાપારોમાં ન્યૂનાધિક સહાયભૂત થાય છે.

મનોદ્રવ્ય તેની મૂળ સ્થિતિમાં આપણને ભાસ્પમાન અથવા જ્ઞાન ગોચર થઈ શકે તેમ નથી. તેમ તેની કલ્પના પણ આપણા-

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન. (૫૧)

કાળે કરી શકેજ નહીં કેમકે મનની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પ્રકાશ નાખનાર, ઉપર મન સામે પ્રકાશ નાખી શકે નહિ. જેમ વિશ્વ પોતાના પ્રકાશથી સૂર્યને જોઈ શકે નહીં કેમકે વિશ્વને પોતાને પ્રકાશ જ નથી—જે પ્રકાશ છે તે માત્ર સૂર્યનો છે,—તેમ મન પોતાના પ્રકાશથી આત્માના સ્વરૂપને પ્રકાશી શકે નહીં. કેમકે મનને પોતાનો સ્વયં પ્રકાશ જ નથી. આપણે પોતે આપણા “હું” ને પુછીએ કે “તું કોણ છે” તો તેને ઉત્તર કાંઈજ મળશે નહીં. માત્ર એટલુંજ વધારામાં નીકળશે કે “હું” “અસ્તિત્વમાન” છું. એથી વિશેષ પૃચ્છા કરશો તો માત્ર મનના ધર્મોનું પરિસ્કોટન થયા કરશે મનવડે આત્મા અથવા “હું” ના ધર્મોની પરીક્ષા થઈ શકે નહીં. પરીક્ષા અથવા પૃચ્છા માટે કાંઈ વિષય (object) હોવો આવશ્યક છે અને જે આપણે આપણા “હું” ને એ વિષય (object) કરવા જઈએ તો પછી પરીક્ષા કરનાર, વિષય-જ્ઞાતા (subject) રૂપે કોને સ્થાપીશું ? કદપનાથી પણ આપણે આપણા “હું” અથવા આત્માને અનુભવી શકવા અસમર્થ છીએ. કદપનાથી આપણે આપણા શરીરને, આપણી માનસિક અવસ્થાઓને, વિચારોને, ભાગણીઓને, સંસ્કારોને, ભાવનાઓને, અને તે ઉપરાંત મનના વિવિધ કાર્યોને જોઈ શકીએ, પરંતુ તે બધા ઉપરાંત જ્યારે આપણે પોતાને જોવા જઈએ, ત્યારે ખરી રીતે આપણે અપણુને પોતાને જોતા હોતા નથી પરંતુ આપણાપણાનો પરિવેશ ધારણ કરનાર કોઈ મનની સ્થિતિ વિશેષને જોતા હોઈએ છીએ આપણે આપણુને જોઈએ તે પહેલાં આપણે આપણામાંથી બહાર કુદી પડી આપણા ‘હું’ ને વિષય (object) કરવો જોઈએ. પરંતુ તે તો બને તેમ નથી. આપણી વર્તમાન કાર્મિક અવસ્થામાં આપણે વિષય અને વિષયી, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય ઉભય એક સાથે હોઈ શકીએ નહિ. જેમ એકજ પદાર્થ એટ

દ્રવ્ય નથી કે જેની સાથે મનોદ્રવ્યની ઉપમા અથવા તુલના કરી તેના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપી શકાય. મનના કાર્યને ઓળખવા માટે મને પોતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને તેપણુ, ઉપર કહી ગયા તેમ મનોદ્રવ્ય તેની મૂળ અવસ્થામાં પ્રતીત થતું નથી પરંતુ તેની કાર્ય-મય અવસ્થામાં, વૃત્તિરૂપે, તરંગીત સ્થિતિમાં અનુભવ ગોચર થાય છે મન તો શું, પરંતુ વિશ્વતું એક પણ દ્રવ્ય તેના મૂળ સ્વરૂપે, કારણ રૂપે, કોઈ કાળે સમગ્ર શકાતું નથી, પ્રત્યેક દ્રવ્ય કાર્ય રૂપે, કોઈ આકાર વિશેષ રૂપે, કાંઈપણુ અર્થસુચક આકૃતિ સ્વરૂપે, દૃશ્યમાન થાય છે મન અને આત્મામાં આ સંબંધે ભેદ એટલોજ છે કે, જ્યારે આત્મા મૂળ રૂપે કે કાર્ય રૂપે આત્માને પોતાને અથવા મનને પ્રતીત થતો નથી (માત્ર “હું છું” એ રૂપે જ થાય છે) ત્યારે મન તેની કાર્યમય અવસ્થામાં મનવડે જાણી શકાય છે. કોઈ પણ અવસ્થા વિશેષ રહિત મન એ માત્ર એક નિરાળી ભાવના (abstraction) શિવાય અન્ય કશુંજ નથી. “ વિશુદ્ધ, મૂળ સ્થિતિ વાળું મનોદ્રવ્ય ” એ વાક્યના ઉચ્ચાર સાથે એ વાક્યને અનુરૂપ કોઈ પણ ભાવના કે કલ્પના તમારા મનમાં કદી ઉદયમાન થઈ શકવાની નહીં. વિચાર, સંકલ્પ, સંવેદન, આવેગ, વૃત્તિ, વાસના વિગેરે મનોદ્રવ્યના પર્યાયો છે અને તેમ છતાં એ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. કેમકે જ્યાં પર્યાય, વિકાર, કાર્ય આદિ હોય છે ત્યાં તેનું ઉપાદાન અવશ્ય હોવું ધટે છે.

જૈન દર્શનકારોએ આ મનના કાર્યના અનેક ભેદોપભેદો દર્શાવેલા છે સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, તર્ક અને અનુમાન એ પરાક્ષ જ્ઞાનના ભેદો હોઈ, અને ઇન્દ્રિયોની સહાયતાવાળા મનવડે માત્ર

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન. (૫૫)

પ્રકારના વ્યાપારમાં જે જે ક્રમમાંથી પસાર થાય તે તે ક્રમ અથવા અવસ્થાઓ તે “ જ્ઞાન ગ્રહણનો ક્રમ ” (stages of assimilation of ideas) ગણી શકાય કે જેને શાસ્ત્રકાર મહારાજે ભેદો કહેલા છે

મન અને ઇન્દ્રિયોની સહાયતાથી એક વિશેષ મનો વ્યાપારને ‘શ્રુતજ્ઞાન’ ની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે આ શ્રુતજ્ઞાન એ માત્ર મતિજ્ઞાનવડે ગ્રહાયેલા પદાર્થને અધિકપણે જાણવું તે છે. ઉભયમાં મન અને ઇન્દ્રિયો એકજ પ્રકારે પ્રવર્તે છે. માત્ર મતિજ્ઞાન એ સામાન્ય અને શ્રુતજ્ઞાન એ વિશેષ રૂપે છે, એટલેજ તફાવત છે. મતિજ્ઞાનનો પ્રદેશ અમુક ભાવનાનો સંબોધ અથવા ધારણા થાતા પર્યંત છે અને તે પછીના મનો વ્યાપારો એ શ્રુતજ્ઞાનના પ્રવૃત્તિ પ્રદેશ તરીકે જૈન શાસ્ત્રકારોએ સ્વીકારેલા છે. દષ્ટાંતથી એ વાતને જણાવીએ. આહાર આહાર ગ્રહરની ક્રિયામાં, અન્નગ્રાસને હાથમાં ગ્રહી, મુખમાં લઈ, ગળે ઉતારી તેને હોજરીમાં ઉતારવા સુધીના બનાવો આવી જાય છે. હવે તેમાં સામાન્ય વિશેષના ભેદો પાડીએ તો હાથમાં અન્નનો ગ્રાસ લઈ મુખમાં તે લેતા સુધીને સામાન્ય આહાર ગ્રહણ, અને મુખમાંથી તે હોજરીમાં જતા સુધીના વ્યાપારોને વિશેષ આહાર ગ્રહણ કહીએ તો આલે પરંતુ એ ઉભય, સામાન્ય વિશેષોમાં ભેદ તે માત્ર કાલ્પનિકજ છે અખીલ ક્રિયા એ માત્ર એક સીધી લીંટી જેવી, એક આખા બનાવ જેવી છે તેજ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ પણ એક સીધી લીંટી જેવા છે, માત્ર તેમાં સામાન્ય વિશેષનો તફાવત છે. અને તે ભેદ પણ ઉપરના આહાર ગ્રહણના ભેદો જેવો માત્ર ભાવના રૂપેજ છે, જ્યાં મતિ જ્ઞાનનો અભાવ છે ત્યાં શ્રુતજ્ઞાનનો પણ અભાવ હોય છે.

અને યુક્તિ રહિત પ્રાણ-ગ્રહણ પદ્ધતિમાં ઘણો મહાન તફાવત છે. તેમ આપણા અને મહા પુરુષોમાં મનોદ્રવ્યના ગ્રહણ અને ઉપયોગ પરત્વે પણ તેટલોજ તફાવત છે. જેમ પ્રાણ સંચય એ એક મહાન વિદ્યા છે તેમ મનોદ્રવ્યમાંથી પણ આપણે જોઈતું તત્વ આકર્ષી લેવું એ પણ એક મહાન વિદ્યા છે આ વિદ્યાને આપણે “સંયમ” શબ્દથી સંબોધીએ છીએ. પરંતુ આ કાળમાં જેમ અનેક જીવંત અને અર્થપૂર્ણ શબ્દોમાંથી ચૈતન્ય ઉડી ગયું છે તેમ ‘સંયમ’ શબ્દ પણ અર્થ શૂન્ય અને અને અમુક પ્રકારની વિધિઓનો હાલમાં વાચક થઈ પડ્યો છે. પરંતુ એ સંબંધી ખેદ કરવાનું આ યોગ્ય સ્થાન નથી

કેટલાક મનુષ્યો આપણા ભેગમાં રહેલા જ્ઞાન તત્ત્વના સફેદ દ્રવ્યને મનોદ્રવ્ય માનવાની ભૂલ કરે છે વસ્તુતઃ એ દ્રવ્ય મન નથી. પરંતુ મનના કાર્ય સાથે ઘણો નિકટ સંબંધ રાખનાર તેના પ્રત્યેક સ્ફુરણ સાથે સહાનુભૂતિ રાખનાર અને તેની પ્રત્યેક ચેષ્ટા સાથે અનુકંપા ધરાવનાર એક જડ દ્રવ્યનો તે સમૂહ છે અને એક પ્રકારે મનનું ભૌતિક અવલંબન છે.

મતિજ્ઞાન--પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ.

પ્રકરણ ૨ જી.

સંસાર-પરિભ્રમણ શીલ્યાત્મા જ્યાં સુધી પરમાત્મ અવસ્થાને ન પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધી તેનો ક્રમિક વિકાસ જડ પદાર્થોના સાધનો દ્વારા થવા નિમિત્તો છે, અત્યારે આત્મા જડ પદાર્થોના અર્થમાં

દ્વારોના માર્ગમાં જોડેલે અંશે કચરો, અશુષ્ક કે અંતરાયો હશે તેટલે અંશે તે દ્વારા પ્રાપ્ત થતા સંસ્કારો મળયુક્ત, અશુષ્ક અને ભાગ્યા તુટ્યા સ્વરૂપમાં આવે છે. આપણાં સંસાર-જીવનની ઉત્તમતા અથવા અધમતા ઇન્દ્રિયોની ઉત્તમતા અથવા કનિષ્ઠતા ઉપર અવલંબીને રહેલી છે તેની બાહ્ય પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપ ઉપરજ તેનું સર્વસ્વ નિર્ભર છે.

ઇન્દ્રિયો વિનાનું એકલું મન ગમે તેટલું ઉત્તમ કોટિનું હોય તોપણ તે આત્માને કક્ષા ઉપયોગનું નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયોદ્વારા ઉપલબ્ધ થતા સર્વ સંસ્કારોને આપણે આપણા જીવનમાંથી બાદ કરી આપણા સ્વરૂપને કદાપીએ, તો તે સ્થિતિ એક નિદ્રા જેવી જણાય છે. જેમ જમીનમાં પડેલું, પરંતુ ઉગવાની યોગ્યતા વિનાનું બીજક નિષ્ફળ છે તેમ ઇન્દ્રિયોની સહાય વિનાનું એકલું મન પણ નિષ્ફળ છે, એકલું મન ચોતરફથી મળજીત પથ્થરોથી ચણી લીધેલ ઓરડા જેવું છે. તેમાં કાંઈ પણ પ્રકાશ જન્મ શકતો નથી.

ઇન્દ્રિયોદ્વારા મનમાં આવતા સંસ્કારોને મન પોતાની ઉચ્ચતા અને વિકસિતપણાની કળાના પ્રમાણમાં ગોઠવી શકે છે એકજ પ્રકારના ઇન્દ્રિયપ્રાપ્ત સંસ્કારોને જુદી જુદી યોગ્યતાવાળા મનો જુદા જુદા પ્રકારે ગોઠવી જુદા જુદા પ્રકારનો ભાવ અનુભવે છે એકજ વૃક્ષને અવગ્રોહીને એક વનસ્પતિવેતા તેના વનસ્પતિ-વિભાગની કોટિનો નિર્ણય કરે છે, એક વૈદ્ય તેનાવડે શરીરમાં પ્રગટવા યોગ્ય શુભાશુભ અસરો નક્કી કરે છે, એક સુતાર તેના કાષ્ટની ગૃહ-નિર્માણ માટેની યોગ્યતાના વિચાર બાધે છે, ચૈતન્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી તેનાં પત્ર, પુષ્પ, ફળ, પુલ્લ વિગેરેના સૂક્ષ્મ [વિભાગોનું] અવલોકન કરી તેની સજીવતા સિદ્ધ કરે છે, એક કવિ કળાભિજ્ઞ, કે કુદરત-

ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા અને ગૃહણશક્તિના પ્રમાણમાં આપણે બાહ્ય વિશ્વમાંથી સંસ્કારો મેળવી સકીએ છીએ. બહારના જગતનું સ્વરૂપ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા નક્કી કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ આ વિશ્વ કેવું હશે તે હું કે તમે કોઈ જાણતા નથી, કેમકે ઇન્દ્રિયો જે સંસ્કારો ગૃહણ કરી મનને આપે, અને મન જે પ્રમાણે તેનો ઘાટ ઘડી નક્કી કરે તે સ્વરૂપે આપણે વિશ્વ અને તેના પદાર્થોને માનીએ છીએ ધારો કે આપણને સર્વેને એકજ ઇન્દ્રિય છે, તેમ હોય તો આ જગત આપણે માટે અત્યારે છે તેના કરતા પાંચમા ભાગના રહસ્યવાળું રહેવાનું કેમકે બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોવડે ભાનમાં આવતો વિશ્વનો હિસ્સો આપણે માટે નહીં હોવા તુલ્ય બની ગયેલો હોય છે તે પછી એક ઇન્દ્રિય વધીને બે ઇન્દ્રિય થાય તો વિશ્વ પ્રથમ કરતાં બેગડા રહસ્ય કે મર્મયુક્ત થાય છે; કેમકે આપણું જ્ઞાન તેટલે દરજ્જે વધ્યું. તેજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા વધતી જાય તેમ તેમ વિશ્વમાં સ્વરૂપનો પ્રકાર પણ વધતો જવાનો અને તે અધિક અધિક રહસ્યપૂર્ણ બનતું જવાનું; કેમકે આપણું મન વધતી જતી ઇન્દ્રિયો સાથે વધતું વધતું વિશ્વનું રહસ્ય જોઈ શકે છે, વસ્તુતઃ વિશ્વમાં કશી વધઘટ થતી નથી. જે કોઈ ન્યૂન્યાંધિક્ય થાય છે તે માત્ર આપણી સંસ્કારગ્રહણની શક્તિ અને દારોનું છે.

તેજ પ્રમાણે એક પશુ બાળક, સામાન્ય મતિવાળો મનુષ્ય અને વિદ્વાન, એ સર્વેને એક સરખી પાંચ ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં બધાનું વિશ્વ એક સરખું હોતું નથી. પશુની સ્વાદેન્દ્રિય ઘણી સ્થૂળ, સ્વાદોની સૂક્ષ્મતાના ભેદોથી અજ્ઞાત, અને જાણતાવાળી હોય છે પશુ કરતા મનુષ્યોની ઇન્દ્રિયો ભેદોને પારખવાની

ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા અને ગૃહણશક્તિના પ્રમાણમાં આપણે બાહ્ય વિશ્વમાંથી સંસ્કારો મેળવી સકીએ છીએ. બહારના જગતનું સ્વરૂપ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા નક્કી કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ આ વિશ્વ કેવું હશે તે હું કે તમે કોઈ જાણતા નથી; કેમકે ઇન્દ્રિયો જે સંસ્કારો ગૃહણ કરી મનને આપે, અને મન જે પ્રમાણે તેનો ઘાટ ઘડી નક્કી કરે તે સ્વરૂપે આપણે વિશ્વ અને તેના પદાર્થોને માનીએ છીએ ધારો કે આપણને સર્વેને એકજ ઇન્દ્રિય છે, તેમ હોય તો આ જગત આપણે માટે અત્યારે છે તેના કરતાં પાંચમા ભાગના રહસ્યવાળું રહેવાતું કેમકે બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોવડે ભાનમાં આવતો વિશ્વનો હિસ્સો આપણે માટે નહીં હોવા તુલ્ય બની ગયેલો હોય છે. તે પછી એક ઇન્દ્રિય વધીને બે ઇન્દ્રિય થાય તો વિશ્વ પ્રથમ કરતાં બેવડા રહસ્ય કે મર્મયુક્ત થાય છે, કેમકે આપણું જ્ઞાન તેટલે દરજ્જે વધ્યું. તેજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા વધતી જાય તેમ તેમ વિશ્વમાં સ્વરૂપનો પ્રકાર પણ વધતો જવાનો અને તે અધિક અધિક રહસ્યપૂર્ણ બનતું જવાનું; કેમકે આપણું મન વધતી જતી ઇન્દ્રિયો સાથે વધતું વધતું વિશ્વનું રહસ્ય જોઈ શકે છે, વસ્તુતઃ વિશ્વમાં કશી વધઘટ થતી નથી. જે કોઈ ન્યાંન્યાંધિકય થાય છે તે માત્ર આપણી સંસ્કારગ્રહણની શક્તિ અને દારોનું છે.

તેજ પ્રમાણે એક પશુ બાળક, સામાન્ય મતિવાળો મનુષ્ય અને વિદ્વાન, એ સર્વેને એક સરખી પાંચ ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં બધાનું વિશ્વ એક સરખું હોતું નથી. પશુની સ્વાદેન્દ્રિય ઘણી સ્થૂળ, સ્વાદોની સૂક્ષ્મતાના ભેદોથી અજ્ઞાત, અને જાણતાવાળો હોય છે. પશુ કરતાં મનુષ્યોની ઇન્દ્રિયો ભેદોને પારખવાની

વિશ્વ શીટીને તે સ્થાને એક જુદાજ પ્રકારનું, વિસ્મયકારક, વિશાળતર વિશ્વ પ્રેગટી આવે. ”

આધ્યાત્મવિદ્યાના મહાનુભાવ પુરૂષો એમ જણાવે છે કે, એકજ આકાશના ખંડમાં પ્રકૃતિતત્ત્વના ભિન્ન ભિન્ન આંદોલનોવાળીને અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિઓ પોતાનું નિરાળું નિરાળું અસ્તિત્વ ભોગવી રહી હોયછે અને તે આંદોલનોવડે ઉપસ્થિતિ થતી પ્રકૃતિ તત્ત્વની ભિન્નતાને લઈને એક પ્રકારની સૃષ્ટિ અન્ય પ્રકારની સૃષ્ટિને અવકાશ આપવા સંબંધી કાંઈ પણ પ્રતિબંધ કરી શકતી નથી. આ જુદી જુદી સૃષ્ટિમાં વસતા આત્માઓનું ઇન્દ્રિયવિષયક બંધારણ એવા પ્રકારનું હોય છે કે, તે તે આત્માઓ પોતાનીજ સૃષ્ટિનો અનુભવ કરી શકે અને પોતાની સૃષ્ટિ સિવાય અન્ય સૃષ્ટિનાં અસ્તિત્વની પણ તેમને કાંઈ ખબર ન હોય. આ દેહમાં છતાં પણ ધણા યોગીજનો પોતાની સ્થૂળ અને આપણી આ સૃષ્ટિ સાથે સંબંધ ધરાવતી ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યને ઉપશમાવીને કોઈ ઉચ્ચતર સૃષ્ટિના જીવનનો અનુભવ કરી શકે છે, વસ્તુતઃ આ ઉચ્ચતર સૃષ્ટિ એ આપણાં શાસ્ત્રોમાં કથેલી દેવલોકાદિ સૃષ્ટિઓ છે આપણે અત્યારની સ્થિતિમાં એ સૃષ્ટિનો કાંઈ અનુભવ કરી શકતા નથી તેનું કારણ ફક્ત એજ છે કે, આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયો આ સૃષ્ટિ સાથેજ સંબંધ ધરાવનારી છે અને ઉચ્ચતર સૃષ્ટિના આંદોલનો સાથે સંવાદ અથવા એકરાગતામાં આવી શકે તેમ કળવાએલી હોતી નથી.

આકાશના એકજ પ્રદેશમાં આવી ભિન્ન ભિન્ન સૃષ્ટિઓનાં અસ્તિત્વ સંબંધી હવે આગળ વધેલા વૈજ્ઞાનિકોનાં લઘ્યમાં પણ આભાસ થવા લાગ્યો છે અને જે અનુભવ આપણા પ્રાચીન મહાપુરૂષોને સેંકડો વરસો પહેલા થયો હતો તે અનુભવની સહેજ ઝાંખી તેમને

નહી હોય ? નહિ, નહિ. વસ્તુસ્થિતિ એવી ઉદ્ભવીજ હોવી સમ્ભવે છે અમને તો એમ લાગેછે કે, વસ્તુતઃ ચોક્કસપણે એમ ઉદ્ભવીજ છે.”

આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયોની મર્યાદિત સ્થિતિનો ખ્યાલ કરાવી હવે ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યનાં વિવેચનમા ઉતરીશું.

ઇન્દ્રિયોનું શું કાર્ય છે એ સંબંધે સુવિખ્યાત મનોવિદ્યાભિજ્ઞ પ્રોફેસર એન કહે છે કે—“ A sensation is the mental impression, feeling or conscious state, resulting from the action of external things on some part of the body ” અર્થાત—શરારના કોઈ પણ ભાગ ઉપર બહારના પદાર્થોની ક્રિયાથી ઉદ્ભવતી મનોમય અસર, લાગણી અથવા જ્ઞાનવાળો અવસ્થા એનું નામ ઇન્દ્રિયસંવેદન છે. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય મંડળની રચના એવા પ્રકારની હોય છે કે, અમુક જ પ્રકારના બાહ્ય વસ્તુના સંનિકર્ષણથી અમુક પ્રકારના આદોલનો તેમા પ્રગટે છે અને તે આદોલનો મન આગળ રજુ થતાં મન તેમાંથી અમુક પ્રકારનો અર્થ ઉપજાવે છે. દરેક ઇન્દ્રિય પોતાના વિષયો જાણતાજ પદાર્થોનું ગૃહણ કરે છે એમ માત્ર પ્રકાશના તરંગોનું ગૃહણ કરે છે, અને તેવડે ઉપજતા જ્ઞાનતંતુઓત સ્પંદન મન આગળ પહોંચાડી દે છે. તેજ પ્રમાણે કર્ણોન્દ્રિય સ્વરના તરંગોનું ગૃહણ કરે છે; પરંતુ સ્વરતરંગો ગૃહવાનું કાર્ય એમ અને પ્રકાશના તરંગો ગૃહણ કરવાનું કાર્ય કર્ણપ્રદેશ કદી જ કરતો નથી. આવા પ્રકારની આપણી વર્તમાન ક્ષયોપશ્ચમજન્ય અવસ્થા છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય પોતાને નિયત થયેલા સંવેદનોજ નોંધે છે. પોતાના નિયત પ્રદેશથી બહારના સંવેદનોને તે પોતાનાં રજુ-સ્ટર ઉપર ચઢાવતી નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાનતંતુઓનો

કપડાંની સફાઈ અથવા ખડખડાપણાનો ખ્યાલ હાથનાં આંગળાંથી આવે છે તેટલો તે કપડું શરીરના બીજા ભાગ ઉપર લગાડવાથી નથી આવતો. હાડીની અસર આંખને નહીં જેવીજ થાય છે; ત્યારે બીજા રજકણનો સ્પર્શ, જેની અસર શરીરના બીજા ભાગને મુદ્દલ થતી નથી. તે આંખ ઉપર સખ્ત અસર પ્રગટાવી શકે છે

પશુઓ અને મનુષ્યોની સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ઉપલક્ષ્ય નજરથી એક સરખી લાગે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. મનુષ્ય અને પશુને જે ખાંપ ભેદ છે તે મનના વિકાસને બાદ કરતાં સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિનોજ બહુધા છે. સ્પર્શેન્દ્રિય સિવાયની બીજી ચક્ષુ, શ્રોત્ર, કર્ણ, રસનાની ઇન્દ્રિયો પશુઓને મનુષ્યના જેવાજ બહુ વધારે જોરદાર અને તીક્ષ્ણ હોય છે, ચરતું સ્પર્શેન્દ્રિયની બાબતમાં પશુ કરતાં મનુષ્ય ઘણો આગળ વધેલો છે. હાથ અને આંગળાથી મનુષ્ય જે સવેદન અનુભવી શકે છે તે પશુને મુદ્દલ હોતું નથી. Anaxagoras નામનો વિદ્વાન તો એટલે સુધી કહે છે કે If animals had hands and fingers, they should be like men અર્થાત્ જો પશુને હાથ અને આંગળા હતા તો તેઓ મનુષ્યના જેવાજ ગણાત

વજન પારખવું એ પણ સ્પર્શેન્દ્રિયનું કામ છે એ બહુ થોડા મનુષ્યો જાણે છે. પદાર્થોનાં વજન નક્કી કરવામા કેટલાક માણસોની આંગળીઓ એવી આ પાઠ હોય છે કે, તેમના અનુમાનમા એક રતી પણ ફેર પડેલો નથી; ત્યારે કેટલાક બીજા અનુભવીને, વજન હાથ ઉઠાકમા પકળી પણ, દશ શેર હશે કે અધમણ તે પણ સમજતું હોતું નથી. આ ખામી સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિની છે. તે ઉપરાંત ગરમી અને ઠંડીનું માપ કાઢવામા પણ આ શક્તિનો ઉપયોગ

કપડાંની સફાઈ અથવા ખડખડાપણુનો ખ્યાલ હાથનાં આંગળાંથી આવે છે તેટલો તે કપડું શરીરના બીજા ભાગ ઉપર લગાડવાથી નથી આવતો. હાડીની અસર આંખને નહીં જેવીજ થાય છે, ત્યારે બીજા રઝકણનો સ્પર્શ, જેની અસર શરીરના બીજા ભાગને મુદ્દલ થતી નથી. તે આંખ ઉપર સખ્ત અસર પ્રગટાવી શકે છે

પશુઓ અને મનુષ્યોની સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ઉપલક્ષ્ય નજરથી એક સરખી ભાસે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી મનુષ્ય અને પશુને જે ખામ ભેદ છે તે મનના વિકાસને બાદ કરતાં સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિનોજ બહુધા છે. સ્પર્શેન્દ્રિય સિવાયની બીજી ચક્ષુ, શ્રોત્ર, રસનાની ઇન્દ્રિયો પશુઓને મનુષ્યના જેવાજ બદ્ધે વધારે ભેદનાર અને તીવ્રશુ હોય છે, ચરતુ સ્પર્શેન્દ્રિયની બાબતમાં પશુ કરતાં મનુષ્ય ઘણો આગળ વધેનો છે. હાથ અને આંગળાંથી મનુષ્ય જે સવેદન અનુભવી શકે છે તે પશુને મુદ્દલ હોતું નથી. Anaxagoras નામનો વિદ્વાન તો એટલે સુધી કહે છે કે If animals had hands and fingers, they should be like men. અર્થાત્ જો પશુને હાથ અને આંગળાં હત તો તેઓ મનુષ્યના જેવાજ ગણાત

વજન પારખવું એ પણ સ્પર્શેન્દ્રિયનું કામ છે એ બહુ થોડા મનુષ્યો જાણે છે. પદાર્થોનાં વજન નક્કી કરવામાં કેટલાક માણસોની આંગળીઓ એવી આ નાદ હોય છે કે, તેમના અનુમાનમાં એક રતી પણ ફેર પડેનો નથી; ત્યારે કેટલાક ખીન અનુભવીને, વજન હાથ ઉઠાકયા પછી પણ, દશ શેર હશે કે અષમણુ તે પણ સમજતું હોતું નથી. આ ખામી સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિની છે. તે ઉપરાંત ગરમી અને ઠંડીનું માપ કાઢવામાં પણ આ શક્તિનો ઉપયોગ

રખદારો આંગળીથી આંકી તેની કિંમત નક્કી કરે છે. અને જે શાલ આપણે પચ્ચીશ રૂપીઆની માનતા હોઈએ છીએ તે હુશીઆર ધ ધાદારીઓ પોતાની આંગળીના સ્પર્શથી હાથરો રૂપીઆની હોવાનું ચેક્કસ કહી શકે છે. ઉન, રેશમ અને કપાસના વડ પાડનારાઓની બાહોશી પણ આ સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ઉપર અવલંબીને રહેતી હોય છે. કેટલાક અતિ ઉત્કટ સ્પર્શશક્તિવાળા મનુષ્યો આખી જોયા વિના હાથ ફેરવીને તે ચીજનો રંગ પણ કહી શકે છે; કેમકે દરેક રંગને પણ અમુક પ્રકારનો સ્પર્શ હોય છે.

સ્વાદેન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિયનો એક અતિ વિકાસ છે. ઘણા નામાંકિત વિદ્વાનો સ્વાદેન્દ્રિયને જુદી ઇન્દ્રિય તરીકે સ્વીકારના નથી. કેમકે ઊભયનું કાર્ય એક સરખું છે કાંઈ તફાવત હોય તો તે માત્ર સામાન્ય વિશેષનો છે. શરીરના ખીજ ભાગો જ્યારે શીત, ઉષ્ણ, ઠંડકશ મુલાયમ વીગેરે ભાવો અનુભવી શકે છે, ત્યારે જીભા તે ઉપરાંત, સ્વાદનો અનુભવ કરી શકે છે. આ ભેદ એ માત્ર પ્રમાણનો ભેદ છે પ્રકારનો ભેદ નથી એમ તેઓ માને છે. રસના પ્રદેશ ઉપર સ્પર્શેન્દ્રિયનો સવિશેષ વિકાસ છે, એથી અધિક કશુંજ ખરી રીતે નથી એમ કહે છે, નાક, કાન, અને આંખના માટે જે ખાસ સંખ્યા કુદરતે તે તે સ્થાનમાં ગોઠવ્યાછે તેવા જીભના પ્રદેશમાં ગોઠવ્યા નથી. જીભ જે જ્ઞાનતંતુથી પોતાનો સંદેશો મનને પહોંચાડે છે તે જ્ઞાનતંતુઓ, આખા શરીરની ચામડી ઉપર પથરાયેલા જ્ઞાનતંતુઓ કરતાં જુદી જાતના નથી. માત્ર જીભના પ્રદેશ ઉપરના જ્ઞાનતંતુઓ સવિશેષ યોગ્યતાવાળા છે જીભને સ્વાદનું ભાન થાય તે માટે કુદરતે તે સ્થાનની આસપાસ અમુક પ્રકારના રાસાયણિક દ્રવ પદાર્થો ગોઠવી રાખ્યા છે આ રસ જો જીભને સહાય ન કરે તો સ્વાદ મુદ્દલ લાગતો નથી, મંદવાડમાં દરીદીને, જીભ તેની તે છતાં, પદાર્થોમાં

પ્રત્યેક વિકાસની ધણી આવશ્યકતા હોય છે આપણામાં પણ એવાં અર્નેક ધંધા છે કે, જેમાં આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતાની ધણી જરૂર હોય છે તેમાં, અત્તર, આસન, ગધીયાણું, ત્રિગેરના વેપારમાં માલની પારખતો આધાર આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતા ઉપર છે. તેમના ધંધાની ક્ષતેક પણ તેના ઉપર નિર્ભર હોય છે ઘણા આધળા માણસો માત્ર ગંધ ઉપરથી અમુક માણસ ક્ષત્રાણ છે એમ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે

કર્ણેન્દ્રિય ઉપર ની ત્રણે ઇન્દ્રિયો કરતાં ધણી જટીલ અને સૂક્ષ્મ સ્વાકામ વાળી છે ઉપરની ત્રણે ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થોનો સાક્ષી તરીકે સંબંધ થયા પછી જ પોતાના વિષયનું જ્ઞાન કરી શકે છે; ત્યારે કર્ણેન્દ્રિયની રચના એવી છે કે, તેનો વિષય બનનાર વ્યતિકર ધણે દૂર હોય છતાં હવામાં પ્રગટતા આંદોલનો રૂપે કર્ણના ગોલક ઉપર તે અથડાય છે, અને તે માહેનું અદ્ભૂત કૌશલ્યપૂર્ણ યંત્ર તે આંદોલનોને ગૃહીતે મન આગળ મોકલી આપે છે. આત્માએ બહારની સૃષ્ટિનો હવાલો મેળવવા માટે ખરેખર, આ જ્ઞાનનો એક અતિ વિસ્મયકર સચો બનાવ્યો છે

વિજ્ઞાને એમ અનુમાન બાંધ્યું છે કે, આ ઇન્દ્રિય એક સેકન્ડમાં ઓછામાં ઓછા ૨૦ થી ૩૦ આંદોલનો ગૃહણ કરી શકે છે, અને વધારેમાં વધારે એક સેકન્ડમાં ૩૮૦૦૦ આંદોલનો ગ્રીહી શકે છે ધીમાં સ્વર કે અવાજના આંદોલનો મંદ વેગવાળા હોય છે અને મોટા અવાજના આંદોલનો ત્વરિત ગતિવાળા હોય છે ઘણા પશુઓ-ખાસ કરીને ઘોડો-ઘણે દૂરથી શબ્દો સાંભળી શકે છે. કેમકે જીવન-સંરક્ષણ માટે આ શક્તિનો વિકાસ તેમને જરૂરનો હોય છે. જંગલી શીકારી મનુષ્યો ત્રણે દૂરના પશુઓનો પગરવ કળી શકે છે. ગવૈયામાં આ શક્તિની બીજીવટ ઘણી

પ્રત્યેક વિકાસની ધણી આવશ્યકતા હોય છે. આપણામાં પણ એવાં અર્તેક ધંધા છે કે, જેમાં આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતાની ધણી જરૂર હોય છે તમાકુ, અતર, આસન, ગધીયાણું, વિગેરેના વેપારમાં માલની પારખતો આધાર આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતા ઉપર છે. તેમના ધંધાની ફતેહ પણ તેના ઉપર નિર્ભર હોય છે. ધણા આધિના માણસો માત્ર ગંધ ઉપરથી અમુક માણસ ફક્ત રંગો ઉપર એમ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે.

કર્ણેન્દ્રિય ઉપરની ત્રણે ઇન્દ્રિયો કરતાં ધણી જટીલ અને સૂક્ષ્મ સંચાલક વાળી છે. ઉપરની ત્રણે ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થોના સાક્ષાત્ સંબંધ થયા પછી જ પોતાના વિષયનું જ્ઞાન કરી શકે છે; ત્યારે કર્ણેન્દ્રિયની રચના એવી છે કે, તેનો વિષય બનનાર વ્યતિકર ધણે દૂર હોય છતાં હવામાં પ્રગટતા આદોલનો રૂપે કર્ણના ગોલક ઉપર તે અથડાય છે, અને તે માહેનું અદ્ભૂત કૌશલ્યપૂર્ણ યંત્ર તે આદોલનોને ગૃહીતે મન આગળ મોકલી આપે છે. આત્માએ બહારની સૃષ્ટિનો હેવાલ મેળવવા માટે ખરેખર, આ જ્ઞાનનો એક અતિ વિસ્મયકર સચો બનાવ્યો છે.

વિજ્ઞાને એમ અનુમાન બાંધ્યું છે કે, આ ઇન્દ્રિય એક સેકન્ડમાં એાજામાં એાજા ૨૦ થી ૩૦ આદોલનો ગણી કરી શકે છે, અને વધારેમાં વધારે એક સેકન્ડમાં ૩૮૦૦૦ આદોલનો ગ્રીહી શકે છે. ધીમાં સ્વર કે અવાજના આદોલનો મંદ વેગવાળા હોય છે અને મોટા અવાજના આદોલનો ત્વરિત ગતિવાળા હોય છે. ધણા પશુઓ-ખાસ કરીને ઘોડો-ધણે દૂરથી શબ્દો સાંભળી શકે છે. કેમકે જીવન-સંરક્ષણ માટે આ શક્તિનો વિકાસ તેમને જરૂરનો હોય છે. જંગલની શીકારી મનુષ્યો ધણે દૂરના પશુઓનો પગરવ કળી શકે છે. ગવૈયામાં આ શક્તિની ઝીણવટ ધણી

મતું એક પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ. ધણાજ થોડા મનુષ્યોને એ ખ્યાલ હોય છે કે, આપણું જીવન કેવળ આંતરિક છે; કેમકે તમે જે કાંઈ જુઓ છો, સાંભળો છો, ચાખો છો, સુધો છો અને સ્પર્શો છો તે મનના જ ચિત્રો છે, અને તે ચિત્રો ઇન્દ્રિયોમાં રહેલા આસ પ્રકારના જ્ઞાનતંતુઓમાં ઉપસ્થિત થતાં ક્ષોભથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે.

મનુષ્યની ચક્ષુ પ્રકાશના અમુક જ કળા (degree) ના આંદોલનો ગૃહવા માટે લાયક હોય છે. વિજ્ઞાનનું એમ માનવું છે કે, મંદમાં મદ પ્રકાશના આંદોલનો એક સેકન્ડમાં પીસતાળીસના આંકડા ઉપર તેર મીડા ચઢે એટલી સંખ્યામાં હોય છે, અને જ્વલંતમાં જ્વલંત પ્રકાશના આંદોલનો એક સેકન્ડમાં પંચોતેર ઉપર તેર મીડા ચઢે એટલી સંખ્યામાં હોય છે. ઉપરની સંખ્યાથી ઓછા અથવા વધારે આંદોલનોવાળો પ્રકાશ મનુષ્યના ચક્ષુની અર્થદામાં આવતો નથી. જોકે અમુક પ્રકારના યંત્રોવડે તે પ્રકાશની મતિ અને સ્વરૂપ નક્કી કરી શકાય છે. ઉપરની સંખ્યાથી વધારે અથવા ઓછા આંદોલનો વાળો પ્રકાશ, બન્ને એક સરખી રીતે આપણને સધીકાર રૂપે લાગે છે; કેમકે તે સંખ્યાથી ઓછા આંદોલનોવાળો મંદ પ્રકાશ આપણી ચક્ષુ ઉપર કાંઈજ અસર ઉપજાવતો નથી અને તે કરતાં વધારે આંદોલનોવાળો પ્રકાશ જીલવા માટે આપણી ચક્ષુ નાલાયક હોય છે.

જુદા જુદા લાસતા રંગોનું સ્વરૂપ પણ તે તે પદાર્થોના આંદોલનની મતિ વડે નિર્માય છે. એ આંદોલનોની ગતિમાં ન્યોન્યાધિક્ય થતાં આપણી દ્રષ્ટિમાં રંગનો પણ ફેરફાર લાગે છે જુદામાનો કહે છે કે, સાલ રંગ સર્વ કરતાં ન્યૂનઆંદોલનો વાળો હોય છે, અને જાંબુ-

માત્ર તેની સંજ્ઞાઓનું સ્વામીત્વ હોય છે બુદ્ધિનો વિ. ૧૨૫ બહુજ અલ્પ પ્રમાણમાં થએલો હોવાથી ક્રિયા માત્ર સંજ્ઞાના બળથીજ ચાલતી હોય છે જંગલી મનુષ્યો અને બાળકો આ ભૂમિકામાં વપે છે. આવા આત્માઓને માત્ર પોતાના શરીર અને સ્થૂળ આવશ્યકતાઓ સિવાય કાંઈ પણ પરવા હોતી નથી. એમના ચીંતનનો વિષય માત્ર આહાર, નિદ્રા અને ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ શિવાય કાંઈ જ હોતો નથી. આ લોકોમાં સર્વના હક સમાન હોય છે કાંઈ કાંઈથી વધારે ચઢાયાનો હોતો નથી તેમનું જીવન બહુ સુખી, નિરપાધિક અને સરળ હોય છે “ હુ બીજા કરતા વધારે મદ્દા પવિત્ર કે ડાહ્યો છું ” એવી ભાવના આ સંજ્ઞાત્મક ભૂમિકાએ હોતી નથી. પાપના ભાવના પણ તેમને મુદ્દત્ત હોતી નથી. સારું ખોટું તે સમજતા નથી અને તેથી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે નિરકુશપણે કાંઈ પણ આંચકો ખાધા વિના તેઓ પ્રવર્તે છે. ધણી વાર આ ભૂમિકાએ કાંઈ ઉચ્ચતર સત્તાના અસ્તિત્વનું જાન ઝાંખું ઝાંખું હોય છે, પરંતુ તે વિષયમાં તેઓ બહુ માથુ મારતા નથી. અમુક વિધિઓનું પાલન કરવાથી તે સત્તા રાજ થશે અથવા તેમ નહિ કરોએ તો તે નારાજ થશે એમ પણ તેઓ માનતા હોતા નથી. મરણ પછીની મુક્તિની તક મેળવવા આબત તેઓ તદ્દન એપરવા હોય છે અને તેમના મનમાં સંજ્ઞાત્મકપણે એમ રહેતું હોય છે કે, જે સત્તા આપણી આહિ સંભાળ રાખે છે તે ત્યાં પણ રાખશે જ.

બીજી ભૂમિકાને આપણે બુદ્ધ્યાત્મક ભૂમિકા (Intellectual Plane) નામ આપીશું આ અવસ્થામાં આત્માની પ્રવૃત્તિ ઉપર બુદ્ધિનું આધિપત્ય હોય છે અમુક “ સારું ” અને અમુક “ ખોટું ”

તે સત્તા તમારા ઉપર રોશે મરાશે ” પોતાને અનુસરનાર સ-
માજના માનસિક સ્થિતિને અનુકૂળ આવે તેવા સ્વર્ગો અને દેવ
ભૂમિઓ આ ધર્મગુરુઓ અને પયગમ્બરો ઉપજાવી કાઢે છે અને
તેમણે દર્શાવેલા વિધિને નહિ અનુસરનારાઓ માટે, અત્યંત ત્રાસ-
દાયક વસ્તુઓથી ભરપૂર નર્કો પણ શોધી કાઢે છે. અનુયાયી સમાજને
જે યીજે ‘બહુ પ્રિય હોય એના સ્વર્ગમાં બહુજ મોટા પ્રમાણમાં
પ્રાપ્તિની લાલચ તેઓ આપતા હોય છે, અને જે વસ્તુ કે સ્થિતિનો તે-
મને અત્યંત મન અને ત્રાસ હોય છે, તેવી વસ્તુ અને સ્થિતિથી તેઓ
પોતાના નર્કને બહુજ મોટા પ્રમાણમાં ભરી કાઢે છે. આ ધર્મ-
ગુરુઓ કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય સારું અને નરસુ એવા બે ખરડાઓ
તૈયાર કરે છે અને વસ્તુ માત્રને એ બે વિભાગમાં વિભક્ત કરી
નાખે છે. આ બે ભરતીઆમાં નરસા અને નહિ કરવા યોગ્યનું
ભરતીયું બહુજ લાંબુ અને કંટાળા ભરેલું હોય છે. કારણકે જીવને
સુખ ઉપજાવનારી બધી વસ્તુઓ એ નરસાના મથાળા તળે આ-
વતી હોય છે. એ ॥ વસ્તુઓને એ મથાળા તળે મુકવાનું કારણ બીજું
કાંઈજ નહિ પણ તે બધી સુખદ છે, આનંદ ઉપજાવનારી છે, એ છે,
તેજ પ્રકારે “સારા” ના મથાળા તળે બધી દુઃખ ઉપજાવનારી
ક્રિયાઓ, વસ્તુઓ અને અશ્ચિકર સંયોગોનો સમાવેશ થતો હોય-
છે ॥ મનમાં ગમે તે પ્રકારે પણ એ ભાવના બહુ દ્રઢ બની
ગઈ છે કે, ને ઉપરી સત્તા, પોતાના બાળકોને અશ્ચિકર અને
અપ્રિય વિષેઓ અને દુઃખદ ક્રિયાઓમાં નિમગ્ન થએલા જોઈ રાજી
થાય છે અને તેમને કોઈ સુખદ પ્રવૃત્તિ અને આનંદ કાર્યમાં યો-
ગ્ય એલા નિહાળી તે સત્તા કુરિત થાય છે. એ ભાવનાને સ્તુષ્ટ-
કરવા અનેક મત સંપ્રદાય ઉદ્ભવે છે અને તે બધાજ મત સંપ્ર-

એવી કલ્પનામાંથી, પોતાના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ વર્તનવાળા-
ઓ પ્રત્યે તેમનો પ્રમળ તિરસ્કાર છે. હોય આ તિરસ્કાર
એ બીજી ભૂમિકાવાળા જીવોનું ખાસ લક્ષણ છે આથી જુદા
જુદા તડો બંધાઈ જાય છે અને એક તડને પોતાના શિવા-
યના બંધા જ તડો જોડે વિચાર ભેદથી જન્મેલો વિરોધ બંધાઈ જાય
છે. આ પ્રકારનું વૈમનસ્ય, ઇર્ષ્યા અને તિરસ્કાર તેમની પ્રવૃત્તિમાં
પહે પહે પ્રતિત થતા હોય છે. દૈવી પ્રેમ એ આ મનુષ્યોમાં એક
અર્થહીન શબ્દ રૂપે જ હોય છે બંધુત્વ એ પણ નામ માત્ર જ છે
અને કદી હોય તો પણ તે તે પક્ષમાં રહેલા મનુષ્યો વચ્ચે જ હોય
છે. પક્ષની બહારના એ કાંઈ બંધુ ગણાતા નથી. આ બીજા નંબરની
ભૂમિકામાં પોતાના પક્ષ બહારના મનુષ્યો બંધુના ઉપનામથી નહિ
પણ નારિતક, અત્રદ્વાળુ, પાખડી, પરધર્માવલંબી, કુસંગી, ભિન્ન પંથી
વિગેરે સંજ્ઞાઓથી ઓળખાતા હોય છે સર્વ એક પિતાનો પરિવાર
છીએ, અથવા એક જ તત્ત્વનો આવિર્ભાવ છીએ, એવો અનુભવ
મુદ્દલ આ ભૂમિકામાં હોતો નથી. સર્વ સમાન વાદ જેવી જે ભા-
વના નંબર એકની ભૂમિકામાં હોય છે તેનો આ એ નંબરની
ભૂમિકાએ સોપ થાય છે ભિન્નપણું, જુદાપણું, નિરાળાપણું એજ
આ ભૂમિકાએ મુખ્ય વાર્તા હોય છે

પરંતુ આ ભૂમિકાએ જેમ જેમ મનુષ્ય આગળ વધે છે
અને બુદ્ધિનો પ્રકર્ષ થાય છે અને સત્ત્વના પ્રકાશથી તે બુદ્ધિ
અધિકાંશક પ્રકાશવતી બનતી જાય છે, તેમ તેમ આ ભૂમિકાની
બાળ અવસ્થાએ હોવા યોગ્ય વહેમો, મૂર્ખાઈ ભરેલી કલ્પનાઓ
અને ગાંઠ ઘેલા ખ્યાલો નીકળતા જાય છે. એક વખતે જે પૂર્ણ
સત્ય રૂપ અને પવિત્રતમ વસ્તુ અથવા ભાવના રૂપે મનાતા હતા
તે વખત જતાં તેના સાચા સ્વરૂપે જણાવા માંડે છે. અને પછી
તે હૃદયમાં કોઈ મહત્ત્વનું સ્થાન રોકતા બંધ પડે છે એક આવ-

પરંતુ આવી અવસ્થા ધણો કાળ નભતી નથી. મન । ઉપરી પ્રદેશમાંથી ઇશ્વરી પ્રકાશ તેના બાહ્ય મન ઉપર રેકાવા માંડે છે. સત્યનું સ્વરૂપ તેને સહજોપલબ્ધિ રૂપે, શુદ્ધિ અને તર્કથી-સ્વતંત્ર-પણે, અનુભવાવા માંડે છે. ધર્મનું આભ્યંતર સ્વરૂપ અને મહાજનોના હૃદયને વિષે રહેલો મર્મ તેમને અવગત થવા માંડે છે સત્યની કસોટી રૂપે તેઓ તેમના અંતરાત્માના સ્વરને સ્વીકારતા થાય છે. બાહ્ય પ્રમાણો અથવા પુરાવાની કિંમત તેમના મનમાંથી ખસી જાય છે. અને એ ક્રમથી ધીમે ધીમે ત્રીજી ભૂમિકામાં-નં. ૨ ત્રણના વર્ગમાં તેઓ પ્રવેશે છે.

આ ભૂમિકાના મનુષ્યો બધે શુભનુજ દર્શન કરે છે. દરેક સ્થિતિ, સંયોગ અને સ્થાનમાં શુભનોજ સંકેત તેમને જણાય છે. કોઈ એક આત્મા કોઈ બીજા આત્મા કરતા તેને વિશેષ જ્ઞાન પ્રવૃદ્ધ જણાય છે, પરંતુ તેના મનમાં એમ રહેલું હોય છે કે, નાના મોટા, જ્ઞાની અજ્ઞાની, એ બધા આ વિશ્વની મહા યોજનાના વિભાગો છે. વિકાસ પામેલા અને તેથી ઉચ્ચતર પ્રદેશમાં વિહરતા આત્માઓને, ઇચ્છાના અભાવને લીધે અમુક પદાર્થોની ફાટી તુટી ગયેલા વસ્ત્રની માફક, ફેંકી દેતા તે જુએ છે. પરંતુ તે એમ પણ જુએ છે કે, જે પદાર્થોના તે વિકાસ પામેલો આત્મા ઇચ્છાના અભાવથી ત્યાગ કરે છે, તેજ પદાર્થો એક સાધારણ આત્માને માટે સરસમાં સરસ પદાર્થો છે. અને જાણે છે કે, જેમ તે જ્ઞાની આત્માએ અનેક અનુભવો મેળવ્યા પછી તે પદાર્થમાંથી પોતાની પ્રીતી ઉઠારી લીધી હતી તેમ અત્યારે આ સાધારણ વિકાસવાળા ભાસતા આત્માની તે પદાર્થ માંહેની પ્રીતિ પણ એક કાળે અનુભવના અંતે ઉડી જશે તે જાણે છે કે, આખું વિશ્વ ત્રણના પ્રદેશ પ્રતિના મહાપથ ઉપર ધ્રુવી ગતિએ પગલાં ભરતું ચાલે છે, એ મહાપ્રયાણમાં કેટલાક આમળ, કેટલાક

છે. (A man's idea of god is merely himself magnified) એમ આ ત્રીજી ભૂમિકાને શોભાવનાર મહાત્મા માને છે. તે જાણે છે કે, એક સુધરેલા મનુષ્યનો ઇશ્વર જંગલી મનુષ્યને સુદૃઢ પસંદ પડતો નથી, તેમ જંગલી મનુષ્યનો ઇશ્વર સુધરેલા મનુષ્યને પણ રૂચિકાર બની શકતો નથી. અને તેમ છતાં “ જંગલી ” અને “ સુધરેલા ” બધા જ પોતાથી અને તેટલી ઉંચી ઇશ્વરભાવના રાખતા હોય છે, અને પોતાના સવર્ધનની ભૂમિકાને અનુસરીને અને તેટલો પોતાના ઇશ્વરને પ્રસન્ન રાખવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે, એમ તે જુએ છે. જેટલા અંતઃકરણો તેટલા ઇશ્વરો અને સેતાનો છે સરસમાં સરસ જે ઉચ્ચ ગુણો મનુષ્ય કદપી શકે તે વડે વિ-ભૂષિત તે તેનો ઇશ્વર અને જે કાષ્ઠ દુષ્ટમાં દુષ્ટ અને અધમમાં અધમ તે કદપી શકે તેવા અનિષ્ટ ગુણોથી આરોપ પામેયો તેનો સેતાન અથવા આત્મરિતત્વ હોય છે; એ બન્નેને મનુષ્યોએ જ ઉપ-જાહેલા છે અને તેઓ મનુષ્યના કલ્પનાની સૃષ્ટિમાં જ વિહરે છે. તે શિવાય એમને કોઈ સ્થળ કે કાળમાં અવકાશ નથી એમ તે જાણે છે તે ભાવના મનુષ્યને અમુક હદે પહોંચ્યાડી પોતે સફળ થ-ઈને ખસી નીકળે છે અને તેનું સ્થાન કોઈ અન્ય ઉચ્ચતર ભાવના લે છે, અને પ્રથમની માફક તે પણ પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી આ-ત્માને વિકાસ ક્રમમાં એક પગલું આગળ વધારી, પોતાનું સ્થાન કોઈ પોતાથી ઉચ્ચતર ભાવનાને સોંપી મુક્ત થાય છે.

આ ત્રીજી ભૂમિકાએ રચિત મનુષ્યોનું વિશિષ્ટ લક્ષણ તો એ હોય છે કે, આ બધું એક તત્ત્વ છે એમ તેમને સતત ભાન રહ્યા કરતું હોય છે. તેઓ જુવે છે અને અનુભવે છે કે, આખું વિશ્વ ચૈતન્યમય, બુદ્ધિમય છે, અને જુદા જુદા સ્થાને પ્રતિત યતા ચૈતન્યના આવિર્ભાવની કળામાં ભેદને લઈને જડ ચૈતન્ય એવા

પણ એવું વિશાળ હૃદય રાખતા હોય છે. અને જ્યાં જ્યાં “ અનિષ્ઠ ” ગુણો કે વર્તનનો તે સહભાવ જુએ છે ત્યાં ત્યાં તે પ્રકારેજ હોવા યોગ્ય છે એમ ધારી સમજાવમાં રહી શકે છે, પોતાનો બંધુ મનુષ્ય એ લક્ષણોને સંયમમાં રાખી શકતો નથી અને પાંજરામાંથી છુટા થએલા સિંહ કે ઝેરો પ્રાણીની માફક તેને છુટો ફરવા દે છે, એથી તેને તેના બંધુ ઉપર દયા આવે છે, અને તેને મિથવાણીમાં સલાહ આપે છે કે “ બાપી આ પશુની ભૂમિકાને યોગ્ય લક્ષણોને હવે તમારે સંયમમાં રાખવા ધટે છે અને તેની પાસેથી તમારે એક સ્વામી તરીકે કામ લેવાનું છે, તમારે તેના સેવક બની તેની ગુલામીમાં રહેવું યોગ્ય નથી અને એમ કરશે ત્યારે તેમનો એક ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થશે ” છતાં તે પ્રમાણે તે ન કરે, અને પોતાની સલાહને તે ન અનુસરે તો તેને તે બંધુ ઉપર તિરસ્કાર આવતો નથી, ધિક્કારની અવસ્થાને તે વજોટી ગયેલો હોય છે, આત્માના ઉચ્ચ અને અધી એ ઉભય અંશનો તેને અનુભવ હોય છે અને તેથી આત્માની સર્વ અવસ્થામાં કેરી કેવી તેની સ્થિતિઓ હોવા યોગ્ય છે તેની કદર તે કરી શકે છે. તે જાણે છે કે, આ મારો જ્ઞાન બધું અનુભવના અંતે એક વંખતે સુધરશે. અને પોતાના જેવો બનશે.

ચોતરફ તે જીવનનોજ ધબકારો અનુભવે છે, અને તે જીવન મારું જ છે એમ તે જાણે છે, જીદાઈની ભાવના, વ્યક્તિપણાનું જ્ઞાન પ્રતિક્ષણે ઢીલું પડતું જાય છે. સર્વ જીવનની સાથે પોતાની એક્યતા છે એવા જ્ઞાનમાંથી જે નિશ્ચિતપણું ઉદ્ભવે છે તેથી એ મહાપુરુષ ભયરહિત બને છે. વર્તમાન અને ભાવી એ ઉભયની સાથે તે નિર્ભયપણે સામે મોઢે લઢે છે અને આનંદ પૂર્વક ઇશ્વરને ભેટવાના મહાસાહસમાં (Divine Adventure) ઝુકાવે

મસ્ત છું તે જ ધ્વનિતે તાલ આપોતે આ સરિતાઓ દોડે છે, આ સૂર્ય એ મારૂં ઉગે ટાંગેલું પુષ્પ છે. જો કે મૃત્યુ મારા ઉપર આકુ દોડું પોતાનું વણાટ કામ મચાવી રહ્યો છે છતાં હું તો અમર છું જો કે આ શ્વાસોશ્વાસની સૃષ્ટિમાં હું આ અખંડ જગત મહાસાગરના તરંગોની સંખ્યામાં જન્મ્યો છું છતાં વાસ્તવમાં હું અજન્મ છું”

આવા પ્રકારના સતત ભાનથી તે મહા પુરુષમાં ભય, તિરસ્કાર, ખેદ, ગ્દાપ્તિ, ધિક્કાર આદિને અજાવ હોય છે તે અત્યંત માયાળુ હોય છે “પરમાત્માનુ પિતૃત્વ અને પ્રાણીઓનુ બંધુત્વ” એ સિદ્ધાંત તેના રામેરામમા પરિણમેલો હોય છે. તે શ્રદ્ધા રૂપે નહિ પણ જ્ઞાનરૂપે-સાક્ષાત્કાર રૂપે હોય છે જેને આપણે “માણસ” કહીએ છીએ, તે અર્થમાં તે “માણસ” રહ્યો હોતો નથી. વિશ્વ અને પ્રાણી પદાર્થો ઉપરની તેની દ્રષ્ટિ તદ્દન ફેરવાઈ ગઈ હોય છે. તે પોતે એક નવી જ સૃષ્ટિમાં વિહરતો આત્મા બની જાય છે. તેનું મન એટલું બધું સમભાવ અને સમાધાનવાળું હોય છે કે, કોઈ સ્થળે તેને વિષમતાનું દર્શન થતું નથી. તે બધે અનંતજ્ઞાન વડે નિર્માએલી પૂર્ણ યોજનાનુ જ દર્શન કરે છે પરમાત્માના સકેત સ્વરૂપનુ તેને પ્રતિક્ષણે અધિકાધિક ભાન થતું હોવાથી તે દુષ્પ્રવાહી મટીને સુખપ્રવાહી બન્યો હોય છે નિર્વેદ જેવું તેને કશું જણાતું નથી પ્રાણીમાત્રને પ્રભુના મહારાજ્યમાં આરોહણ કરતા તે ભાળે છે અશુભ, પાપ, અનિષ્ટ જેવું તેને કોઈ સ્થળે જણાતું ક્રમે ક્રમે બધું પડતું જાય છે. તે શુભનુ જ સર્વત્ર ભાન કરે છે

આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યો સંબંધે બીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યોમાં અત્યંત ગેરસમજૂતી હોય છે અને એમાં કશુંજ આશ્ચર્ય જેવું નથી કે, બીજા નબરવાળાઓ તેમને વિકાસ-ક્રમની બાંધ્યા-

સ્થિતિ અનુભવનાર હું એકલો જ નથી પણ મારા જેવા બીજા પણ છે, આથી તેનું એકલાપણાનું ભાન નિવૃત્ત થઈ તેને એન અનુભવાય છે તેમ છતાં બીજા નંબરવાળાઓની મોટી સંખ્યા વાળી આ સૃષ્ટિમાં હજી આ ત્રીજા વર્ગના મનુષ્યોની સંખ્યા કાંઈ હીસાબમાં ગણાય નહિ. પરંતુ જ્યારે તે સંખ્યા વધશે ત્યારે આ જીવનું વિશ્વ નવું જ રૂપ પકડશે અને તે મહા અવસ્થાંતરમાં થઈને પસાર થશે. એ વખત બહુ દૂર નથી કે, જ્યારે મનુષ્યોને, પોતાની આસપાસના બંધુઓ ભુખ્યે મરતા હોય ત્યારે મોજ શોખ ભોગવતાં શરમ આવશે, તેઓ નિર્બળ અને અજ્ઞાની સમૂહના ભોગે આનંદ માણતા અટકી જશે. તેમની પાસેથી પોતાની ઉચ્ચ સુદ્ધિના બળ વડે, દ્રવ્ય નિચોવતા તે બંધ પડશે.

જનસમુદાયના જે દુઃખો અને તેમના હૃદયની હાય ઉપર અત્યારે સુખી મનુષ્યો કાંઈજ લાગણી દર્શાવ્યા વિના મોઢા આગળ લુગડું દઈ ચાલતા થાય છે તે એ ત્રીજા નંબરવાળાની સંખ્યાના અધિકપણવાળી સૃષ્ટિમાં નહિ બને બીજા વર્ગના મનુષ્યો માત્ર પોતાના “ ધૃશ્વર ” અને “ દેવળ ” નું હિત જળવવામાંજ લાગેલા હોય છે અને “ સહુ પોતપોતાનું સંભાળી લેજો. ” એ તેમને મુદ્રાલેખ હોય છે. તેમને બીજા માટે કશુંજ લાભનું વળગતું હોતું નથી. તેઓ પોતાના ધૃશ્વર, ધર્મ અને સ્થાનક અથવા દેવળને વળગી રહી મોક્ષની ઉમેદવારી કરતા હોય છે. ત્રીજા વર્ગવાળા મનુષ્યો કોઈ પ્રાણીની આર્ત ચીસ સહી શકતા નથી. એ ચીસ ભલે અજ્ઞાનજન્ય હોય છતાં પણ તે અજ્ઞાનજન્ય કષ્ટનું નિવારણ કરવા માટે આ અજ્ઞાનથી પોતાના મનાએલા દેહ, મન અને વાણીનું અર્પણ કરવામાં તેઓ જરા પણ અચકાતા નથી બાળકનો અર્પાઈ ભરેલો કળીઓ સમજી પિતા જેમ પાર પાડે છે, પણ તેને

દ્રષ્ટિને ક્ષુદ્ર જણાતા અનેક ગૌણ નિમિત્તો ઉપરથી અત્યારે કરે છે, અને કહે છે કે, એ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યોનો હવે આ દુનિયામાં વધારે સંખ્યામાં આવિર્ભાવ થવા લાગ્યો છે. તમે પણ એ પવનનો સુસવાટ અનેક વખત અનુભવો છો. માત્ર તેમને તે કબુલ કરતાં સંકોચ થાય છે. પરંતુ એ વાત ચોક્કસ છે કે, તમે પણ એ પૂર્વના કરતાં હમણાં કાંઈક વિશેષ ઉદાર, વિશાળ સહૃદય, પ્રેમી અને ઉચ્ચાશયી છો એમાં સંશય નથી. આત્માની ગતિ ચઢતા ક્રમ ઉપરજ હોય છે, કદી તે એક કદમ પાછું હઠતો જણાય છે તો તે માત્ર વધારે જોર પૂર્વક એ કદમ આગળ દોડવાને માટેજ હોય છે. પ્રાચી માત્રના હૃદયમાં રહેલ આત્મતત્ત્વ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને પામવા આતુર હોય છે અને તેનું સ્વાભાવિક વલણ આ ત્રીજી ભૂમિકામાં સત્ત્વર પ્રવેશવાનું હોયજ છે. ખુદ ! તમે એ કુદરતી વેગમાં જાનપૂર્વક લળી જાઓ અને તમારી ઉત્ક્રાંતિ સાધો એ હમારી શુભાશિષ છે.

આત્મા અથવા “હું” નો સાક્ષાત્કાર.

અધ્યાત્મ વિદ્યાના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં પ્રત્યેક જ્ઞાન-સુએ પોતે કાણુ છે એ વિષય ઉપર કાંઈક માહેતી મેળવવી જોઈએ પ્રત્યેક આપ શાસ્ત્ર ડિઝિમ નાદથી પોકાર કરે છે કે, મનુષ્યના જિ-તરમાં અચિત્ત શક્તિઓ સુખતાવસ્થામાં, સત્તાપણે (Potentially) રહેલી છે, અને જ્યારે “હું” તેના વાસ્તવિક જાનમાં આવે છે ત્યારે તે શક્તિઓનો જ્ઞાતપણે ઉપયોગ કરી શકવા આત્મા સમર્થ

મહત્વની કશીજ ખબર હોતી નથી. મનુષ્યના શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક બધારણમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તેમજ હલકામાં હલકાં તત્વો પણ દૃશ્યમાન થાય છે. મનુષ્યનાં હાડકાનું જીવન એકલું ખનીજનું જ જીવન છે. અને તે એક વખત જે ખનીજ જીવ (mineral life) ભોગવીને આગળ વધતા વધતા આ ભૂમિકાએ પહોંચ્યો છે તેનો પરિચય તે આજે તેના અસ્થિજીવન દ્વારા આપે છે. તેનું સ્થૂળ જીવન એ વનસ્પતિ જીવન (vegetable life) નું ભાન કરાવે છે અર્થાત્ વનસ્પતિના ઉદ્ભવ સંવર્ધન અને ક્ષયમાં જે હેતુઓ પ્રવર્તે છે તેજ હેતુઓ તેના શારીરિક બધારણમાં પણ પ્રવર્તે છે. ખરી રીતે હજી મનુષ્ય મોટે ભાગે વનસ્પતિ જીવનજ ભોગવ્યે ન્યા છે. તેથી આગળ વધતા તેની ઘણી ઇચ્છાઓ, આવેગો, ઉર્મિઓ લાલસાઓ સ્પૃહાઓ વિગેરે હલકી કાટીના પશુઓ જેવીજ હોય છે. અને તેમાં પણ ખાસ કરીને વિકાસની પ્રાથમિક ભૂમિકાએ રહેલા મનુષ્યો પશુનેજ દરેક રીતે મળતા જેવામાં આવે છે. તેમના સ્વરૂપનો ઉચ્ચ અંશ અધોઅશને આધીન વર્તેલો હોય છે. અને તે ઉચ્ચ વિભાગનું સ્ફુરણ પણ તેમને ભાગ્યેજ કદી આવતું હોય છે. આથી મનુષ્યનું માનસિક બધારણ કેટલેક અશે પશુનુંજ જીવન જેવું છે એમ કહેવામાં કાંઈ દરકત જેવું નથી. તેમ છતાં પશુને નથી એવું મનુષ્યને કાંઈક છે તેથી તે પશુના અભિધાનને યોગ્ય હવે રહ્યા ગણાય નહીં. પશુને નથી એવા અનેક પ્રકારના માનસિક કારણો તેને સાંપડેલા છે તે ઉપરાંત તેનામાં ઉદ્યને સન્નુખ થએલી એવી ઘણી શક્તિઓ રહેલી છે કે, જ્યારે તેનો આવિર્ભાવ થશે ત્યારે સાધારણ કાટીના મનુષ્યોથી ચઢીઆતા પ્રકારનો તે લેખારો. આ શક્તિઓ આત્મવિકાસની અમુક હરે પ્રાપ્ત થાયજ છે. અને આકાળે અનેક મનુષ્યોને પ્રાપ્ત પણ છે. તમે કેજે આ ક્ષણે આ લેખ વાંચો છો તે

સાક્ષાર થયા વિના આત્માને કદીજ એન પડવાનું નથી આજે અ-
થવા કરોડો યુગ પછી પણ આત્માનો અંતિમવિરામ એ અનુભવમાં
સ્થિર થવામાં રહેલો છે આટલું કહી હવે હમારે જે કાંઈ કહેવું છે
તેમાં ત્વરાથી ઉતરીએ છીએ.

હલકી કોટીના પશુઓને હું પણાનું ભાન હોતું નથી. તેમને
બાહ્ય વિશ્વનું તેમજ તેમની ઇચ્છાઓ, અને પશુપણની બધી
ધાગણીઓનું ભાન હોય છે. પરંતુ તેમની મુક્તિ, (conscious-
ness) આત્મ-મુક્તિ અથવા સ્વભાવની હદે પહોંચેલી હોતી નથી.
તેઓ બાહ્ય વિશ્વના પદાર્થોથી તેમજ તેમના પોતાના વિચારો અને
વાસનાઓથી તટસ્થ રહી પોતાને તેમનાથી ભિન્ન રૂપે જોઈ શકતા
નથી. પોતે એ સર્વથી નિરાળું તત્વ છે, એમ સમજી પોતાના
વિષય બનનાર પ્રાણી પદાર્થો અને ભાવનાઓ ઉપર કાંઈ આલો-
ચના કે વિમર્શ કરી શકતા નથી. જેને આપણે “હું” કહીએ
છીએ તેના ભાનમાં-તે દિવ્ય સ્ફુર્તીગતી મુક્તિમાં-તેમનો પ્રવેશ
થયો હોતો નથી હલકા પશુઓ તેમજ ફટલાંક મનુષ્યો કે જેઓ
હજી મનુષ્યત્વની કોટીમાં નવાજ પ્રવેશ છે, અને જેમનામાં હજી
સોએ નવાણું ટકા પશુત્વનાજ અંશ છે તેમનામાં પણ આ દિવ્ય
“હું” જગત થએલું હોતું નથી. તેમનામાં હજી તે અંશ સુ-
ભાવસ્થામાં રહેલો હોય છે, અને જેમ જેમ તે જગત થતો જાય
છે, તેમ તેમ તેનો પ્રકાશ વધતો જાય છે જેમ જેમ આ “હું”
જગત થતું જાય છે તેમ તેમ તે આંતર બાહ્ય વિશ્વને વધારે
સ્પષ્ટરૂપમાં ઓળખતો જાય છે અને પૂર્વની બ્રાતિમય અવસ્થા
લય પામતી જાય છે.

ધણા જંગલી અને પહાડ પર્વતની ઓડોમાં અને કોતરોમાં
રહેનાર મનુષ્યોમાં “હું” પણાનું ભાન નહિવત્ જ ખીલેલું હોય

સુષ્ટીતી રૂપમાં મળે તોજ તેને તૃપ્તિ આપી શકે છે. જેને આપણે “ સંસ્કૃતિ ” અને “ શિક્ષણ ” સામાન્યતઃ કહીએ છીએ તે બીજી કશું જ નહિ પણ ઇન્દ્રિયાભિલાસોને વધારે ઉંચા આકારમાં ભોગવવાની કળાજ છે. આત્મવિલાસ કે સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કે વિકાસના ક્રમ ઉપર પ્રગતિ જેવું તેમાં મુદ્દલ હોતું નથી આથી એમ માનવાનું નથી કે સ્વરૂપપ્રાપ્તિ યોગી જનોના ઇન્દ્રિયો આપણા સંસ્કૃતિ પૂર્ણ મનુષ્યના ઇન્દ્રિયો કરતા ઓછી સૂક્ષ્મ અથવા મર્યાદાથી છે એમ મુદ્દલ નયો નથી ઉલટું ખરી રીતે એમ છે કે, તેમના આતર અને બાહ્ય કારણો તેમના યગવાન સંકલ્પના આધિપત્ય તળે એવા કેળવાએલા હોય છે કે, સામાન્ય મનુષ્યોને તે સંબંધી ખ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ છે. તેમની ઇન્દ્રિયો તેમનાં “ હું ” ના સ્વામિત્વ તળે રહી જ્યાં આજ્ઞા હોય ત્યાજ કાર્યપરાયણ અને છે. અને તેથી સામાન્ય મનુષ્યોના સંબંધે હોંયછે, તેમ તેમના ઇન્દ્રિયો આત્માના અધિપત્યમાં નિમિત્ત બનતી નથી પરંતુ નિરંતર હિતના માર્ગેજ સંકલ્પના આધિપત્ય નીચે રહી વર્તતી હોય છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય ક્રમિક વિકાસમાં વધતો જાય છે તેમ તેમ તેનું “ હું ” પણ વધારે ઉચ્ચ રૂપ પકડતું ચાલે છે. તે પોતાના મનનો અને વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા શીખતો જાય છે, અને આ પ્રકારે તે શારીરિક ભૂમિકા ઉપરથી ઉંચે ચઢી માનસિક ભૂમિકાને ગ્રહતા શોષે છે. પછી તેનામાં બુદ્ધિના વ્યાપારો વધારે સ્પષ્ટ અને પ્રયજ બનતા જાય છે, અને એકલી શારીરિક સંજ્ઞાઓને અનુસરવામાં તેને રસ પડતો નથી તેને માલુમ પડે છે કે, શરીર કરતા કાંઈક ઉચ્ચ પ્રકારનું તત્વ તેનામાં રહેલું છે. તેનું મન અને બુદ્ધિ એ તેને શરીર કરતા વધારે સત્ય અને વાસ્તવિક જણાય છે, મોટે ભાગે એ મનોમય સૃષ્ટિમાંજ તેનો મુકામ હોય છે કેહ ઉંડા આલોચનાની ક્ષણોમાં અને બારીક અભ્યાસ વખતે શરીરનું આસ્તત્વ પણ તે જુવી જાય છે. આ પ્રમાણે

છે અને એવી અજ્ઞાન જન્ય ભાવનાઓને જીર્ણ વસ્ત્રની માફક ત્યજ દે છે. માનસિક ભૂમિકા ઉપરનો મનુષ્ય પોતાના અસાધારણ સામર્થ્યના ભાનવિનાના એક પ્રચંડ શરીરવાળા હાથી જેવો છે એ ધારે તો ગમે તેવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને પોતાને વશ કરી શકે તેમ છે અને ગમે તેવા અંતરાયો અને વિઘ્નોને તોડી ફેંડી અને ઉલટાવી નાખી શકે તેમ છે, પરંતુ પોતાની ખરી શક્તિના બેભાનવાળો તે એક નાના સરખા મનુષ્યના અકુશ વડે અધિકૃત બની બેસે છે અને પવનમા ફડફડ થતા સુકા પાંદડાથી પાણુ તાપ વડે કંપતો રહે છે આ કાળે સોએ નવાણું ટકા મનુષ્યો આ માનસિક ભૂમિકાને વેદે છે.

પરંતુ જ્યારે આત્મા આ માનસિક-અવસ્થાને વળોટીને આત્મિક ભૂમિકા (Spiritual plane) ઉપર જાય છે ત્યારે તેને માલુમ પડે છે કે, “હું” અથવા મારું વાસ્તવ સ્વરૂપ એ શરીર અને મન ઉભયથી ઉપરિપ્રદેશમાં વિરાજે છે, અને તે બન્ને ફક્ત મારા વાસ્તવ “હું” ના કરણો, હથિઆરો છે તેને ખાત્રી થાય છે કે, તે ઉભયને હું મારી મરજી અનુસાર સેવક તરીકે વાપરી શકું તેમ છું આ પ્રકારનું પોતાના કરણોથી સ્વતંત્ર અને તેના સ્વામી હોવાનું ભાન એ માત્ર બુદ્ધિ અને તર્ક વડે સિદ્ધ કરેલી ભાવના માત્ર નથી અથવા મનુષ્યે પોતાની અક્રમ્લના બળ વડે મેળવેલો એક નિર્ણય માત્ર નથી. (જો કે બુદ્ધિ આવા પ્રકારના ભાનમાં પ્રવેશવામાં સહાયરૂપ છે અને તેથી બહુજ ઉપયોગી છે) વાસ્તવમાં સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ એ એક પ્રકારના વિશિષ્ટ ભાન રૂપે છે મનુષ્યને તેના ખરા “હું” ની ઝોળખાણુ થાય અને તેનું જીવન એ રૂપ અને એ પ્રકારે છે બુદ્ધિનો નિર્ણય આપણી પ્રકૃતિમાં કાંઈ એક-રસ થતો નથી તે તો એક માન્યતા રૂપે બહુ તો શ્રદ્ધારૂપે હાય છે. પરંતુ ભાનનું આપણા જીવન સાથે એકત્ર હાય છે અને તે બુદ્ધિથી સ્વતંત્ર પણે રહે છે, જ્યારે આત્મા

છે અને એવી અજ્ઞાન જન્ય ભાવનાઓને જીતી વાંચની માફક ત્યજ દે છે. માનસિક ભૂમિકા ઉપરનો મનુષ્ય પોતાના અસાધારણ સામર્થ્યના ભાનવિનાના એક પ્રચંડ શરીરવાળા હાથી જેવો છે એ ધારે તો ગમે તેવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને પોતાને વશ કરી શકે તેમ છે અને ગમે તેવા અતરાયો અને વિદ્યોને તોડી ફેંડી અને ઉલટાવી નાખી શકે તેમ છે, પરંતુ પોતાની ખરી શક્તિના બેભાનવાળો તે એક નાના સરખા મનુષ્યના અકુશ વડે અધિકૃત બની બેસે છે અને પવનમા ફડફડ થતા સુકા પાંદડાથી પાણુ તાપ વડે કંપતો રહે છે. આ કાળે સોએ નવાણું ટકા મનુષ્યો આ માનસિક ભૂમિકાને વેદે છે.

પરંતુ જ્યારે આત્મા આ માનસિક અવસ્થાને વળોટીને આત્મિક ભૂમિકા (Spiritual plane) ઉપર જાય છે ત્યારે તેને માલુમ પડે છે કે, “હું” અથવા મારું વાસ્તવ સ્વરૂપ એ શરીર અને મન ઉભયથી ઉપરિપ્રદેશમાં વિરાજે છે, અને તે બન્ને ફક્ત મારા વાસ્તવ “હું” ના કરણો, હથિઆરો છે તેને ખાતરી થાય છે કે, તે ઉભયને હું મારી મરજી અનુસાર સેવક તરીકે વાપરી શકું તેમ છું આ પ્રકારનું પોતાના કરણોથી સ્વતંત્ર અને તેના સ્વામી હોવાનું ભાન એ માત્ર બુદ્ધિ અને તર્ક વડે સિદ્ધ કરેલી ભાવના માત્ર નથી અથવા મનુષ્યે પોતાની અક્ષતતા બળ વડે મેળવેલો એક નિર્ણય માત્ર નથી. (જો કે બુદ્ધિ આવા પ્રકારના ભાનમાં પ્રવેશવામાં સહાયરૂપ છે અને તેથી બહુજ ઉપયોગી છે) વાસ્તવમાં સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ એ એક પ્રકારના વિશિષ્ટ ભાન રૂપે છે. મનુષ્યને તેના ખરા “હું” ની ઝોળખાણ થાય અને તેનું જીવન એ રૂપ અને એ પ્રકારે છે બુદ્ધિનો નિર્ણય આપણી પ્રકૃતિમાં કાંઈ એક રસ થતો નથી તે તો એક માન્યતા રૂપે બંધુ તો શ્રદ્ધારૂપે હોય છે. પરંતુ ભાનનું આપણા જીવન સાથે એકત્ર હોય છે અને તે બુદ્ધિથી સ્વતંત્ર પણ રહે છે, જ્યારે આત્મા

રામ લેવા એસે અથવા મુસાફરી દરમ્યાનમાં કાઠ કાઠ સ્થળે શ્રમ નિવારણ માટે રાતવાસો રહે તેટલીજ ઢીલ થાય છે. અને તેમ છતાં તે ઢીલ પણ નિરપયોગી નથી. એ સર્વ સ્વાભાવિક અને હોવા યોગ્ય છે માટેજ હોય છે

છતાં પોતાનું વાસ્તવિક “હું” પણ તેના ઉચ્ચતમ સ્વરૂપે અનુભવાય તે પણ આત્માના અંતિમ લક્ષ્યનો પરાવધિ નથી. પોતાને ઝોળખવો એ તો માત્ર પોતાના સ્વરૂપ પ્રત્યે જાગૃત થવા રૂપે છે. શાસ્ત્રો જેને “પરમ નિર્વાણ” ના નામથી સંબોધે છે એ અવસ્થાનો અનુભવ તે પછી આત્માને થવો શરૂ થાય છે. પોતાના “હું” પણાના પૂર્ણ મહત્વનું દર્શન થાય એ ભાવિમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય પરમ પ્રકાશનું એક મંદ કિરણમાત્ર છે પોતાના જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી તે દિક્ષિત થએલો ગણાય છે, અર્થાત્ પરમ તત્વના સંબંધમાં આવવાને તે લાયક બને છે અને આ પ્રકારે પ્રાર્થામક કળા પ્રાપ્ત કરી પરમ પ્રકાશના અશ્ણોદયના જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરનાર આત્મા દ્વિતીય કળાના મહાપથમાં પ્રથમ પગલું મુકે છે પ્રથમ કળા એ પોતાના “હું” નો તેના વાસ્તવરૂપે સાક્ષાત્કાર કરવારૂપ છે; અને બીજી કળા એ “હું” નો તે અનિર્વાચ્ય પરમ તત્વની સાથે “હું” ના ત્રિનયપૂર્વક સંબંધ થવા રૂપ છે. પ્રથમ કળા સિદ્ધ થયા પછીજ દ્વિતીય કળાનો સાક્ષાત્કાર કરવાના સાધનોનું આત્માને જ્ઞાન થાય છે તે પહેલાં તેનું રહસ્ય તેને લક્ષ્યગત થતું નથી અને ઉલટા તેના મનમાં એક પ્રકારનો ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય છે, જેન શાસ્ત્રકારો મુખ્યત્વે આ પ્રથમ પ્રકારની કળા ઉપરજ અધિક ભાર મુકીને પ્રવર્ત્યા છે. તેઓ જાણતા હતા કે “હું” પાણીનો એક મહદ્ તત્વમાં વિલય થવાની વાત જનસમાજ ગ્રહી શકવા શક્તિમાન નથી, અને તેથી તેઓએ માત્ર “હું” પણાના સાક્ષાત્કારનેજ તેના અનુયાયી વર્ગના પરમ લક્ષ્ય સ્થાને સ્થાપીને સંતોષ માન્યો છે અને એ “હું” જે પરમ તત્વનો વિલાસ છે

કરવું જોઈએ, એમા કોઈ અતિ પરિચીત અને ધણી વાર સાંભળેલી “ સામાન્ય ” વાતો આવે તો તે ઉપર અલક્ષ્ય કરવાનું નથી આ જમાનાનો એક બહુ પુરો આદત એ છે કે, કોકોને એક વાર અગાઉ સાંભળેલી વાતમા કશું મહત્ત્વ રહેતું નથી એમના સર્વ ભક્ષી મનને રોજ નવું નવું જોઈએ છીએ. આજે સાંભળેલી વાત કાલે હજારો યુગનો જુની બની ગયેલી હોય છે માણસોએ સમજવું જોઈએ કે, આ વિશ્વમા નવું કશું જ નથી. જરા ઘાટ કે આકાર બદલીને કળાવાનો એની એજ ચીજ જુના રૂપમાં રજુ કરે છે. આથી તમે આની આજ વાત હજારોવાર અગાઉ સાંભળી હોય છતાં તે પ્રત્યે અનાદર નહિ રાખતાં તેને અનુસર્યા વિના તમારે ચાલે તેમ નથીજ એમ માની તે પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખો આધ્યાત્મિક વાસ્તવ પ્રગતિનું આ પ્રથમ પગથીયું સિદ્ધ થયા પછી આત્માને પોતાના સામર્થ્યની ખ પર પડે છે, અને તેનો રસ્તો સરળ બને છે હજારો રૂપિ મહારૂપિઓએ પોતાના અનુભવથી સિદ્ધ કરી છે અને તેને વિવિધરૂપે અક્ષરાત્મક કરી છે. તે યુક્તિઓનું વર્ણન દુકામા, સરલમાં સરલ શબ્દોમાં આ સ્થળે આપવા પ્રયત્ન કરીશું

બની શકે તો એક એકાંત અને શાંતિવાળા સ્થાનનો આશ્રમ લહો. ત્યાં કોઈ પ્રકારના કોલાહલ કે દબાવનો ભય ન હોવો જોઈએ, અને મનને ઉત્તેજિત થઈ અનેક આત્મીયે કાટી નીકળવાના નિમિત્તો ન હોવા જોઈએ. અપણા ઉપાશ્રયો અને દેવસ્થાનો મૂળ તો આ પ્રકારના હેતુથીજ નિમાર્પા હતા, પરંતુ હવે એ હેતુ તે સાચવી શકે તેવા જનસમાજે તેમને રહેવા દોધા નથી સાચા અર્થમાં જેમને સંયમ સાધવો છે તેમને માટે એ તદ્દન નિરૂપયોગી થઈ પડ્યા છે અને મૂળ હેતુનું વિસ્મરણ પામેલા અસુ સમાજે એ પવિત્ર સ્થાનોને ગડબડ અને મોટા અવાજથી જીમ બરાડાના ઉપદ્રવ વડે એક જાહેર જગર જેવા બનાવી મુક્યા હોય છે. આથી આપણી સાંપ્રદાયિક વૃત્તિ એ તે સ્થાનોમાં કદપેલી પરિત્રપણાની

મિત્રવાળા મહાજનો હોય છે.

ત્યાર પછી તેણે “હું” એ ત્રિપદ ઉપર પોતાનું સમગ્ર ધ્યાન કેન્દ્રીભૂત કરવું જોઈએ, અને બહારના વિશ્વના તેમજ અન્ય પ્રાણી પદાર્થના વિચારને પોતામાં ન પ્રવેશવા દેવા જોઈએ. તેણે આ પ્રકારે ચિત્ત રચવું જોઈએ.

તમે જાણો કે સૂર્યનું બિંબ છે, તમારી આસપાસ સમસ્ત વિશ્વ સૂર્યની આસપાસ નક્ષત્ર મંડળની જેમ ફર્યા કરે છે તમે એક વાસ્તવ, સત્યવ્યક્તિ તત્ત્વ છો અને એ તત્ત્વ અન્ય તત્ત્વોના સયોગોમાથી ઉદ્ભવતું કાંઈ તત્ત્વવિશેષ નહિ, પરંતુ પોતાથી બાહ્ય પ્રદેશમાં પ્રતિત થતા સર્વ પદાર્થોનું પરિસ્ફેટન “હું” ની સત્તાને આધીન છે, એમ ચિંતવો. તમે પોતે સત્તાનું એક કેન્દ્ર છો અને એ કેન્દ્રની આસપાસ સમગ્ર પ્રકૃતિ ચક્કર માર્યા કરે છે એમ જુવો. “હું” ને સામર્થ્યના એક કેન્દ્રરૂપે જુવો છો, તેથી બીજા મનુષ્યોના “હું” ના તેવા જ પ્રકારના હકનો ધનકાર થાય છે, એવો ખોટો ભય રાખશો નહિ સર્વ જીવાત્માઓ પોતાના આંતરિક બંધારણથી જ સામર્થ્યના કેન્દ્ર જ વસ્તુના છે, અને આ વિશ્વના પ્રાણી પદાર્થો જે મહા સત્તા વડે સત્તાવાળા કે એ મહાસત્તાએ જ તમને અને બીજાઓને તેવા બનાવ્યા છે. ખરી રીતે તમે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કલ્પવામાં તમારા જન્મ હક પ્રત્યે જાગ્રત થાઓ છો, અને જ્યાં સુધી આત્મા પોતાને શક્તિ પ્રભાવ અને સંકલ્પ બળમાં એક કેન્દ્ર રૂપે નહિ જુએ ત્યાં સુધી તે તે ગુણો તેનામાં પ્રકાશવાના નથી. જેમ જેમ જેટલા પ્રમાણમાં આત્મા પોતાને ઉપરોક્ત ગુણોવાળો સ્વીકારતો જશે, તેમ તેમ અને તેટલાજ પ્રમાણમાં તેનામાં એ લક્ષણો પ્રતિત થતા જશે, તમારે કાંઈ તમારા શક્તિઓનો બીજાઓની શક્તિઓ સાથે મુકાબલો કરી તમે તેમના કરતાં અધિકઅક્ષત્રવાળા, બળવાળા છો એમ નક્કી કરવાની કે માનવાની જરૂર નથી. એક માણસ પોતાને બીજા કરતાં મહાન જુએ અને બીજાને હલકો કલ્પે એ તેનું અજ્ઞાન

તમારા “ હું ” ને ગમે તેવા નસીબવાન, અક્ષતવાન, ધનવાન કે ઐશ્વર્યવાન મનુષ્યના “ હું ” સાથે બદલવા કદી પણ ઇચ્છા કરવાના નહીં તમને આ વાતમાં જરા શંકા જેવું જણાતું હશે પણ જરા વિચાર કરવાથી ખરી હકીકત તમે જાણી શકશો તમે જ્યારે કોઈ વખત એવું ઇચ્છો છો કે “ હું ફલાણો ગૃહસ્થ હોઉં તો કેવું સારું ? ” ત્યારે તમે ખરી રીતે એમજ ઇચ્છતા હો છો કે, એ ગૃહસ્થના જેવી અકકલ, સપત્તિ વિદ્યા આદિ તમારા સ્વાધીનમાં હોય તો સારું એ માણસને જે કાંઈ છે તે તમને હોય એમ તમે ઇચ્છો છો. તમે તમારા સત્ત્વનો-પોતાપણાનો ને મનુષ્યના સત્ત્વમાં કે પોતાપણામાં લોપ થાય અને તમારું “ હું ” સાથે અભેદ બાવને પામી જાય એવું તમે કદી ઇચ્છતા નથી અથવા તે માણસનું “ હું ” તમારામાં આવે અને તમારું “ હું ” એ સામા માણસનું “ હું ” બની જાય એમ પણ ઇચ્છતા નથી. ગમે તેવા કમનસીબ માણસ ગમે તેવા નસીબવાળા માણસ સાથે પોતાની જાતનો “ હું ” નો બદલો કરવા ઇચ્છતો નથી. આ વિષય ઉપર જરા વિચાર કરો અને તેનો મર્મ તમને સ્પષ્ટ થશે તમે બીજા માણસ થઈ જાઓ એનો અર્થ તમારા અસ્તિત્વ-માંથી લોપ થવો એ છે, અને તેમ થાય તો પછી તમે એ તમે રહેવાને બદલે ને બની જવાના.

આ મર્મ જે તમે ગ્રહી શકો તો તમને જણાશે કે, આ પ્રકારની પોતાપણાની ફેરબદલી (exchange) કરવા તમને કદી પણ મન થતું નથી. સહુ કોઈ જાણે છે કે, એમ કદી બની શકતું પણ નથી કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તમારા “ હું ” નો લોપ કદી પણ થતો નથી. તે અમર છે એ “ હું ” કાળના અંત સુધી કાયમજ રહેવાનું છે અને નિરંતર ચઢતા ક્રમે ઉર્ધ્વગતિ હોવા છતાં “ હું ” તો તેનું તેજ રહેવાનું એનું સ્થાન બીજું કોઈ લઈ શકે તેમ નથી. સર્વ સ્થિતિઓ-સુખમા દુઃખમા પ્રમોદમાં-ગ્લાનિમાં-તમારું “ હું ” સ્થિરજ રહેવા નિર્માણેનું છે.

દૃઢપણે અંકિત કરો અને તમારી સ્થિતિના ઉંડા અંતસ્તમ પ્રદેશમાં એને મૂળ ધાલવા દો. ક્રમે કરીને તે તમારા જીવનમાં એતેપ્રાત થતું જશે. પછી તમે જ્યારે જ્યારે “હું” એ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરો ત્યારે ત્યારે તે શબ્દ સાથે સંકલ્પબળ, સામર્થ્ય અને પ્રભાવની ભાવનાને પણ જોડતા જાઓ. તમે તમને એ પ્રકારે નિરંતર જોવાની ટેવ પાડો. તમે ઊપર કહ્યા તેવા પ્રકારના સત્તાવાન કેન્દ્ર છો અને તમારી આસપાસ તમારી સૃષ્ટિ રચ્યા કરે છે, એ ભાવનાને આશ્વ બનાવો. જ્યાં જ્યાં તમે જાઓ ત્યાં ત્યાં તમારા વિશ્વનું કેન્દ્ર પણ સાથેજ છે એમ જાણો. તમે એક અચળ, અમર અને સત્તાપૂર્ણ સ્થિતિનું બિંદુ છો અને આસપાસનું વિશ્વ તમારી આસપાસ તેની નિયત કક્ષામાં રચ્યા કરે છે એમ જોતા શીખો. અધ્યાત્મવિદ્યાની મહાદિક્ષાનું આ પ્રથમ સૂત્ર છે

આ પ્રકારના અનુભવને દૃઢ કરવાની અનેક વિધિઓ છે. તેમાંથી એક સૌથી અધિક પ્રચલિત આ પ્રકારે છે:-શાંતિવાળા સ્થાનમાં સ્થિર આસને બેસી “હું” છું એ મંત્રનો ધીરેધીરે, ગંભીર પણે થોડો વખત જાપ કરો. આમ કરવાથી મન “હું” ની ભાવના ઉપર કેન્દ્રીભૂત થાય છે, અને એ ભાવને આધકાધિક બનાવવાનું બનાવે છે. ઇંગ્લાંડના સુવિખ્યાત રાજ્યકવિ લૉર્ડ ટેનીસે આ કળા સિધ્ધ કરી હતી તે લખે છે કે તેની પ્રતિભા તેણે આજ પ્રકારે જાગ્રત કરી હતી તે નિરૂપદ્રવ સ્થાનમાં જઈ ઘણીવાર પોતાનું નામ ધીરે ધીરે ઉચ્ચારતો અને તેજ વખતે પોતાના સ્વત્વ (identity) ઉપર તે એકાગ્ર ચિત્ત બની જતો તે પોતાની ડાયરીમાં લખતો ગયો છે કે, એમ કરવાથી તેને પોતાના સત્ત્વણના અને અમરત્વની પ્રતીતિ થઈ હતી ઘણા અપૂર્વ કલ્પક (original) લેખકો, વિચારકો અને કવિઓ આ પ્રકારેજ પોતાના વાસ્તવ સામર્થ્યના પ્રભવસ્થાનને શોધી શક્યા છે.

ઘણા મનુષ્યો હું એ શરીર છે એવા પ્રકારના ભાનમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી આ વિષયનું નિવારણ આત્મા, દેહ અને મનથી

યમાલી કરવાનો જે વા પાથો છે તે ધર્મના મૂળ હેતુથી અત્યંત વિરોધી છે. શરીર એ પરમાત્માને વસવાનું મંદિર છે, અને આત્મિક સંવર્ધનની અમુક હદે પોચતા સુધી તેની અનિવાર્ય અગત્ય છે આત્માની પ્રગતિનો આધાર, આપણી વર્તમાન ભૂમિકાએ તો, દેહના આરોગ્ય અનારોગ્ય અને બળાબળ ઉપર રહેલો છે. માણસો પોતાના વસ્ત્ર, ઘર, આદિ ઉપકરણોને પોતાથી ભિન્ન અને પર સમજતાં છતાં ગમે તેવા જીર્ણવસ્ત્ર કે માટીના ફાટકાથી ચલાવી લેવાની ઉદારતા દર્શાવતા નથી. પરંતુ દેહ એ આપણો નથી અને એક કાળે તે દગો દેવાનો છે એવી અર્ધ-થેલી સમજણના વેગમાં તણાઈ જઈ તેના તરફ બેદરકારી બતાવે છે, અને એ પ્રકારે પોતાના નિકટના અને અતિ ઉપયોગી મોખ્ખીને આ જન્મમા તે વડે સાધવા યોગ્ય કાર્ય માટે, નિરૂપયોગી બનાવી મુકે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે, દેહ આપણા સ્વામિત્વ તળે છે અને તે આપણા સંકલ્પને અનુસારવા નિર્માણેલું છે એવો નિશ્ચય આત્મામાં કંઠપણે અંકિત થવો જોઈએ, તેમ થયેથી તેને આપણા સંકલ્પ પ્રમાણે નિરૂપી, યોજી અને વાળી શકાય છે.

આટલું થયા પછી આત્મા અથવા “હું” અમર છે, તેનો વિનાશ કદી પણ થવાનો નથી, એવા અનુભવ થવા અર્થે અભ્યાસ અથવા સંયમ સાધવાની જરૂર છે ધણા “ધર્મી” ગણાતા મનુષ્યો આ વાતને શ્રદ્ધાથી તો સ્વિકારે છે પરંતુ તેમના અંતઃકરણની ઉડાણમાં એ માટે શંકા રહ્યા જ કરતી હોય છે ધણા શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યો પણ પ્રસંગ આવ્યે આ પ્રકારનો પ્રશ્ન આગળ ધરે છે કે, “આત્મા અથવા “હું” અમર છે તેની સાબીતી શું ? ” આ પ્રશ્નનો જો કે બુદ્ધિવડે સામાના હૃદયમાં ઉતરી શકે તેવો ઉત્તર આપી શકાય તેમ નથી, કેમકે જે અનુભવ અભ્યાસ અને ચિંતનથી મળી શકે તેમ છે તે માત્ર તક અને બુદ્ધિવિલાસથી મળી

અથવા ઉત્કટ દર્દના યોગથી ઘેરેલી મૂર્છાકાળે મન જ્યારે શૂન્ય બનેલું જણાય છે તે વખતે પણ આસ્તિત્વના અખડ પ્રવાહનું જ્ઞાન આત્મા અંતરતમપણે અનુભવતો જ હોય છે. આથી જો કે મનુષ્ય પોતાને ઉપયોગ રહિત સ્થિતિમાં, નિદ્રામાં, અથવા મૂર્છામાં હોવાનું સહેલાઈથી કહી શકે પણ જ્યારે તે “હું” ના આત્મિક વિલયની કલ્પના કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે મન તે કલ્પનાનું નિયંત્રક રચવાની ચોખ્ખી ના પાડે છે. આત્મા પોતાના અમરત્વની સાંખ્યીતી પોતાના સ્વરૂપની સાથે જ લગ્નને વિહરે છે તેમ છતાં તેનો સંપૂર્ણ અનુભવ તો વિકાસક્રમની ઘણી ચઢીઆતી હદે આવ્યા પછી જ થાય છે.

અમરતા એ આત્માનો જન્મકક છે અને પોતાનું સ્વરૂપ અને સલાબ્યતાઓને તે શોધી શકે તેટલા માટે તેણે અભ્યાસ અને ચિંતવન વડે તે વાતનો પ્રગાઠ અનુભવ મેળવવો જોઈએ. આત્મા વાસ્તવમાં અમર અને કાળના અત સુધી આયુષમાન છે. પુનઃ પુનઃ આ માર્ગે અનુભવમત કરવાનો અભ્યાસ સેવો. આ સત્યનું સહજ સરખું જ્ઞાન પણ હૃદયમાન થતાં સામર્થ્ય અને પ્રતિભાનું અપૂર્વ જ્ઞાન થવા લાગે છે. આત્મા જાણે પોતાના વારસામાં પ્રવેશતો હોય એમ અનુભવાય છે પુનઃ પુનઃ એમ ચિંતવો કે, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આદિ તત્ત્વો તમારા સ્વરૂપનો ભેદ કરવા અશક્ત છે. અને જાણે કે તેમની કસોટીમાં ઉતરવા છતાં પણ તમારું સ્વતંત્ર જોનનું તમ કાયમી રહ્યું છે. કલ્પનાના બળથી તમે અક્ષરોરે જતા અગ્નિમાં જાઓ છતાં ત્યાં પણ અદૃશ્ય રહ્યા છો એમ જુવો. મકાસાગરના તળીએ કુળેકા છતાં તમને કશો જ હાનિ થઈ નથી એમ અનુભવો નિરવધિ આકાશમાં નિરંકુશ પણે મથન કરતા છતાં જાણે તમને વાયુની કસોટી અસર થતી નથી એમ કલ્પો. યોગવિદ્ મહાજનોએ આ પ્રકારના અનેક વિધિધ્યાનનાં સ્વરૂપો પોતાના ગ્રંથોમાં આપેલા છે તેમાંથી તમને પ્રિય જણાય તે એકાદ શ્રદ્ધા કરી તમારા અમરત્વની પ્રતીતિ એજવવા પ્રયત્ન કરો.

આધ્યાત્મિક

પ્રબંધાવળી.

મણકો ૫ મો.

મહા પુરુષોના સંવાદો અને
આત્માના માનસિક કરણો.

સંભૂતિવિજય અને સ્થૂલભદ્ર.

લેશ્યાગૃહે ચાતુર્માસ નિર્ગમવા માટે ગુરુ પાસેથી
જૈન મુનિએ સળવેલી ચંબુરી.

સંભૂતિવિજય—ભદ્ર ! આ વર્ષાઋતુના ચાતુર્માસ નિર્ગમવા માટે તમે છેવટે કયું સ્થળ નક્કી કર્યું ? અન્ય સર્વ મુનિઓએ પોત પોતાના સ્થળ નીર્ણય કર્યા છે, અને તે ચારી કુસ્મતિની કસોટીએ ચડીને મુનિશ્રિત પણ ઘણ ચૂક્યા છે. કાલના પ્રભાતે આપણે સર્વેએ છટા પડવાનું છે, દરેક વર્ષના પૂર્વમિન્હો હવે આઠાસપટ કપર તરવા લાગ્યા છે, નિર્જય માટે હવે અધિક કાળસેપનો અવકાશ નથી.

એક જ અંશમાંથી જન્મે છે ? એ તો નવું જ સાબળ્યું !

સંભૂતિ—અધિકારના ફેર છાથે વસ્તુની વ્યાખ્યા પણ ફેરતી ચાલે છે. આત્માના જે અધિકારમાં સ્વાર્થ અને પરાર્થને પરસ્પરમાં વૈરીતરીકે ઓળખાવવા જોઈએ, તે અધિકારનું ધણા કાળથી ઓળંગી ગયો છે. હવે ઉભય તારે માટે અર્થહીન છે. એ દંડ હવે તને સ્પર્શી શકે તેમ નથી.

સ્થૂલ—એ દંડ ક્યાં સુધી સંભવે ?

સંભૂતિ—ત્યાં સુધી આત્મા ચાલે છે, ત્યાં સુધી, તે ચાલતો અંધ થાય—સર્વને આપતો જ રહે, પોતાને માટે કશું જ નહીં—જેને જે જોઈએ તે તેની પાસેથી લે—અને આપવાના અભિમાન રહિત તે અર્પતો ચાલે, ત્યારે સ્વાર્થ અને પરાર્થની ઓળખા માટે બાંધેલી મર્યાદાઓ દુટ્ટી પડે છે, અને સ્વાર્થભ્રુ-અયતાના અનંત અવકાશમાં આત્મા વિહરે છે. ભદ્ર ! તું પણ એ જ પ્રદેશનો વિહારી છા.

સ્થૂલ—દીલનું જે ચાલે સ્વાર્થ વિના કેવી રીતે શકે-લાવે, એ જ મને ખુંધ્યા કરે છે. તે આકર્ષણને હું ઠેલી શકતો નથી; તેમ ત્યાં જવામાં કલ્યાણનું પણ એક નિમિત્ત જોવામાં આવતું નથી. જુના હુસ્મનો મને પોષકરતા જણાય છે.

સંભૂતિ—તાત ! તારી સર્વ વાત હું સમજી ગયો પણ તારું દીલ ત્યાં ચાલે જતું નથી, માત્ર અર્થવા જ નય છે; એમ તને શું નથી લાગતું ?

સ્થૂલ—ત્યારે હું તાજા લોહીનો શીકારી હતો, બાળા-ઓના ચોવનરસનો તરસ્યો હતો, અને વિષયને ઘુંટકાને પ્રેમાનુ-શ્રુત સાની સાનીને પીતો હતો, તે વખતે મારા ઉપર સ્થૂલ પદ-રંતુ અમળપણે આસક્તિ રાખનારી કાશાના ગૃહમાં આ આવું

સંભૂતિ—જે મુનિ યાચવાને પાત્ર છે, તેણે તેવા ખેંચાં-
મથી ભાગતા ફરવાની જરૂર છે; અને તેટલા જ માટે તારા
સહયોગી મુનિઓને જે સ્થાનમાં તેણે ખેંચાણુનો લેશ પણ
સંભવ ન હોય, ત્યાં મોકલ્યા છે. પરંતુ જેને આપવાનું જ
છે, લેવાનું કામ નથી, પોતાને માટે કશુંજ રાખવું નથી,
તેણે તો યાચવાના ખેંચાણુવાળા પ્રદેશમાં વિજય મેળવી જગત
ઉપર અયાચકતાનું દષ્ટાંત બેસાડવાની જરૂર છે. તાત ! તારા
જેવાએ તો તારી પાસે જે હાથ છે, તેને વસ્તીમાં છુટે હાથે
વેરતા ચાલવાની જરૂર છે. જગતને તારા જેવાની પાસેથી
અહુ શિખવાનું અને લેવાનું છે. જ્યારે આત્મા લેના અંધ
ચાય છે, કશું ધ્યાન નથી, ત્યારે તેના આત્મસંકારો અમૂલ્ય
રત્નોથી ઉભરાવા લાગે છે; અને તે રત્નો જગત છુટે હાથે
છુટે-જેને જે જેમણે તે ગમે તેટલું લે-ને માટે તેણે જગતના
ખેંચાણુના મધ્યખિન્દુમાં શિખર ઉપર ઉભા રહેવાની અગત્ય
છે. યાચવાને નિર્તાત અપાત્ર થએલા બલિષ્ઠ આત્માએ અહુ
જ અલ્પ હોય છે; તેથી શાસ્ત્રકારોએ યાચવાના ખેંચાણુવાળા
સ્થાનોથી નાશી છુટાંને યુદ્ધાઓમાં કલ્યાણ સાધવાની અગત્ય
બતાવી છે તે વિધાને તારા જેવા વીર્યવાન પુરૂષો માટે
નિર્માયેલાં નથી.

સ્થૂળ—પ્રસો ! પણ મને લાગે છે કે, માત્ર દષ્ટાંત બેસા-
ડવા માટે જ મુનિના આચારની શિષ્ટ પ્રણાલીનો લોપ કરવો
વાજબી નથી.

સંભૂતિ—તાત ! પૂર્વનો ઇતિહાસ સ્મૃતિમાં લાવ. કુદરત
કોમ્પ પણ આકસ્મિક આંચકાને સહન કરી શકતી જ નથી. શૃંગાર
આથી વૈરાગ્યમાં અને વૈરાગ્યમાંથી શૃંગારમાં ગતિનો ક્રમ એકાએક

ખેંચાણુ ન હોત. પરંતુ તું છેક જ ભાગી છુટ્યો હતો; તારો અત્યારનો આત્મપ્રભાવ તો તેં આ આશ્રમમાં આવીને પ્રાપ્ત કર્યો છે; એટલે કોશા તરફનું ખેંચાણુ નિવૃત્ત મવું અશક્ય છે; પરંતુ પુર્વના સ્નેહસ્થાનોના ખેંચાણુમાં પણ સ્વાર્પણમયતાપુર્વક યોગનું, તે યોગ કાષ્ઠકજ મહાભાગ આત્માઓને બની આવે છે. મુનિના શિષ્ટાચારનો જ્વંસ ચવાનો ભય તું રાખીશ નહીં અને સત્વર ત્યાં ભણી વિદ્યારનો પ્રયત્ન કર.

સ્થુલ—પણ અધિક પુરૂષાર્થને સ્પુરાવી મુનિના શિષ્ટાચારને વળગી રહેવા પ્રયત્ન કરું તેમાં શું અયોગ્ય ?

સંભૂતિ—ભદ્ર ! મારો કથિતાશય હજી તું સમજ્યો નહિ શિષ્ટાચારને વળગી રહેવાની અગત્ય, જ્યાં મુધી આત્મા અર્પવાને તૈયાર નથી, ત્યાં મુધી જ છે. જેઓ અર્થવા જતા ઉલટા લૂટવા તૈયાર થઈ જવાને પાત્ર છે, જેઓ અંગમાં પાપ ધોવા જતા ત્યાં માછલાં મારવા ખેતી જાય છે, તેમને માટે જ તે આચારપદ્ધતિનું વિધાન છે. જેઓ તે સ્થિતિને ઝોળી મયા છે તેમણે તો જગતનાં જોખમવાળાં સ્થાન ઉપર આવી પોતાના બંધુઓને સ્વાર્પણમયતાનું દર્શન કરાવવાનું છે. અન્ય મુનિઓને તેવાં સ્થાને જવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે તેમાં એ જ હેતુ છે કે, તેઓએ યાયવાની પાત્રતાને છુપાવી રાખી હોય છે અને અનુદૂળ પ્રસંગે ભીખારી બની જઈ હાથ લાંબાવે છે,—રખતે લૂટવા પણ ચૂકતા નથી. જેઓ યાયવાનના આકર્ષણવાળા સ્થાનમાં યાયતા નથી અને ઉલટા આપે છે, તેવા પુરૂષો, યાયવાને પાત્ર હોવાથી, જંગલ અને વાઘ-વરૂવાળા પ્રદેશોમાં રખડતા ઉગ્રવિહારીઓ કરતાં, અનંતગુણ ચીમતા છે.

ખેંચાણુ ન હોત. પરંતુ તું છેક જ ભાગી છુટ્યો હતો; તારો અત્યારનો આત્મપ્રભાવ તો તેં આ આશ્રમમાં આવીને પ્રાપ્ત કર્યો છે; એટલે કેશા તરફતું ખેંચાણુ નિવૃત્ત થવું અશક્ય છે; પરંતુ પુર્વના સ્નેહસ્થાનોના ખેંચાણુમાં પણ સ્વાર્પણમયતાપુર્વક 'યોગવું', તે યોગ કાષ્ટકજ મહાભાગ આત્માઓને બની આવે છે. મુનિના શિષ્ટાચારનો ખંસ થવાનો ભય તું રાખીશ નહીં અને સત્વર ત્યાં ભણી વિકારનો પ્રત્યાધ કર.

સ્થુલ—પણ અધિક પુરૂષાર્થને સ્પુરાવી મુનિના શિષ્ટાચારને વળગી રહેવા પ્રયત્ન કરું તેમાં શું અયોગ્ય ?

સંભૂતિ—ભદ્ર ! તારો હથિતાશય હજી તું સમજ્યો નહિ શિષ્ટાચારને વળગી રહેવાની અગત્ય, જ્યાં સુધી આત્મા અર્પવાને તૈયાર નથી, ત્યાં સુધી જ છે. જેઓ અર્પવા જતાં હલટા લૂટવા તૈયાર થઈ જવાને પાત્ર છે, જેઓ મંત્રોમાં ધાપ ધોવા જતાં ત્યાં માછલાં મારવા બેસી જાય છે, તેમને માટે જ તે આચારપદ્ધતિનું વિધાન છે. જેઓ તે સ્થિતિને ઓળંગી ગયા છે તેમણે તો જગતનાં જોખમવાળાં સ્થાન હિપર આવી પોતાના બંધુઓને સ્વાર્પણમયતાનું દર્શન કરાવવાનું છે. અન્ય મુનિઓને તેવાં સ્થાને જવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે તેમાં એ જ હેતુ છે કે, તેઓએ યાચવાની પાત્રતાને છુપાવી રાખી હોય છે અને અનુકૂળ પ્રસંગે ભીખારી બની જઈ હાથ લાંબાવે છે,—વખતે લૂટવા પણ ચૂકતા નથી. જેઓ યાચવાનું આકર્ષણવાળા સ્થાનમાં યાચતા નથી અને હલટા આપે છે, તેવું પુરૂષો, યાચવાને પાત્ર હોવાથી, જંગલ અને વાઘ-વરૂવાળા પ્રદેશોમાં રખડતા ઉગ્રવિકારીઓ કરતાં, અનંતગુણુ ચઢીયાતા છે.

સાંભૂતિ—સિંહની શુદ્ધામાં જઈ ત્યાં તેના પરાજય કરવો એ કોઈ અપવાદરૂપ આત્માઓથી બની શકે છે; અને તાત ! તારું નિર્માણ પણ તે અપવાદને સાક્ષ્ય અર્પવા અર્થે જ છે. જગતને તેવા અપવાદનો બહુજ અપેક્ષા છે. જે વખતે વીર અશુદ્ધિદાનાં નામ જગતના મોઢાંએ ગવતાં બંધ પડશે, તે વખતે પણ તારું અપવાદ રૂપ ચારિત્ર લોકો હર્ષથી માશે. ભદ્ર ! આથી અધિક પ્રકાશ હું તને આપી શકું તેમ નથી; અધિક પ્રકાશ તો કોશાના ગૃહમાં જ તને મળે તેમ છે. ત્યાંથી પ્રકાશ લાવીને ગુરૂના આશ્રમને અન્નવાળજે ! જંગલ અને શુદ્ધભાસાં સેતાન બિપર વિનય મેળવવાથી જે ફળ મળે છે, તેના કરતાં સેતામના મહાનમાં જધ, ત્યાં જ તેના બિપર વિનય મેળવવાથી આંદ્રે કીમતી લૂટ મળી આવે છે. ત્યાં સેતાન પોતાના શુભ ભંડારો વિજેતાની સમક્ષ ખુલ્લા મુકી દે છે. વિજેતા કારે તેનું લૂટ શકે છે, અને તે જગતને આપી પણ શકે છે. તાત ! એ કીમતી લૂટથી આ આશ્રમના ભંડારો ભરવા !

સ્થુતિ—પણ પ્રભો ! હું પરાજય પામું, તો, સહાય કરવા તાર પર રહેજો.

સાંભૂતિ—તાત ! હું તારી પકડે જ ઊભો છું; પરાજયનો કય ગાખીશ નહીં. જય એ જ અર્થે પરાજય છે. ત્યાં સુધી અચ્યક્ત છે, ત્યાં સુધી જ તે લય છે.

સ્થુતિ—ત્યારે, નાથ ! હું રજા લઉં છું, પણ પકડે તો કીલવા તૈયાર રહેજો.

આરા મન ઉપરથી ઉઠી મયો હોય તેમ લાગે છે અને પૂર્વના સંસ્કારો તે કાળના રમણવિલાસમાં મને સુખનું જ્ઞાન કરાવી આ કાળે પણ તેવા પ્રકારનું સુખ ઉપજાવવા કાઢવાની ઇચ્છાને પ્રબલિત કરે છે. નિમિત્તજનના પ્રભાવે ઉપાદાન વસ્તુના બળ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે.

સ્થુલભદ્રઃ—આત્મવિલાસના ક્રમમાં જે અનેક કસોટીઓમાં થઈ પસાર થવાનું છે તે કસોટીઓમાંની, કૌશાલ તમારું સાત્રત સ્થિતિ એ પણ એક વિષમ અને અત્યંત શૂરવીર આત્માથી નિર્ગમી શકાય તેવી દુર્ઘટ કસોટી છે. અનેક નિર્જન આત્માઓ આ હેતુ ધોરણની પરીક્ષામાંથી જ તેનું વિકટ-પણું જોઈ હારી ગયા છે, અને આપ્તપ્રકાશિત માર્ગને દુર્ઘટ માની તે ક્રપને નિસર્ગના નિયમથી વિરુદ્ધ કિંવા અસ્વાભાવિક ગણે છે. અધોપ્રકૃત અને ઉચ્ચ પ્રકૃતિના યુદ્ધકાલનો આ તમારો સમય તમારે અત્યંત સાવધાનથી પસાર કરવાનો છે; કારણ કે અનેક વીર પુરુષોની ઉચ્ચ પ્રકૃતિ પણ સત્તમમાગમનો યોગ હોવા છતાંયે આ યુદ્ધમાં અસાવધાની અને અનુપયોગથી પરાજયને પામી છે. કૌશાલ ! બ્રાહ્મિનો ઉપશમ થયા પછી કાંઈક કાળે જે તેનો પ્રથમેદ્ય થાય છે, તે અત્યંત બલવાન હોય છે. તેની નિવૃત્તિ કરવા જો આત્મા અસમર્થ તો તે પુનઃ તે પ્રકૃતિના દલને ચઢે છે, અને પુનઃ નિર્ભ્રાન્ત સ્થિતિમાં આવતાં અનંત કાળ વીતી જાય છે. ઉદય સ્વરૂપના પામેલા પરિણામમાં રંજનપણુ ન રાખતાં તેને ધૈર્યપૂર્વક વિતાવવા બહુ જ લક્ષ રાખશે તો અદ્ય કાળમાં તે ઉદય નિવૃત્ત થઈ જશે. ઉદયને પામેલા પરિણામને સાવસ્વરૂપણુ ન પરિણામના ઉદયાવસ્થામાં જ સક્ષીભાવે વેદી લેવા તે

તેને અનુરૂપ સામગ્રી ઉપજવી કાઢવાની ઇચ્છાએ જ આત્મે
મારી આપે કહી તેવી સ્થિતિ કરી મૂકી છે. મારી દૃષ્ટિમાં
આ કાળે પુર્વની સ્થિતિ સૌભાગ્યચિન્હયુક્ત અને સામ્રાજ્ય
સ્થિતિ વૈધવ્ય સદૃશ જણાય છે. પ્રભો ! મારી હૃદયમાન
સ્થિતિને અનુરૂપ સામગ્રી ઉપજવી આપવાની મારી યાચના
આપ કબુલ નહિ રાખો ?

દયુલભદ્ર:—મહાત્માઓની વિભૂતિ પરોપકાર અર્થે જ
હોય છે તમારી પ્રકૃતિનો હૃદય તમે જણાવ્યો તે ઉપાયવદે
નિવૃત્ત થવા યોગ્ય હોત તો હું ગમે તે ભોગે પણ તેમાં
ત્રેસાત; પરંતુ તે ઉપાય સત્ય હોવાની ખાનગિ, તમારો સવિ-
કાર સ્થિતિવેડે જ થયેલી હોવાથી અને અનુરૂપ સામગ્રીના
યોગે હૃદયમાન પ્રકૃતિની નિવૃત્તિ શાસ્ત્ર પ્રમાણથી બાધિત તેમજ
પ્રત્યાયશ્રુએ વિચારતા અસંભવિત હોવાથી, તમારી યાચના હું
સ્વીકારી શકતો નથી. પ્રકૃતિના હૃદયરંગથી રંગાયેલ મનોયોગ
કૃત્રિમ ઉપાયમાં પણ યથાર્થતાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવી પોતાને
અનુરૂપ સામગ્રી ઉપજવી કાઢવા માટે અનેક યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી
શુદ્ધિ પામે પણ તેની વાસ્તવિકતા કબુલ કરાવે છે અને વિકાર-
વડે પ્રમત્ત થયેલી શુદ્ધિ પણ તેવી દલીલથી એકતરફી
વલણ પકડી મજબીવાર હૃદયને અનુરૂપ યોજના, પ્રમાણભાસ
સહિત પ્રકટાવી આપે છે. શુદ્ધિ તરફથી પ્રમાણનો ટેકો મળતાં
મન-વચન-કાયાનો યોગ સ્વચ્છંદપણે વહેવા લાગે છે. કોશા !
આત્મે તમારી સ્થિતિ પણ કાંઈક આવા જ પ્રકારની છે.
તમારો સવિકાર દેશાએ તમારી હૃદયમાન પ્રકૃતિને અનુરૂપ
સામગ્રી ઉપજવી કાઢવા માટે, અને તેથી સામગ્રીના યોગથી
તે પ્રકૃતિનું જળ નિવૃત્ત થવા યોગ્ય છે એવો આભાસ કરાવી,

આરે સરળતા કરી આપે છે. જો તે બ્રહ્માત્માથી આત્માની અનિચ્છા છતાં તેને જોડવા શક્તિમાન હોય, તો આ પદ્ધતિ ક્યારનાયે તેમણે તમારી ઇચ્છાને અમલમાં મૂકી લીધી હોત. પરંતુ કર્મની શક્તિમાં બ્રહ્માત્માથી કાંઈની સાથે જોડવાનું સામર્થ્ય નથી. નિર્મલ જીવો જ તે નિમિત્તમાં સામર્થ્યનો આરોપ કરી તેના ઉદયના પૂરમાં તણાય છે. આત્માની અનંત શક્તિ ઉપર કાંઈ વસ્તુનું આપણે ધારીએ છીએ તેવું સામર્થ્ય છે જ નહિ. પૂરસ ભેજન કાંઈ જીવો ઉપર બ્રહ્માત્મા કરી તેમાં પરાણે પ્રવેશ કરતાં નથી શ્રુતિમનોદર રાગો કાંઈ બ્રહ્માત્માથી આપણા કાનમાં પ્રવેશી લુપ્ત કરતાં નથી. તેજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયના સર્વ વિષયો વિકારના ઉદયકાળે આત્માની અનિચ્છા છતાં બ્રહ્માત્માથી તેને ભોગમાં જોડતા નથી.

કૌશાલ્ય:—પ્રભો! આપના કથનમાં મને હવે શ્રદ્ધા પ્રસિદ્ધ છે. વિકારના આ ઉદયકાળે હું શું કરું તો તે સહેજે નિવૃત્તિ આવે તે સ્પષ્ટ રીતે કહો.

સ્વચ્છાન્દ્ર:—જોડાવના તારતમ્ય પ્રમાણે ઉદયકાળે આત્મા ઉપર બળ કરી શકે છે. ઉદયમાન કર્મ કરતાં ઉપયોગજન્ય, જોડવાનું અને વિવેકશુદ્ધિનો ઉદય વિશેષ જગૃન કરવાથી, કર્મના ઉદય બળનો પરાલભ થવા યોગ્ય છે. સ્વચ્છ ભોગમાં વિસાસની ઇચ્છાનો ઉદય, તેમાં આત્મા તરફથી રસનું સિંચન આવે નહિ ત્યાં સુધી, કદી પણ મલવાન થઈ શકતો નથી; અને તે રસનું સિંચન કરવું યા ન કરવું તે આત્માની સ્વતંત્રતાની વાત છે. ઉદયમાં ન જોડાવું, તેમાં રસવૃત્તિ ન જ કરવી, જેને જ્ઞાન વડે પરિક્ષીણ કરી નાંખવી, એ જ કર્મના ઉદયજન્ય વિકારનો પરાજય કરવાનો ઉપાય છે. સામાન્ય જીવોમાં અને મહાત્માઓમાં માત્ર આટલો ફેર છે. જ્ઞાનોઓનું

મહારા માથે પણ માલીક ?

શાલિભદ્ર અને ભદ્રાનો સંવાદ.

ભદ્રા:—ગમ કાલના ખનાવ પછી ત્હારા વદનની માધુરી એક જ સુકાઈ ગઈ છે. બેટા ! શ્રેણીક નરેન્દ્રે ત્હારી સ્નેહભરે બેટ લોધી તેથી તો ત્હારે કલટું પ્રસન્ન થવું જોઈએ. રાજ-ગોમા પ્રભુત્વનો અંશ છે: કેમ કે કાળના વીર્યનું શુભાશુભ-પણું ત્હેમની ભાવનાઓની શુભાશુભતાને લઈને નિર્માય છે. એક બાબુ પ્રભુ મહાવીરનું ધર્મચક્ર લોકોની આત્મસ્મૃત્તિ સંરક્ષી તથા વિસ્તારી રહી છે, ત્હારે ખીજ બાજુએ તે શા-સનને સાતુકુંજ રહ્યો શ્રેણીક નૃપતિનું રાજચક્ર આપણી વ્યવહાર-સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે. તે પ્રજાપાલક રાજ આપણી સંભાળ પિતાની જેમ રાખે છે. આપણી વિપુલ સંપત્તિનું દર્શન કરી તે બધા રાજ્યે, સામાન્ય રાજ્યોને સહાય એવી ઇચ્છા અનુભવવાને બદલે, અત્યંત હર્ષ અનુભવ્યો હતો. શ્રેણીક-ત્હને પ્રેમભરે આલિંગન આપી ત્હારી 'મહાત્મી કુળા' ધ્રુવી-રહી. છતાં તે ક્ષણથી ત્હારું મુખ કરમાઈ ગયું છે. મમ કાલના પ્રભાત અને આજના પ્રભાતના અલ્પ અંતરમાં ત્હારા સુદર રેહમાં વહેતું લોહી ફીકકું પડી ગયું છે. તાત ! ત્હારી આ તરવ્યથા હું સહમથ શકતી નથી. કયો વિચાર ત્હારા મર્મમાં આઘાત કરી રહ્યો છે ? બેટા હૃદય ખોલ અને આ સ્નેહાળ આતને ત્હારા દુઃખની ભાગી બનાવ !

શાલિભદ્ર:—માજ આપ જ્ઞેને દુઃખ લેજો તેવું કશું જ દુઃખ મ્હને નથી મ્હારું શરીર હમેશની જેમ રામ-

સાર મહારી પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિને યોગ્ય હું બીજા માતાઓ જેવી
 મૂર્ખ નથી. ગમે તેટલા હંચા શિખરે ત્હારું -હૃદય મહાદયું હશે
 તે પણ હું ત્હારાં પડતાં-ખાખડાંમાં મહાડીશ, પરંતુ ત્હારા
 -હૃદયને એક કદમ પણ નીચે ઉતરવા નહિ વિનવું. અંતરનો સાચો
 સ્નેહ, સ્નેહના સ્થાનનું દુઃખ ટાળવામાં પોતાના શાગ-દ્રેષના
 ધોરણને બાળુએ મુઠી સ્નેહસ્થાનના ધોરણને પોતાનું કરી
 લે છે. બેટા, ત્હારું કષ્ટ જો ટળી શકે તેમ હશે તો તે ટાળવા
 માટે હું ત્હારા અનુભવને મહારો અનુભવ બનાવી લઈશ, અને
 જેવટે કાંઈ પણ નહિ બની શકે તો ત્હારી વેદનાના સ્થાન ઉપર
 નિઃશ્વાસની જાણ નવાળાને બદલે સ્નેહની શિતળ પુક મારે
 રહેતે આનિત તો પમાડીશ. મહેને આશા છે કે જો ત્હારું કષ્ટ
 માત્ર કાલ્પનિક જ હશે તો માતૃ-હૃદયના સ્નેહનાં કિરણો તે
 કલ્પનાના ધુમસદળને વિખેરી નાખી અગાળના જેવી ત્હારો
 રૂચિતપ્રસન્નતાને પાછી આણશે, અને તે દર્દ વાસ્તવિક જ
 હશે તથા ત્હેને દૂર કરવા માટે જે માર્ગ હું લેવા પારતો હશે
 તે યોગ્ય જ હશે તો, આ -હૃદય પણ તે માર્ગને ખુલ્લો કર-
 વામાં હિતકું સહાયક બનશે. બેટા ! નિષ્ફળ ચિંતા દૂર કર.
 આ માતાનો સ્નેહ તું ધારે છે તેવો છેક જ સ્વાર્થ નથી. મહે
 પણ એવા અનેક -હૃદયપલટા અનુભવ્યા છે. મહાવીર પ્રભુના
 કંઠથી - પ્રગટેલી તાણીના પડખા હજી આ શ્રાવણગોલકમાં
 તાળા જ છે, કાંઈ પણ આશ્ચર્ય હવે એવું નથી રહ્યું કે
 જે મહેને બાધાત વરી શકે.

શાલિભદ્ર:—તો માજી ! આ ચોનાશ કલાકમાં મહે શું
 શું પલટા અનુભવ્યા ત્હેની કયા હું સ્વલ્પમાં કહીશ. હૃદયની
 અજ્ઞાતિ તો ઘણા કાળની હતી. કાણુ જાણે શું કારણથી

ભદ્રા:—ખેટા ! એ પ્રસંગથી તો હું હજી અંધારામાં જ છું. મહેને તહેની વાત સરખી પણ તહે કરી નથી. હું તો એમ જ માનું છું કે તહેને કશી વાતનો ટોટો નથી, અને તું આ ગમનચુખી મહાલયમાં આરામ અને સુખનો જ અનુભવ કર્યા કરે છે ભાઈ ! તહેને શી વાતે ખાંખી હતી ? એ દુઃખનો ઇતિહાસ મહારાથી કેમ આજ સુધી તહે ગુપ્ત રાખ્યો ?

શાલિભદ્રા:—એ પ્રસંગ આપથી પણ અજાણ્યો નથી. જે અજાણ્યું છે તે તે પ્રસંગથી આ હૃદયમાં જે ધક્કો વાગ્યો હતો તે છે; અને હૃદયનો ઇતિહાસ, માણ, કાંઈ ક્ષણે ક્ષણે કયવા બેસાય છે-? જ્યારે કાંઈ પરિપાકવાળી અવસ્થાએ પહોંચાય છે ત્યારે જ તહેની મૂળના દતિવૃત્તને મહત્વ અપાંચે છે. એવા તો અનેક અનુભવો ને અનેક ક્ષણિક આવેગો પ્રકટતા હશે, પણ જ્યાં સુધી તે કાંઈ અપૂર્વ ભાવના બણી આત્માને દોરે નહિ ત્યાં સુધી તહેનું કશું જ ગોરવ નથી, અને મહારી તે કાળની વૃત્તિ કાંઈ પણ આધાર કે રૂપરેખા વિનાની હોવાથી મહે આપને તહેની કશી માહિતી આપી નહોતી. માત્ર હૃદય ભાજગડ કરી અશાન્તિ વેદતું હતું, અને તડેમાંથી માર્ગ શોધવા મથતું હતું. પણ તે કાળે આગળ-પાછળ ધુમસનાં દગ ભાસતાં હતાં અને તેથી અશાન્તિના દુરાર કારણની શોધ થઈ શકી નહોતી.

ભદ્રા:—પણ તે પ્રસંગ શું હતો ? કાંઈક સ્મરણ કરાવેલો તો સમજ પડે !

શાલિભદ્રા:—પ્રસંગ તો સહેજ હતો. માણ, બે વર્ષે જીવર મત્રાસ માળાઓમાના પદ્મા માંત્રી પડી હતી. મહેને પદ્મા માંત્રીક આસક્તિ હતી. સહુમાં તે ડારતો અને પેદા હોવાથી

અના ઉદયની જગ્યા આત્મામાંથી પ્રકટતી સુધાને ધણીવાર સ્પન્ધી નાંખે છે. મહારા સર્વવર્મા પણ તેમજ બન્યું. સૂક્ષ્મતામાંથી રચૂળતામાં આવવામાં પુણ્ય સર્વથી મહાન નિમિત્ત છે. અને રચૂળતામાંથી સૂક્ષ્મતામાં જવા માટે પૂર્વનું આરાધકપણ, સપુરુષોનો પરિચય અથવા દુઃખનો રંગ જે ત્રણ ધ્રુવ હેતુઓ છે, એમ હવે સહમજ્જ છે. આ ત્રણ હેતુઓમાંથી એકકેને મહેને તે કાળે સદ્ભાવ ન હોવાથી મહારા ઉદયનાં ધ્રુવેશમાં દાર પાછા લગલગ બધ થઇ ગયાં; છતાં કાષ્ઠવાર તેની તીરાડમાંથી તે સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિનું કાષ્ઠ દર્શન થતું હતું. હૃદય એકે વસ્તુમાં સંપૂર્ણ વિરમેલું નહોતું. એક પક્ષે મુણ્યના ઉપભોગ કાળે તે પૂર્વના આધાતો મંભિરા આવતા તેથી સે ઉપભોગની અડધી માત્રા નાશ પામતી, અને અન્ય પક્ષે અંતર આગારમાં પ્રવેશવાતું એકે બળવાન નિમિત્ત નહોતું. આતા ! પુણ્યનો મહોદય આત્માને તેની ખૂંટી અવરથા સહમજ્જવાની દરકારથી વિમુખ નામે છે.

ભદ્રા:—એટા ! પણ હજી તારા પુણ્યરસનો મહાસાગર તે અરેલોજ છે. એણીક જેવા રાજાઓ તારે ત્યાં તારા દર્શન અર્થે આવે એ તારા શુભનાં મહાન પ્રકર્ષને શું નથી સૂચવતું? અને એ પુણ્યના કૃણ પ્રસન્ને તને આવો નિર્વેદ પ્રકટાવ્યો એ કોમલ મહેને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે.

શાહિભદ્ર:—આપે જ્યારે એણીકને નમવા માટે મહેને સૂચવ્યું તે ક્ષણની મહારી હૃદયસ્થિતિ વિલક્ષણ હતી. આ શરીર જ્યારે નમવામાં રોકાઈ હતું, ત્યારે આત્મા કોઈ અચક્ત દર્દની ભાવના ઉપર મહડતો જતો હતો જીવનભરમાં હું કોઈના આગળ નમ્યાણે અવનત થયો હોઉં તો તે માત્ર તે

શાસિભદ્ર:—અને આપની તે માનીનતા સત્ય જ હતી. હું ત્રિપયનો જ ગુલામ હતો. પુણ્યના રસને જ રહેં ચુસ્ક કર્યો છે કદી સાચો પ્રેમી પણ બની શક્યો નથી, અને ભેકતુ-સ્વના અભિમાનને માળી નાંખી કશામાં પણ સ્વાર્પણ અનુભવી શક્યો નથી જો તેમ બન્યું હોત તો, માણ ! આ પ્રસંગને આવવાપણું નહોતું સંસારમાં જો સ્વાર્પણની આવનાક સિદ્ધ કરી શકે છે ત્હને સંન્યાસ કે જંગલની અપેક્ષા રહેતી નથી. મહારાથી તે બન્યું નહિ અને તેથી જ આ હૃદય કાષ્ટ બીજો માર્ગ શોધવા તત્પર બન્યું છે. કેમકે ગદ્ય દાલથી એ પુણ્યના હૃદયમાંથી માધુર્યનો નાશ થયો છે. એટલું જ નહિ પણ તે છેક જ ખારો બની ‘પાપ’માં પલટી જાય તે પહેલેથી મહારે ચેતવાની જરૂર છે. આજે જે મોળું અને ફીકડું બન્યું રહેને કાળક્રમે ખાર બનતાં કે સડી જતાં કોણ અટકાવી શકે તેમ છે ?

ભદ્રા:—ખેટા ! એ ચિંતા તો વ્યર્થ છે. ત્હને અત્યારે શી વાતની કમી છે કે એ પુણ્યનો અંત એટલો ત્વરાથી આવવાનો ત્હારે ભય રાખવો પડે ? દૈવી લક્ષ્મી, સુવાવસ્થા અને મનોગમ સ્ત્રીઓનો સંયોગ ત્હારા આ ક્ષણિક આવેગને થોડા કાળમાં છુંસી નાંખશે. તાત ! કાષ્ટ પણ સાહસમાં ઝુમાવું સચિત નથી.

શાલીભદ્ર:—હું સ્થમજું છું કે હૃદયના ગમે તેવા સખ્ત વક્કનો આત્મા અનાદર કરે છે ત્હારે કાળક્રમે ત્હેની અસર છુંસાઈ જાય છે, અને જીના ચીલે તે હમેશની માફક વિહરવા માડે છે; પણ આ હુંકા કાળમાં મ્હને જે અનેક સત્યાનુભવે થયા છે તેમાં એ પણ એક છે કે હૃદયના વક્કનો ઉપયોગ

શાસિભદ્ર:—અને આગની તે માનીનતા સત્ય જ હતી. હું વિપયનો જ ગુલામ હતો. પુણ્યના રસને જ રહેં ચુસ્કા કર્યો છે કદી સાચો પ્રેમી પણ ખની શક્યો નથી, અને ભેકત-ત્વના અભિમાનને ગાળી નાંખી કશામાં પણ સ્વાર્પણ અતુલ્ય શક્યો નથી જે તેમ બન્યું હોત તો, માણ ! આ પ્રસંગને આવવાપણું નહોતું સંસારમાં જે સ્વાર્પણની આવના સિદ્ધ કરી શકે છે તહેને અન્યાસ કે જંગલની અપેક્ષા રહેતી નથી. મહારાથી તે બન્યું નહિ અને તેથી જ આ હૃદય કોઈ ખીજો માર્ગ શોધવા તત્પર બન્યું છે. કેમકે ગદ્ય કાલથી એ પુણ્યના ઉદ્ધિમાથી માધુર્યનો નાશ થયો છે. એટલું જ નહિ પણ તે છેક જ ખારો ખની 'પાપ'માં પલટી ખાય તે પહેલાં મહારે ચેતવાની જરૂર છે. આજે જે મોળું અને ફીકડું બન્યું રહેને કાળક્રમે ખાર બનતાં કે સડી જતાં કોણ અટકાવી શકે તેમ છે ?

ભદ્રા:—ખેટા ! એ ચિંતા તો વ્યર્થ છે. તહેને અત્યાદેશી વાતની કમી છે કે એ પુણ્યનો અંત એટલો ત્વરાથી આવવાનો ત્યારે ભય રાખવો પડે ? દૈવી લક્ષ્મી, સુવાવસ્થા અને મનોગમ સ્ત્રીઓનો સંયોગ ત્યારે આ ક્ષણિક આવેગને થોડા કાળમાં ભુંસી નાખશે. તાત ! કાંઈ પણ સોહસમાં ઝુગવું અશ્વિત નથી.

શાલીભદ્ર:—હું રહેમળું છું કે હૃદયના ગમે તેવા સપ્ત ધક્કાનો આત્મા અનાદર કરે છે ત્યારે કાળક્રમે તહેની અસર છુંસાઈ જાય છે, અને જીના ચીલે તે હમેશની માફક વિહરવા માડે છે; પણ આ ટુંકા કાળમાં મહેને જે અનેક સત્યાનુભવે થયા છે તેમાં એ પણ એક છે કે હૃદયના ધક્કાનો ઉપયોગ

સંસારનો રસ યુસવામાં નિમગ્ન રહે છે. આખરે એવી અવ-
સ્થાએ આત્મા આવે છે કે, ગમે તેવા સખ્ત ધંકકાથી પણ તે
સેવાઈ જાય છે, પણ તહેનો ઉપયોગ કરવા ભણી અથવા તે
કયા માર્ગમાં દોરવા માગે છે તે વિચારવા પ્રતિ તે નજર સ-
જાવી પણ કરતો નથી. માતા ! હવે મ્હને પ્રમાદાવસ્થા ગમતી
નથી આ ધંકકાનો ઉપયોગ કરી લેવામાં જ મ્હને જીવન-
સાધ્ય રહમળ્ય છે.

ભદ્રા:—ખેટા ! હજી હશે તો એ પ્રસંગ પણ બાવીમાં
અની આવશે. હજી તારું વય પણ એવું ટોટ નથી કે એવી
જીતાવળ કરવાની જરૂર હોય. તાત ! હજી પુણ્યના ઉદ્ધવને ભો-
જવો અને પુત્રવત્સલ માતાને નિત્યની જેમ પ્રસન્નતા આપો.

શાલિભદ્ર:—જેને આપ પુણ્ય માનો હો તહેનો ખંત
નજીકમાં નથી, એ હું પણ રહમળ્ય છું. પણ એક કાળે તહેનો
ખંત છે એજ નિશ્ચય આ કાળે પણ તહેનો ખંતને મહારી દષ્ટિ-
માં સ્થાપે છે, અને બાવીમાં બનવાના પ્રસંગને, બાવીને વિ-
શ્વાસ મર્થ થયેલી દષ્ટિ, હમણાજ મહારી સમક્ષ ખડો કરે છે.
વિચારશીલ મનુષ્યો બાવીમાં થવાના અનુભવને અત્યારે જ અ-
નુભવે છે, અને પાછળથી તાપનો હેતુ ન માય એવી જાણ રહે
છે. કાળને ક્ષમાતા વાર લાગતી નથી, અને એ ભયાનક ક્ષણ
આપો કાડી ઉભી રહે છે. માણ ! જ્યારે આ પુણ્યનો ખંત
એક ક્ષણે આવવો નિશ્ચિત છે તો પછી હું તહેને નિરાંતથી
કેમ ભોગવી શકું ? ખંતનો ભય એ જ વર્તમાનમાંથી બધા
અધુરતા લૂટી લે છે. અજ્ઞાન મનુષ્યો જ પુણ્યનો રસભર્યો
ઉપયોગ કરી શકે છે. રહમળ્યા પછી તો 'પુણ્ય' એ 'પાપ'
માં જ પડી જાય છે; કેમકે તહેમની નજર આખરના પરિ-

વિરામ હોય તોપણ તે આળવિરાળ છે. પુણ્યની ખામીના વિચારમાંથી પ્રકટેલી ભાવના કદી સ્થાયી રહી શકતી નથી. તારા અત્યારનો વૈરાગ્ય ગમે તેટલો ત્હને વિશુદ્ધ જણાતો હોય તો પણ જે નિમિત્તથી તે પ્રકટેલો છે તે નિમિત્તને લોપ થતાં તે પલટાઈ જશે, અને પૂર્વના ઉપભોગના બેહુમ્માં તને પાછો અસહી આણશે.

શાલિભદ્ર:—માણ ! આ ભયનું મ્હને દર્શન કરાવી રહેનાથી ચેતતા રહેવા માટે મ્હને સચચું એ ઉપકાર હું કદી વિસેરી શકીશ નહિ. ધણા મનુષ્યો એના પ્રસંગથી પાછા જૂના ઓણે મ્હડી જાય છે. પરંતુ, જે ભાવના મ્હને આંટલે સુધી મ્હડાવો શકી છે, તે જ ભાવના એ ક્ષયના સ્થાનથી મ્હારું રક્ષણ પણ કરશે, એવો મ્હને વિશ્વાસ છે.

ભદ્રા:—ખેટા ! મ્હારે એ જ વાત પુનઃ પુનઃ કહેવાની રહે છે કે, પૂર્વની જેમ માતાના વત્સલ હૃદયને આનંદ આપવા અહીં જ સ્થિર રહો. આ આવેગનો થોડો જ કાળમાંથી લોપ એમ જોઈ અને પછી હાલની આ 'મનોરથ સૃષ્ટિ' સંવેપનના જેવી છુલક જણાશે.

શાલિભદ્ર:—એ જ વાતથી હું ભયભીત છું, અને તેથી જ હું જેમ અને તેમ પ્રભુનું શરણ વહેલું ગ્રહવા તત્પર બનતો બહુ છું જે આ પ્રસંગ—આ ધક્કો હૃદયમાં લાગે જ આખી શકી-સમાહિત વૃત્તિથી સંસાર કે જંગલમાં એક સરખી રીતે રહેવા સમર્થ હોત તો આપના વત્સલ હૃદયને હું અત્યારે શોભાવવાની નિષ્કુરતા કરત જ નહિ. પણ, માણ ! એવા સા-અર્થની ખાત્રીનો અભાવ હોવાથી કહું છું કે આપ જે મ્હને અવેલા પ્રસંગમાંથી રક્ષા લેવાની મનાઈ કરશો તો મ્હારા

દુશ્મનમાંથી એકનો તો પરાજય કરી શક્યો છે. અને એક દુશ્મનને જીતનાર તે જીતમાંથી ખીજા દુશ્મનને જીતવાનું તાબુ મળે છે. પણ સાથે મેળવે જ છે મૂર્ખ મનુષ્યો હારનારની હાંસી કરે છે, પણ ખરી રીતે તેવી હાંસી હારનારની નહિ પણ તેમની પોતાની મૂર્ખાઈની જ છે. માછ ! હું 'પકુ' એવો ભય આપ રાખ્યો નહિ. આપના જેવી માતાઓનું સત્તાન એટલું બળ તો અવશ્ય સ્પુરાવી શકશે.

ભદ્રા:—તારા સુવર્ણ સરખા રમણીય દેહનું અદર્શન આ આત્મા કેમ સહી શકશે ? જો કે મહારી આ ઇચ્છા સ્વાર્થની છે, તો પણ મહારી બાવનાને ધક્કો ન આપવો એ તારો પ્રયત્ન જરૂર છે.

શાલિભદ્ર:—ગત અનંતકાળમાં શાલિભદ્ર સરખા અનંત સંતાનોનો સયોગ-વિયોગ તમારા આત્માએ અનંત વાર અનુભવ્યો છે. કાળ એ સર્વ દર્દોનું ઔષધ છે. અને જે દર્દ કાલ્પનિક છે તે લાંબો કાળ નભતું નથી. મહારામાં આપને જે મમત્વ છે તે કાલ્પનિક જ છે, અને અલ્પકાળમાં આપની વિવેક દષ્ટિ તે મમત્વને ભુરી નાંખશે.

ભદ્રા:—તો ભલે, તાત ! રનેહસ્થાનનો સ્વાર્થ પ્રથમ સાચવવો એ રનેહની પહેલી ફરજ છે. તહમાં જ એ જ માર્ગ જણાતું હોય તે માર્ગે, ખેટા ! વિવેકપૂર્વક વિહરો, અને મહારા જેવી માતાઓને વિયોગનો પ્રસંગ હિપજવવા પુનઃ અવતરવું ન પડે એવું પરમ કલ્યાણ સાધો !

શાલિભદ્ર:—માછ ! આ શબ્દો બોલતાં બોલતાં આપનું હૈયું છેક જ ગળી જાય છે. અને ત્રિથ્યા મોહથી આપની જ્ઞાનદષ્ટિ પરાભવ પામેલી જણાય છે. આવી રાગવૃત્તિ આ દેહમયિ.

હીનું પાયા પછી પ્રતિઆંચકા (re-action) નું બળ એટલું વેગવાન હોય છે કે મનુષ્યને ક્ષણવાર હારી પાછું હાલું પડે છે. તેવા પ્રસંગ ન આવે તે માટે હૃદયની અવરચાઓને, ગ્રહાવાસમાં રહી થોડો કાળ જુઓ; અને બને તેટલી આ પ્રયાણની તૈયારી કરો. હૃદયનો મળ અહીં જ ધોધ શુદ્ધ થઈ, પ્રભુ પાસે જવાય તો તે માર્ગ કટકરહિત થાય છે. જાલ તો કલ્પનાનાં પ્રદેશમાં તે પ્રભુની સૃષ્ટિ રચી ત્યાં વિહરે અને ત્યાં જ શરીરકળ્પ અને સકાય ભોગવવા પડશે તે કલ્પનામાં જ 'સહતાં' શીખો, અડગ રહી શકવાનું મળ મનુષ્યે પ્રથમ પોતાની કલ્પનામાં સિદ્ધ કરવાનું છે, બને તે મેળવ્યા પછી સાક્ષાત્ અનુભવ માટે પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે.

શાલિભદ્રા:—તો ભલે, માણ ! આપની સલાહ હું મન્ય રાખુંશ, અને ત્યાગના સ્વરૂપને ધીમે ધીમે ચહોંથી જ સિદ્ધ કરીને પ્રભુના ચરણે ગતિ કરીશ.

શાલિભદ્રા:—માણ ! એક માસ ઉપરની અવધ આજે સુરી થઈ ગઈ છે; અને તે દસોટીમાં આ આત્મા અચળ રહી શક્યો છે. હવે રજા અને આશ્વિ આપો.

ભદ્રા:—ભલે, બેટા ! પધારોં પણ પ્રભુની આજ્ઞા લઈ આ માતાને પ્રમ ગોપાત દર્શન આપતા રહેજો, અને હમારક અનુભવમર્થી પ્રદેલ અમૃત, આ હૃદય છરવી શકે તેટલા પ્રમાણમાં વખતોવખત સૌમ્યતા રહી આપણા પૂર્વ સંબંધને સંકળ કરજો એટલો પક્ષપાત તો આ માતા ઉપર જરૂર રાખજો. પ્રભુ એટલી આજ્ઞા આપે તેવા દયાળુ છે. (માથે હાથ મૂકી) તાત ! સુગૃથી પ્રભુના શરણે જાઓ અને જીવનના પન્થમ હિદેશો બહેલા બહેલા સિદ્ધ કરો.

અને મારા નવા જન્મના દેહને લોકો કયા નામથી ઓળખે તે કહી, એનો વિચાર કરવાનો મેં પરવા રાખી નથી. પરંતુ આપની સાથે વાત કરવામાં હું આ દેહને અનાથયોગી એવી સ્ત્રી સાથી ઓળખાવીશ, તો તે મારા પૂર્વના ઇતિહાસનો અને મારા હૃદયના વર્તમાન જાતનો કાંઈક અર્થભાષ કરી શકશે.

નૃપતિ—મહારાજ ! બોલવામાં પણ આપનું હૃદય દ્રવીય થયું જણાય છે. કંઈ ગગગળો ખતી ગયો છે પ્રભુના રાત્ન્યમાં આપ્યા પછી પણ આપ શાંતિ અનુભવી શક્યા હો તેમ જણાયું નથી. અંતરનું તોફાન આપની મનોહર આકૃતિ ઉપર સ્પષ્ટરૂપે તરી આવે છે, અને હીલ ઉપર થયેલો આઘાત હજી જ્યારે તાજે જ હોય એમ આપની ગદગદ વાણી સૂચવી આવે છે. આપના દેહની આદૃશ આપનું હૃદય પણ મહુ કામગીર જણાય છે. મહારાજ ! કયા કષ્ટના પ્રસંગે આપને અનાથ બનાવ્યા છે ? પરમાત્માના છત્રની આવ્યા છતાં હજી કયો કાળેદગિનિ આપને તપાવી રહ્યો છે અડચણ ન હોય તો હૃદય ખુલ્લું કરો. પ્રભુની કૃપાથી હું તેમાંથી ખુંચનો કંટક ખેંચી કાઢીશ. વિશ્વમાં કાંઈ જ અનાથ નથી, પ્રભુની અનુગ્રહ-સુધા સર્વે ઉપર સરખા વસી રહી છે.

અનાથ—નૃપતિ ! તમારું કથન સાંભળી મને તમારા અજ્ઞાન ઉપર હાસ્ય આવે છે. તમે જે કાંઈ આપી શકો તેમ જો તે તો પૂર્વાશ્રમમાં મને મહુજ પ્રાપ્ત હતું લક્ષ્મીની પાસે જો નહોતી. પુત્રવત્સલ માતા-પિતા, સુસોદ અને પ્રેમાળ પત્ની, આત્મવત્ મહાદેવ મધુ, અને ભગિનીઓ તથા સ્નેહી મિત્રો એ સર્વ મને યથેષ્ટ પ્રમાણમાં હતા. સસાર જે વડે લુપ્તપૂર્વક યોગરાય અને માયુ માયુ ય મિમિષ માત્રમાં વાતિત થયું.

જેવા કહેવા માંડ્યું છું કે આ આત્મા પ્રભુની કૃપાનું પાત્ર બની
ચક્રે છે, અને તે કૃપા શું કરવા સમર્થ નથી ? અને આપનું
દર્શન—આંતરબ્યથા—નિહાળી બહુ દુઃખ થયું છે, મહારાજ !
કે આપને હજી સુધી શું ખરક્યા કરે છે ?

અનાથ યોગી—રાજા ! “ હું સમજું છું ” એવું
અભિમાન એજ અજ્ઞાનને સચવનારું છે તમે મારા આત્માનું દર્શન
મટાડી શકો અને શાંતિના રાજ્યમાં મને સદાને માટે સ્થાપી
શકો એ પ્રકારના તમારા અભિમાનમાં અને શ્રદ્ધા નથી. અહીં
આ અહો કાળ તપ તપવાણી, ક્રિયા-અનુષ્ઠાનથી અને પિરાજ
ભાવનાના સેવનથી મને જે મળી શક્યું નથી તે, સમૃદ્ધિ અને
દૈર્ઘ્ય સુખોની મધ્યમાં વસનાર તમે સંસારીઓ અમને આપી
શકો એ કેમ સંભવે ? મિતરમા-સહબ્યાસમાંથી મને જે શાં-
તિ મળી શકી નહીં તે, સંસ્કારો વડે તિરસ્કાર પામેલા
સંસાર સેવનથી તમને મળી હોય અને વળી તમે તે અમને
આપી શકો એ કદી ન અને તેવી વાત છે.

નૃપતિ—મહારાજ ! આપના આ હૃદયારો એ આપની
શબ્દોક્ત-પ્રવૃત્તિ અને અનુષ્ઠાનના બાહ્ય સેવનથી પ્રકટવા યોગ્ય
અભિમાનથી રંગાયેલા છે. મેં આપને પ્રથમજ કહ્યું છે તેમ
અહીં આપના બાહ્ય પરિવેશમાં મને પક્ષપાત છે, અને ત્યાં
આરંભ હૃદય સ્વભાવથી જ નથી પડે છે, તો પણ સત્ય અને
જ્ઞાનને પાત્ર કહેવું જોઈએ કે પ્રભુના રાજ્યમાં હજી આપે
પહેલું જ પગલું મૂક્યું છે. પ્રભુનું જ્ઞાન અને સત્ય, દેશ કાળ
નિષ્ઠા બધા પરિવેશ વડે સર્વાંગ પામે છે એમ માનવું એજ પ્ર-
ભુની સ્વરૂપને મોટામાં મોટો અન્યાય આપવા બરાબર છે. જે

એ. પરંતુ જે કંઈ અમર રહેવા યોગ્ય છે, જેની પ્રાપ્તિ થયેલી પછી કંઈ કાળે જેનો વિયોગ થવાનો નથી તેનું જાન જ્યારે નહીં તે અભિમાન નથી, પણ એક પ્રકારની વિલક્ષણ પ્રયોધન સ્થિતિ છે,—અથવા ધૃશ્વપ્તિ (God consciousness) છે. આવી ભૂલ આપે એકલાએ જ કરી છે એમ નથી. અથવા સમાગમે પ્રભુએ જ્યારે મને કહ્યું કે—રાજન ! હું વિશ્વનો ઉદ્ધારક, વિશ્વનો નાથ, વિશ્વપ્રિય અને અનેક જીવોનો તારક છું—મારા યોગબળથી અનેક પ્રાણીઓ શાશ્વત કલ્પજીવને પામશે (જગપીયા મહો જગતાહો) ત્યારે મેં પણ તે પ્રભુને અભિમાની ગણી અન્યાય આપ્યો હતો. કેમકે તે કાળે મારી અન્યાયોનું દોરણ આ કાળે આપને છે તેવું પ્રાકૃત હતું, પણ જ્યારે હું સમજ્યો ત્યારે મને જણાયું કે પ્રભુને અભિમાની ગણવામાં મારું દોષ યુક્ત અંતઃસ્વરૂપ જ હેતુરૂપ હતું.

અનાથ—અગાઉ કહી નહીં સાંભળેલા એવી તમારી વાતથી મારી હૃદય-મર્યાદા આજે વિશાળ થતી મને અનુભવાય છે. હવે મને વિશ્વાસ આવે છે કે, પ્રભુની કૃપાને સ્થાન કે વેળાનો પક્ષપાત નથી મારું અભિમાન ગળી પડતું જણાય છે. હવે મારું હૃદય હું જલદી ખુલ્લું મુકીશ.

નૃપતિ—પ્રભુની રાહદારી કરવાની તક મને આપશે તે હું મારું સૌભાગ્ય લેખીશ આપનું અરધું દર્દ તો હું સમજી ગયો છું. આપને આ સંસાર સ્વર્ગી લાગ્યો એજ વાત આપને કરવાની છે, ખરું મહારાજ ?

અનાથ—રાજર્ષી ! એ પછી મારા દર્દનો એક વિલાસ છે. મારી એ માન્યતા શું ખરી નથી ? સંસાર સહુ સ્વાર્થનો.

અણ્ણવામાં ઠગાયો હતો. જેઓ દુઃખમાં ભાગ ન લઈ શકે તેઓ
તુ' સ્વાર્થી બેખાવા યોગ્ય નથી ?

નૃપતિ—મહાનુભાવ ! આપના સ્વજનના આસુની કિંમત
આક્રિવામાં આપ ઠગાયા છે. એક મનુષ્યને અન્ય મનુષ્યના કષ્ટના
પ્રસંગે આસુ આવે, ત્યાં આસુ લાવનાર હૃદય - સ્વાર્થી હતું
એમ કોણ કહી શકશે ? ખરું કહેવરાવો તો આપના જીવનની
એ એકજ રસપૂર્ણ ક્ષણ હતી. વેદનીનો ઉદય એક પૂર્વકર્મજન
ફળ હતું. અને આપના સ્વજનો એમાં ભાગ લઈ આપના ક-
ર્મને ન્યૂન કરી શકે એમ ઇચ્છતું અને તે ઇચ્છા પાર ન પડ-
વાથી તેમને સ્વાર્થી કહેવા એ આપનું અજ્ઞાન જ હતું. વળી
આપના હૃદયનો જે અંશ જગતને સ્વાર્થી રૂપે ઓળખવા તત્ત્વર
દયો છે તે કટક્ષો સ્વાર્થી હોવો જોઈએ, તેનો આપે કદી વિચાર
કર્યો છે ? વિશ્વને સ્વાર્થી ગણનાર પોતાના જ સ્વાર્થી હૃદયનો
પડકાર પાડે છે. કટક્ષો બધા સંકોચની દૃઢે આવ્યા પછી મનુષ્ય
નેની આસપાસના સમુદાયને સ્વાર્થી કહી શકે છે ? આપનું કષ્ટ
આપના સ્વજનોથી ન્યૂન ન થઈ શક્યું એજ વિચારે આપને
જો અનાથ બનાવ્યા હોય અને તે વ્યતિકરમાં તેમનો સ્વાર્થી
જોઈ આપ તેમનાથી વિમુખ બની ગઈ આવ્યા હો તો આપ-
નું અનાથત્વ નિત્યને માટે કાયમજ રહેવાતું. વસ્તુ-સ્થિતિનાં
અજ્ઞાનમાંથી ઉદ્દભવેલું કાર્ય યદ્યપિ હિતમ અને શાસ્ત્રો વડે અ-
શંકા પામેલું હોય તો પણ કાંઈ ઘટ્ટ ફળને આપી શકતું ન-
થી. આપ જે પ્રકારે સંસારથી નાશી છુટ્યા છે તે જાની
જનોને સંમત નથી. સંસારમાં અસુક ઇચ્છા પૂર્ણ ન થઈ અથવા
કર્મના યોગે વ્યાકુળ બનવાનો પ્રસંગ આવ્યો એટલે તુરતજ

આપવાની પ્રવૃત્તિએ ચઢે છે ત્યારે તે એમ નથી જોતો કે મોક્ષકાંક્ષી યોગીની શુદ્ધિમાં વસે છે કે, આસાદોની ટાંચે વિરાજે છે ? જગત્તે કંઈની પહેરી છે કે રત્નના આભૂષણો સજ્યા છે ? સુખ-દુઃખનો અનુભવ ઉભય સ્થાન કે સ્થિતિમાં એક સરખોજ રહે છે માત્ર પ્રભુના કૃપા પાત્ર મનુષ્યોને તે હૃદયગાંધી નીકળવાની યુક્તિઓ મળી હોય છે, અને તે સમજવા પછી કર્મનો મહા નિયમ તેને માટે અર્થ શૂન્ય થઈ પડે છે. કેમકે તે તેના આત્માને સ્પર્શી શકતો નથી.

અનાથ—દેવ ! એ યુક્તિ શું છે તે કૃપા કરી સમજાવશો !

નૃપતિ—ગાળકથી પણ તે સમજી શકાય એવી સરલ છે. કેમકે સત્ય હમેશાં સરસજી હોય છે. પાત્ર અંતઃકરણમાં તે સત્ય વિરમી શકે છે, અને અપાત્રને માટે હજારો વખત રાજિભ્યાસ છતાં તે અર્થ રહિત છે. વળી સત્યની સાચી જાણસા રાખનાર સત્યને ગમે ત્યાંથી આકર્ષી શકે છે. આત્માને ત્યારે સત્યની તૃપ્તિ ભાગે છે, ત્યારે તે તૃપ્તાતુરના યુક્તરનો ઉત્તર ન મળે એમ અનર્થ જ નથી. “હું કેવા પ્રકારે સનાથ થઈ” એવો આપના આત્માનો યુક્તર આપના અનાથત્વને દૂર કરી શકશે, કારણકે આપના હૃદયમાં આપે સુધારણાનો અવકાશ રખ્યો છે. પરંતુ જો બાહ્ય યોગીપણું સ્વીકારી લીધા પછી તુર્જિત મનાથત્વનો આરોપ કરી લીધો હોત તો ખૂલ સુધરવાનો સંભવ જ નહોતો. માણસ ત્યારે અજ્ઞાનથી કંઈ ખૂલ કરી જોડે છે, ત્યારે પણ જો તે અભિમાન રહિત હોય તો દાહકને તે ખૂલ સુધરી શકે છે. અભિમાન એજ બંધન છે અને આપ તેથી મુક્ત છાન એ આપનું અનાથ યોગી એ પ્રકારનું અભિમાનજ નાશાવી

જાતાનો વિષય છે. અને તેઓ વેદનીના ઉદયનો પોતાની સાથે
સ્પર્શ પશ્ચાત્થવા દેતા નથી દેહ સંબંધી પ્રપગ જ્ઞાનયુક્ત
વિરાગથી તે તેમને પોતાનો મનાતો બધ થયો હોય છે, તેઓ
દેહના ઉપર જે કાંઈ થાય તે પોતાના સ્વરૂપને યામ છે એવું
તેઓ શામાટે માને ? તેમણે પોતાના નિર્મોહત્વને એવા પ્રમાણે
કેળવ્યું હોય છે કે, દેહ સંબંધી કષ્ટો તેમના આત્માને સ્પર્શી
શકતા નથી. જે પોતાનું સ્વીકારાયુ નથી તેમાં પ્રગટતા વિકારને
તે પોતાના વિકાર ગણતા નથી. પ્રાકૃત દષ્ટિ તો જ્ઞાની અને
અજ્ઞાની હલયને ચર્તા વેદનમાં એકજ કળ્પની લાગણી જુએ છે.
કેમકે ઉલ્લસના દેહની સ્થિતિ એક મરખો વિકૃતિવશ હોય છે.
પરંતુ વાસ્તવમાં ત્યાં પશ્ચ જ્ઞાની જનો પોતાનું સ્વત્વ લેશ પણ
અમાવતા નથી. જે અંશે દેહ પોતાનો મનાય છે અને ત્યાં મોહ
અનુભવાય છે તે અંશે તેમાં ઉપસ્થિત ચર્તા સુખદુઃખ પોતાને
થતા મનાય છે. આપને ગૃધ્રવાસ વખતે જે વેદનાનો અનુભવ
જાયો હતો તે પશ્ચ આપના મોહને લઇને જ હતો. વેદની તેજ
પ્રકારની હતી તેવું કશુંજ નહોતું. આત્મા ત્યારે અમુક દર્દ
પોતાને થતું માને છે ત્યારે જ તે દર્દ તેના આત્મા સુધી પ-
હોયી શકે છે. દર્દમાં આત્માને વ્યાકૂળ બનાવવાની કશીજ સત્તા
નથી. આત્મા દોષનાથી પશ્ચ દુઃખી થતો હોય તો તે પોતાને
દુઃખી થાય છે. તે પોતાના વેદનનું દુઃખ કદી લે છે, અને
ત્યાંથી જ તેના કળ્પની સર્જાત થાય છે. જે પોતાનું નથી
તેને પોતાનું ગણવું એ પહેલી ભૂત્ત છે, અને એક ભૂત્ત અનેક
ભૂતોની પરંપરાને ખેંચી લાવે છે.

અનાથ—પશ્ચ હવે ! જે વેદન પ્રકટ થતું અનુભવાય છે

જેમતાનો વિષય છે. અને તેઓ વેદનીના ઉદ્ધતો પોતાની સાથે
સ્પર્શ પણ થવા દેતા નથી દેહ સંબંધી પ્રયત્ન જ્ઞાનયુક્ત
વિરાગથી તે તેમને પોતાનો મનાતો બંધ થયો હોય છે, તેથી
દેહના ઉપર જે કંઈ થાય તે પોતાના સ્વરૂપને થાય છે એવું
તેઓ શામાટે માને ? તેમણે પોતાના નિર્મોહત્વને એવા પ્રકારે
કેળવ્યું હોય છે કે, દેહ સંબંધી કષ્ટો તેમના આત્માને સ્પર્શી
શક્તિ નથી. જે પોતાનું સ્વીકારાયુ નથી તેમાં પ્રગટતા વિકારને
તે પોતાના વિકાર ગણતા નથી. પ્રાકૃત દષ્ટિ તો જ્ઞાની અને
અજ્ઞાની હોયને થતાં વેદનમાં એકજ કળ્તની લાગણી જુએ છે.
કેમકે ઉલ્લસના દેહની સ્થિતિ એક મરખો વિકૃતિવશ હોય છે.
પરંતુ વાસ્તવમાં ત્યાં પણ જ્ઞાની જનો પોતાનું સ્વત્વ લેશ પણ
ગુમાવતા નથી. જે અંશે દેહ પોતાનો મનાય છે અને ત્યાં મોહ
અનુભવાય છે તે અંશે તેમાં ઉપસ્થિત થતા સુખદુઃખ પોતાને
થતા મનાય છે. આપને ગૃહવાસ વખતે જે વેદનાનો અનુભવ
થયો હતો તે પ્રમાણ આપના મોહને લાગતે જ હતો. વેદની તેજ
પ્રકારની હતી તેવું કશુંજ નહોતું. આત્મા ન્યારે અમુક દર્દ
પોતાને થતું માને છે ત્યારે જ તે દર્દ તેના આત્મા સુધી પ-
હોય શકે છે. દર્દમાં આત્માને વ્યાકૃત અનાવવાની કશીજ સરત
નથી. આત્મા જાણનાથી પણ દુઃખી થતો હોય તો તે પોતાકે
દુઃખી થાય છે. તે પોતાના વેદનનું દુઃખ કદી લે છે, અને
ત્યાંથી જ તેના કળ્તની શરૂઆત થાય છે. જે પોતાનું નથી
તેને પોતાનું ગણવું એ પહેલી ભૂલ છે, અને એક ભૂલ અનેક
ભૂલોની પરંપરાને ખેંચી લાવે છે.

અનાથ—પણ હવે ! જે વેદન પ્રગટ થતું અનુભવાય છે

અનાથ—આપની રાણી પરથી કું જોઈ શકું છું કે આરા સંસારત્યાગને આપ પરાક્ષ રીતે દોષરૂપે જુઓ છો.

નૃપતિ—પરાક્ષ રીતે નહીં, પણ સીધી રીતે કહું છું કે ને દોષ રૂપ હતાં. આપના ત્યાગની પાછળ જે સંકેતવૃત્તિ છુ-
પાયેલી હતી તેજ આપની અશાંતિનું મૂળ હતું. જે ભાવનામાં-
થી આપનો ત્યાગ ઉદ્ભવ્યો હતો તે છેકળ બાલીશ હતો. આપ-
સંસારની કાલ્પનિક શુરાષ્ટ્ર દેખીને રીસાઈ આવ્યા છો. અને જે
કષ્ટિ એક સ્થળે શુરાષ્ટ્ર કલ્પે તે ગમેજ કેમ ન કલ્પે ? હરીને
એની એજ વાત કહીશ કે શાંતિ વસતીમાં નથી તેમ જંગલમાં
પણ નથી. વિશ્વને ગાળો બાપીને મનુષ્ય જ્યારે વસતીથી છુટો
પડે છે અને જંગલમાં વસે છે ત્યારે તે ત્યાં દેવ થવાને બદલે
જંગલના પશુઓના જેવો પશુ બને છે. મનુષ્યના સમાજમાંથી-
તે જે ભાવનાઓ કેળવીને ત્યાંથી છુટો પડ્યો હોય છે તેજ
ભાવનાઓ જંગલમાં ઉત્કટ રૂપે ધડાય છે. યાનનો પાયો સંસા-
રમાં છે અને સંસારનું સ્વરૂપ સંસારમાંજ સમજવા યોગ્ય છે.
જ્યારે તે યથાર્થ સમજણ સાથે સંસારથી છુટો પડી આત્માનંદ
ઉંડા અનુભવ અર્થે જંગલના નીરવ પ્રદેશમાં બાવે છે, ત્યારે
સંસારની સમસ્ત વિભૂતિઓ તેને તેના અવતનમાં સહાન અર્પે
છે. તેવો પુરૂષ જગતને નીંદવાને બદલે તેનો સખા બને છે. પ્ર-
ત્યેક પ્રાણી ઉપર તેનો નિરવધિ પ્રેમ હોય છે, અને જ્યોત્સર્ગ-
ની એ મહા ભાવનામાંથી તેના કાર્યની સિદ્ધિ ઉપજી આવે છે.

અનાથ—ત્યારે દેવ ? શું આપ એવું ઇચ્છો છો કે મારે-
પુનઃ ગૃહવાસમાં જઈ સંસારનું સ્વરૂપ અનુભવવું અને બન્ધ
તેટલું નિર્મોહીપણું ત્યાંજ ઉપાજવું ?

આપણું આરિસા ભૂવન.

આપણું આરિસા ભૂવન.

આધ્યાત્મિક ઘટના

જૈન દર્શનના કથાનુયોગમાં એક એવી મતલબની-પણ
 સ્વસ્થપૂર્ણ-આખ્યાયિકા છે કે, ભરત ચક્રવર્તી, એક દિવસે
 આરિસાભૂવનમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ નીકાળતા હતા, ત્યાં એક
 એક તેમને કેવલ્ય-ગાન પ્રકટ થયું. જગત્પરી સ્થૂળ દૃષ્ટિ આ
 બનાવને અધ શ્રદ્ધાના વગથી વાસ્તવિક સત્ય તરીકે નીભાવી
 શે તેમ છે. પરંતુ વિચારવાનને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત
 થવા યોગ્ય છે કે એક માણસ દર્પણમાં પોતાના પ્રતિબિંબને
 શુંજે તેટલામાં જ તેને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે ?
 તેથી હલકું આપણે અનેકવાર નિત્ય આરિસામાં મોહું નેતી
 વખતે, કશી પણ લાગણી અનુભવતા હોઈએ છીએ તો તે
 માત્ર આપણા મુખમાંડળના સોદર્યના અભિમાનની જ હોય
 છે. એક પાત્ર મનુષ્યને પણ આરિસામાં પોતાનું પ્રતિબિંબ
 નીકાળતી વખતે કોઈ ને કોઈ વિશિષ્ટ દેહાભિમાનની વૃત્તિ
 સ્ફુરી આવે છે. તે પોતાની મૂછ-ઢાઢી અને દેશને સુમાર્જીત
 ભોઈ પોતાને પોતાના હંતર બધુઓથી અધિક સ્વરૂપવાન માની
 માનદ અનુભવે છે. તો પછી એક ચક્રવર્તી તૃપ્ત પોતાના અનો
 કિક દિવ્ય સ્વરૂપને પ્રતિબિંબિત નીકાળતી વખતે, કોઈ પ્રદા-
 ર્થી સ્તોત્રાવધિ માટે આવશ્યક વિગત કેવી રીતે અનુભવી શકે ?
 મોહ અને અહંતાના બળવાન નિગિતમાંથી કેવલ્યને કેવી રીતે
 શોધી શકે ? આવે પ્રશ્ન શુદ્ધિમાંતોને સડેજે થવા યોગ્ય છે.
 સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપર એતો નિર્ણય બની આવેલો અશક્ય છે.

ઘોડો હોય છે ત્યારે ત્યારે ને પેતાનીજ પાછળ ઘોડો હોય છે. સુખ પોતામાં છે, અને તેની શોધ તે પોતાના સ્વરૂપનીજ શોધ છે, પછી બસે તે સુખ બાહ્ય પદાર્થ કે કોઈ વ્યક્તિ વિશેષમાં સમજાતું હોય, તો પણ તેથી તે સુખનું સાચું સ્થાન ખદવાઈ જતું નથી. રસ અને તૃપ્તિ મેળવવા મનુષ્યે એવા પદાર્થ-વિશેષને મેળવવો જોઈએ કે જે મેળવ્યા પછી તેને અધિકની ક્ષતિ જાણ રહે નહીં-પૂર્ણ પર્યાપ્તિજ અનુભવાય. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રાણીમાત્રની પ્રવૃત્તિ હોય છે. તે રસમય અંદાજે શોધવા માટે આપણ-સર્વનું પ્રયાણ છે અને અને તમે એની જ શોધમાં છો, અને તે બાવનામય તત્ત્વને પકડવા મથીએ છો. પરંતુ જ્યાં તે પકડાવાની અણી ઉપર આવે છે ત્યાં તુર્તજ તે છટકી જાય છે, અને છોટું છોટું આપણને લલચાવતું રહે છે. આપણે તેની પાછળ પાછળ ભટકીએ છીએ અને માનીએ છીએ કે અમુક પદાર્થને મેળવ્યા પછી આપણે પર્યાપ્તિ અનુભવીશું. પરંતુ તે મળતાંજ પાછા નિર્વેદ ખડા થાય છે-એ તૃપ્તિ વધારે વાર ટકી શકતી નથી. વિશ્વના આનંદપાનાદિ અને વૈભવ-ઐશ્વર્યાદિમાં જે રસમયતા સમજાય છે તે તેની પ્રાપ્તિ અનંતર રહેતી નથી. ખીજીજ ક્ષણે તે રસ વિરસ જની જાય છે વૃત્તિ વિકલતા અનુભવવા માટે છે. “ગમતું નહીં.”—“કલામાં મગ્ન પડતી નથી” એવા પ્રકારની નીરસતા પાછી સાથે આવીને ફલી રહે છે. ખાનપાન, રમરામનાટ્યવિલાસ, કાવ્યનરંગ એ વિવિધ યોજનાઓ આ રસમયતાને નિર્વેદથી ખયાવવા માટેજ છે. તે તૃપ્તિની પર્યાપ્તિ થાય તે માટે એમાં કંઈનું કંઈ વિશિષ્ટત્વ આકર્ષક માટે છે પરંતુ એ કંઈ ક્ષણ પછી પુનઃ નિષ્ણતા ઉપરિષ્કન્ થાય છે. પર્યાપ્તિ માટે

રીએ. શબ્દોમાં એવી સત્તા નથી કે તે ભાવનામય સ્વરૂપને મૂકી કરી અક્ષરાત્મક કરી શકે છતાં વાક્ય વિન્યાસને અવળે સવળે ઉલટાવી, પુનરૂક્તિ દોષને પણ બહારી લેઈ, થાય તેટલું સ્પષ્ટીકરણ કરીએ. જે સ્વરૂપ વાણીથી પર છે, તેને વાણીના પ્રદેશમાં ધસડી લાવવા બરા મયીએ એ અશક્ય વાત શક્ય કરવા સાસ્ત્રકારો પણ નેતિ નેતિ અને અવાચ્ય કહેતાં કહેતાં પણ શબ્દોનો ધસારો કરી કાંઈક દિવ્ય તણુએ મૂકતા મયા છે. એ તણુખા વડે જ આ વિશ્વનું પરમ સોમાગ્ય છે.

સુખ-તૃપ્તિનું સ્થાન આપણામાં છે. પણ “આપણું” કાણ અને ક્યાં છીએ ? “આપણું” એ તત્ત્વ ક્યા સ્વરૂપનું અભિવ્યક્ત છે ? એ તૃપ્તિ આપણા શરીરની છે, ઇન્દ્રિયોની છે, મનની છે કે જ્ઞાની છે ? તૃપ્તિનો અનુભવ લેનાર અંશ એ સર્વથી પર છે. આંનપાન કે અનુકૂળ પદાર્થોના સંયોગથી શરીર તે તૃપ્તિ અનુભવે છે. પંજુ તેનો અનુભવ કરનાર શરીરથી કાંઈ ધનર પદાર્થ છે. કેમકે સ્વપ્નાવસ્થામાં શારીરિક ભોગો તાદૃશ્ય અનુભવાય છે છતાં તે અવસ્થાની તૃપ્તિ શરીરને નથી થતી, એવો અનેકાને અનુભવ છે ત્યાં સુષોની ઉપલબ્ધી લેનાર શરીર નથી પણ-શરીરને માલીક છે. તે અનુભવો લેનાર શરીરથી કાંઈ પર છે. તેજ પ્રકારે અનેક ભવ્ય ભાવનાઓ, ઉર્મીઓ, કાવ્યતરંગો અને શૌંદર્ય ઘટનાઓથી જે સુખ મન અનુભવતું જણાય છે તે પણ આભાસ માત્ર જ છે. મન તો તે તે બુદ્ધિ, ઉર્મી, ઇચ્છા, આદિ રૂપે પરિણામ-આકાર પામે છે. મન એ જડનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વિશેષ છે. રથૂન-જડના વિકાર જેમ ઘટ-ટાદિ ગાદક રથૂન છે તેમ સૂક્ષ્મ જડના-મનના વિકાર વૃત્તિ-ઉર્મી-તરંગ આદિરૂપે સૂક્ષ્મ છે બાહ્ય નિમિત્તને ઉદ્દેશ્યક મણી તે અનેક પરિણામ પામી વિવિધ આકાર રૂપ-માય છે તે તો માત્ર ગદ્યરૂપી છે. જૂના જૂના વેષ-ધારણ

નરમ અવસ્થા કશાનો વિષય અને તેમ નથી. તે આનંદ સ્વરૂપ છે. તૃપ્તિ અને સુખ માટે ત્યાં આવવું જોઈએ. ભરત ચક્રેશ્વરે ત્યાં આવ્યા હતા. પોતાના પ્રતિબિંબને શોધતા શોધતા છેવટે જ્યાં પોતાનું સાચું પ્રતિબિંબ ઝીલવાનું ત્યાં આવ્યા હતા, સર્વ સ્થળોએથી નિરાશા પામી આદર્શ જીવનનો આશ્રય શોધ્યો હતો.

પ્રાણીમાત્રને પોતાનું પ્રતિબિંબ મેળવ્યા સિવાય આનંદ નથી. આનંદ એ આત્માનું જીવન છે. તે અત્યારે તેને બહિરૂ પ્રદેશમાં શોધે છે—અનંત કાળથી શોધે છે. પરંતુ સ્વરૂપના લાભ વિના આનંદ ક્યંદ નથી, અને સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ લેવા માટે આદર્શજીવનમાં આવવું જ જોઈએ અતનો વિશ્રામ તો એ જ છે. તેમાં આવવાનો રસ્તો દુર્ગમ કે દુર્લભ નથી. તે આપણું સ્વાભાવિક સ્થળ છે. નિત્ય પ્રતિ થોડી થોડીવાર ત્યાં આવવાનું અભ્યાસ રાખો. તમારા વાસ્તવ “આપણને” ઝીલવા પ્રયત્નશીલ થાઓ, અને અનંતકાળના બહિરૂ દ્રષ્ટિના અભ્યાસ-બળથી સંક્ષોભ થાય તો પણ દ્રઢતાથી તે ભાવનામય અંશને પ્રતિબિંબિત કરવા પ્રયત્નશીલ થાઓ. વાણી વડે તે સ્વરૂપનો બહિક પ્રબોધ થઈ શકે તેમ નથી. તે સ્વરૂપ શું છે તે કાઠથી કહેવાય તેમ નથી. પરંતુ તે શું નથી એ નિષેધાત્મક પદ્ધતિની સહાયતાથી તેને વાણીનો વિષય કરી શકાય છે. જે તે નથી. ત્યાં “આપણે”ની ભાવના ઉઠાવી લેઈ, છેવટે જેની પાસે કાઈ નથી એવા અંશમાં તેને સ્થાપવી એ પરમ ધ્યાન છે. મનુષ્ય જીવનનું ત્યાં જ પરમ સાક્ષ્ય છે. ભરતચક્રેશ્વરે તે એ અતિમ વિશ્રામ હતો, અને એ જ આરિસાંજીવન પ્રાણીમાત્રનું—ભગ્યોનું છેવટનું શરણ છે. બંધુ ! તમે પણ તમારા પ્રતિબિંબને મેળવી અનંત સુખ અનંત તૃપ્તિ અને રસમયતા પ્રાપ્ત કરો.

રાજેમતી—અંધુ ! હું તમારી માંડને તે પ્રભુની કૃપાથી છોકરી સકાય અને તમારા જીવનમાં જે કાંટા ખુચ્યા કરે છે તેને પકડાને તમારા હાથમાં આપી શકીશ.

રથનેમી—તો, કૃપા, દેવી !

રાજેમતી—પણ, એક સરત.

રથનેમી—તે ગમે તે હો-ક્ષત્રી પુત્રાને તેની સરત તો એક વિલાસ માત્ર છે.

રાજેમતી—તે સરત તમે કલ્પતા હો તેવી સહેલી નથી. દેખવામાં સહેલી છે, પણ ચક્રવર્તી જેવાના પરકમથી પણ તે પુરું પડે શકાય તેવી નથી. શરીર બળ કે મનોબળથી તે સરત કમચાય તેવી નથી. પરમ કલ્યાણની સાચી જ્ઞાતા જ આત્માને તે રૂપપણ પ્રતિજ્ઞાની પૂર્ણાદ્વિએ પહોંચાડી શકે છે. પણ હું તમારા મંબધે તો જોતી આવી છું કે તમે ધારો તો તે સરતને સાજોપાંચ ઉતારી શકો ખરા !

રથનેમી—ત્વરાથી જોલો, દેવી ! મારું ધૈર્ય રહેતું નથી. મુનઃ વાસનાના હૃદયનો, અત્યારના જેવો દુષ્ટ પ્રસંગ જ ન આપે તે અર્થે ગમે તે પ્રતીજ્ઞા હું સ્વીકારીશ.

રાજેમતી—ત્યારે બાપ, તમારા હૃદયના દારો છેક જ ચુલ્લા કરી ઘો, તમારા જીવનમાં એવું કશું ન રાખો કે જે જગતથી તમારે સંતાડવું પડે. જે વિચાર કે કૃતિ જગતથી જાની રાખવાનું મન થાય તેજ પોપની ઉત્પત્તિનું સ્થાન છે. આંતરમાં કાટેલો અન્નનો કણ જેમ ચોતરફથી પોપણ પામી વધે છે તેમ જે વાસનાઓ હૃદયમાં શુભ્તપણે રહેલી છે, અને ફુનીયાથી જાની છે, તે પોપણ પામી વધ્યા જાય છે. ત્યારે આત્મા દિગ્ગજ બની જગતના યોગાનમાં આવી દમો રહે છે,

ચક્ષુષાત રાખી શકે તેમ છે. એટલે આગે વાસનાઓ નિર્ધારિત કરવાનો ક્રમ દર્શાવો; એટલીજ કૃપા હું યાચું છું.

રાજેમતી—ભાઈ ! હું તો પ્રભુની નાનામા નાની શિષ્ય છું. ગુરુ તરફેનું અભિમાન લેવા હું ગણ નથી. પણ તમારું દર્દ તો હું હું કરી શકીશ. હું એમ કહેવા માગું છું, કે જ્યારે આપણા પાપ જગત જાણે છે ત્યારે તેની ધાર ખુડી થઈ જાય છે—તેની શક્તિ હણાઈ જાય છે; પછી તે આપણને ખૂબ દુઃખ કરી શકતા નથી તમારા હૃદયને એ અવસ્થાએ લાવો કે જ્યાંથી જગત તેને ખુલ્લી રીતે નિહાળી શકે. કથું ગુપ્ત રાખો નહીં. અને ગુપ્ત રાખવું પડે તેવું આચરણ પણ સેવો નહીં. એ પ્રભુના માર્ગનું પહેલું પગથીયું છે. દુનિયાની ખુલ્લી દ્રષ્ટિનો પ્રવાહ એ ગંગાનો પ્રવાહ છે. તેને તમારા હૃદય ઉપર વહેવા દો તે પ્રવાહથી તમારું હૃદય ધોવાશે અને વાસનાના ડામા નીકળી જશે.

રથનેમી—ત્યારે મારા હૃદયના તાળા આપની સમક્ષ હું ખુલ્લા મૂકું છું સૌંદર્યવિપ્સાના કાર્મજના ઘર ત્યાં લીંપાયેલા છે. ફેરી ! યદ્યપિ આપ મારા માતૃનિર્વિશેષ છો, વડા બધુની ભાર્યો છો, તો પણ આ પાપી આત્મા તે રૂપે આપને જોઈ શકતો નથી. લોકજનજનો અને આપની સદ્ગુણના પ્રવાહ બળથી હું બળાત્કારે જ આપને સૌંદર્યમૂર્તિ કરતાં અન્ય સ્વરૂપે જોઈ શકું છું. મારા આત્માનો એક અંશ આપના પ્રત્યે પૂજ્ય પ્રુદ્ધિથી ડોકીયા ફેરી રહ્યો છે. છતાં તેનું સામર્થ્ય કેમ મહા બળવાન સત્તાથી પરાભૂત થયેલું અનુભવાય છે તે સત્તા પણ આ આત્માનો જ દોષ અંશ છે, અને તે અંશ આપના દેહમાં વહેતા લાલ રક્તનેજ પૂજનારો છે. તે જો સત્તાઓનો મહા સંગ્રામ અત્યારે આ આત્માના સમરમણમાં મચી રહ્યો છે. ઠીકે ઠીકે

રથનેમા-દેવી ! બ્રાહ્મીના ચક્ષુ પહેરીએ છીએ, ત્યારે જ સૌંદર્યનું સૌંદર્યપણું છે. બાકી તો વિવેકની દ્રષ્ટિએ તે બહાર સુખજ થઈ જવાટે. સૌંદર્યનું પૃથક્કરણ કરતાં એના મોહકપણાનું આકર્ષણ હોવા જવાનું.

રાજે-સાચાશ ! અરધી ચાત તો તમે હવે સમજી ગયા ત્યારે એટલું તો ખરું કે આપણા આત્મામાં એ અંશ છે. એક અંશ એવો છે કે જેની વિકાસ દશામાં આ સૌંદર્યનું સૌંદર્યપણું નક્કી થઈ શકે છે. અને બીજો અંશ એવો છે કે જેની ઉદય-માન અવસ્થામાં એ સૌંદર્યનો બ્રાહ્મીજનક મહાર હોઈ ગયો છે. આ બીજા અંશમાં પ્રયત્ન કરવાનો ગુણ છે, અને તે અંશ આંધી ઝરતા રસમાં એવી શક્તિ છે કે તે દરેક વસ્તુને તેના મૂળ-દ્રવ્યમાં-તેના કારણ સ્વરૂપમાં જ-લય પમાડી દે છે.

રથનેમી-ખરું. દેવી !

રાજેમતી-જે અંશ આગળ સૌંદર્યનું સૌંદર્યપણું રજૂ થાય છે તે અંશ કયો, અને જેના આગળ એ બહાર હોઈ ગયું છે તે અંશ કયો ?

રથનેમી-તે તમારા જ મુખથી કહો મારો સાંભળવાનો જ અધિકાર છે.

રાજેમતી-તો ભલે, હું જ કહીશ. જે અંશને આ રક્તમાં અને હાડ-ચર્મની પટનામાં સૌંદર્ય જેવું જણાય છે, તે આત્માનું વાસનામય અણ (Instinct) છે. બ્રહ્મનું-રાગ-દ્વેષનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે; અને આત્માનો અમુક અંશ છે. ગત અનંતકાળના મંસ્કારોથી-પોષાએલો વામનાઓને વધવાનું કે સ્થળ છે, અને તે આત્માને ઔપાધિક ભાવે મળેલું છે, આત્મા આસુધી અંધકારમાં રહેવાની લાલસા વાળો હોય છે, ત્યાંસુધી જ

કહે છે, અને તે હૃદયનો સ્વામી પણ જ્યારે તેને અનુકૂળ બનો શુદ્ધિના આધિપત્યમાં રસ દિનતા તેમજ કઠોરતાનું દર્શન કરે છે, ત્યારે તે સીધી ગતિના મહા નિયમને તોડી નાખી નિરંકુશપણે જ્યાં ત્યાં રખડતા વહાણના જેવું બને છે.

રથનેમી—પણ તે નિયમને આધિન થતાં મારો જીવનક્રમ અને અસુલ જ ચલાવે. હું સૌંદર્યની ભાવના વિના જીવી શકું તેમ નથી, દેવી ! હૃદયનું જીવન એજ મને તો સાચું જીવન લાગે છે. વાસનાના ઉદ્ભવા વેદનકાળે જ આ જીવનનો સાચો મજા અનુભવાય છે. શુદ્ધિને અનુસરવા બતાં તો તેની કઠોરતા નીચે હું ચગદાઈ મરીશ. મને તે કશામાં આનંદ અનુભવાનદે ના પાડશે હૃદય જેને સુખનો હેતુ માને છે, તે સિવાય અન્ય સ્થળે શું સુખ હશે ?

રાજેમતી—હૃદયની વાસનાને શુદ્ધિની કઠોરતા નીચે દબાવવાથી સુખનું વેદન કરનાર ભેદ પણ દમાતો નથી, દમાયેને લાગે છે તેનું કારણ જુદુંજ છે. એને તે એકે કે તેણે સુખની શ્વાગથીનો સંબંધ અમુક સ્થૂળ પદાર્થોમાંજ કલ્પેનો છે. સુખનો સ્વામી તે ઉપભોગની સામગ્રીમાં નથી. પણ શુદ્ધિ અને હૃદય એ ઉભયની પર છે હૃદયની વાસનાને ન અનુસરવાથી તે પર પ્રદેશમાં રહેલો સુખાસ્વાદ કરનાર સુખમય ચૈતન્ય ધન એક સરખો અલિપ્ત અને નિરાળો જ રહે છે. પણ તેણે જે સામગ્રીના સ્પર્શ કે ઉપભોગમાં સુખ કલ્પ્યું હતું તેના વિયોગથી તે સુખનું સ્થાન ગુમાવ્યું જ સમજે છે. વાસ્તવમાં સુખનો સ્વામી આત્મા પોતે જ છે. હૃદયની કાંઈ પ્રિય ભાવનાને અનુસરતો વખતે જે સુખને તે અનુભવે છે. તે સુખનું સ્થાન અને નિદાન પોતેજ છે—તે તે ભાવના કે ભેગ સમગ્રી નહીં. માત્ર પ્રાપ્તિ

કહે છે, અને તે હૃદયનો સ્વામી પણ જ્યારે તેને અનુકૂળ બની શકે ત્યાં આધિપત્યમાં રસ હિનતા તેમજ કઠોરતાનું દર્શન કરે છે, ત્યારે તે સીધી ગતિના મહા નિયમને તોડી નાખી નિરંકુશપણે જ્યાં ત્યાં રખડતા વહાણના જેવું બને છે.

રથનેમી—પણ તે નિયમને આધિન થતાં મારો જીવનક્રમ મને અસહ્ય જ થવાનો. હું સૌંદર્યની ભાવના વિના જીવી શકું તેમ નથી, દેવી ! હૃદયનું જીવન એજ મને તો સાચું જીવન લાગે છે. વાસનાના ઉદ્ભવના વેદનકાળે જ આ જીવનનો સાચો મગ્ન અનુભવાય છે. શુદ્ધિને અનુસરવા બતાં તો તેની કઠોરતા નીચે હું ચગદાઈ મરીશ. મને તે કશામાં આનંદ અનુભવાવાની ના પાડશે હૃદય જેને સુખનો હેતુ માને છે, તે સિવાય અન્ય ક્ષણે શું સુખ હશે ?

રાજેમતી—હૃદયની વાસનાને શુદ્ધિની કઠોરતા નીચે દબાવવાથી સુખનું વેદન કરનાર ભેદ પણ દબાતો નથી, દબાયેલો લાગે છે તેનું કારણ જુદુંજ છે. એને તે એકે કે તેણે સુખની શ્રાગ્ધીનો સંબંધ અમુક સ્થૂળ પદાર્થોમાં જ કલ્પેલો છે. સુખનો સ્વામી તે ઉપભોગની સામગ્રીમાં નથી. પણ શુદ્ધિ અને હૃદય એ ઉભયની પર છે હૃદયની વાસનાને ન અનુસરવાથી ન પર પ્રદેશમાં રહેલો સુખાસ્વાદ કરનાર સુખમય ચૈતન્ય ધન એક સરખો અલિપ્ત અને નિરાળો જ રહે છે. પણ તેણે જે સામગ્રીના સ્પર્શ કે ઉપભોગમાં સુખ કલ્પ્યું હતું તેના વિયોગથી તે સુખનું સ્થાન ગુમાવ્યું જ સમજે છે. વાસ્તવમાં સુખનો સ્વામી આત્મા પોતે જ છે. હૃદયની કાષ્ઠ પ્રિય ભાવનાને અનુસરતો વખતે જે સુખને તે અનુભવે છે, તે સુખનું સ્થાન અને નિદાન પોતેજ છે—તે તે ભાવના કે ભેગ સમગ્રી નહીં. માત્ર બ્રહ્મ

તો તમારા ઉપકારના બોળ તળે દગાધને કદી તેમ વર્તવાની હો કહીશ પણ મારું - હૃદય તેવ કરવાની હો પાડતું નથી.

રાજેમતી—દીવરશું ? ખરું કે કે, સુખ અને કુપમાંગવી સાલસા મનુષ્યને બધી રીતે છેક જ નાશયક, અમાહમિક, છોડે અને નિર્વીર્ય કરી મૂકે છે, અને—

રથનેમી—મારી નાલાયકી મારી આમળ બજાવી મને વધારે દુઃખો નહીં કરે. મને છુટતુ મમે છે પણ જે કુપાય તમે દર્શાવો છો, તે મારે તો કું બધા રીતે અચેગ્ય અને અપાત્ર છું. હૃદયની અત્યારની સુખદાયક ભાવના સચવય અને સાથે સાથે સાંભા જીવનના ક્રમ ઉપર બવાય એવો કોઈ રસ્તો હોય તો દર્શાવો.

રાજેમતી—ભાઈ ! મોક્ષના માર્ગે જે દોરા સંભવતઃ નથી. પણ એટલું છે કે તે બચીની ગતીનો ક્રમ, મનુષ્યની જીતિના હાલના બંધારણને ક્ષોભ કરનાર કે વિપરીત તો ન જ હોવા જોઈએ વાર, તમારી સૌંદર્ય અને સુખ-રૂપકાને અનુકૂળ આવે-તેરી-યુક્તિ દર્શાવું તો તમે તેને અનુમરશો ?

રથનેમી—દેવી ? સુખ કાને પ્રિય નથી ? અને તે પણ પોતાની પ્રિય ભાવનાઓને પ્રજ્ઞા પહોંચ્યા વિના મનનું હોય તો કોઈને આપ્ય ન જ ફોઈ શકે. અલપિ આપ મારફત વડીલ છો, અને આ કાળે મને નર્કમાંથી છોડાવો છે. તો પણ કહેવા ઘા કે પ્રત્યેક મનુષ્યનો કિત્કાન્તિનો માર્ગ આ કાળે તે જે સ્થિતિમાં છે, ત્યાંથીજ શરૂ થશે જોઈએ અને તેની પ્રય ભાવનાઓને જેમ ઓછો આંચકા લાગે તે રીતે કામ લેવાય તો તેમાં તેનું અવિક્ષ શ્રેય છે.

રાજેમતી—તો બને એમ વાર ! તમારે સૌંદર્યને આજ્ઞા વિના નહીં જ ચાલે ?

—ઉપભોગની લાલસાને—જા આહો છો, એમ કહેવાશે. તે સૌંદર્ય,
—સ્થાનમાં વસેલા ભાવનામય તત્વને આહો. પણ પેલા હાડકા
અને આમડાની કાચળીને નહીં. હાડકા અને ચર્મ એ સૌંદર્ય
નથી. સૌંદર્ય એ અદૃશ્ય ભાવનામય વસ્તુ છે આજ્ઞા વિના ન
જા ચાલે તો તે ભાવનામય વસ્તુને આહો, અને તે પણ સ્વાર્થ
—રિતરણેજ. મનુષ્ય જ્યારે સ્વાર્થની ખાતર સૌંદર્યને આહે છે,
ત્યારે તે નર્ક ભણી બે ચાય છે. “એ સૌંદર્ય—સ્થાનને માલીક
હું છું, હું—તેનો ભોક્તા છું” એવા અહંકાર પૂરક જ્યારે
સૌંદર્યને ઉપભોગ થાય છે, ત્યારે તે સ્વાર્થજન્ય ગણાવા યોગ્ય
છે, એવા સ્વાર્થની ખાતર સૌંદર્યને આહનાર, જ્યારે તેમની
સૌંદર્યની મૂર્તિ અન્યની ભોજ્ય બને છે, અથવા પોતાની ભો
જ્ય બનતી અટકે છે, ત્યારે અધ બની જાય છે. તેમના હૃદયને
અવાહ નંધ પડી જાય છે—સુકાષ્ઠ જાય છે. કેમકે સૌંદર્યના માલી-
કપણાતું અભિમાન જતાની સાથે જ તેઓ શાંતિ ગુમાવી બેસે
છે. પરંતુ જ્યો સૌંદર્યને સૌંદર્યની ખાતર આહે છે, તેઓ
તેનામાં સર્વ અભિમાનના અર્પણ સાથે ચાલી શકે છે. તેઓ
તેમના સ્નેહ—સ્થાનની હિચ્છાને અનુસરે છે. કદી તે અન્યનું થવા
છે તે પછી તે હિચ્છાને તેઓ માન આપે છે સ્વાર્થની આહતિ
આપીને આહનારાઓ તેમના સ્નેહ અને સૌંદર્યના સ્થાન ઉપર
બળાત્મક કરના નથી—કરી શક્તા નથી.

રથનેમી—તો ભવે, દેવી ! હું મારી હાલની સૌંદર્ય—સ્પૃ-
હાને તેવા રૂપમાં બદલી શકીશ. પછી, આગળનો શું ક્રમ છે ?

રાજેમતી—પછી હૃદય એક ભાવનામય તત્વનું અનુસારી
અનીને રહેશે અને સૌંદર્ય—સ્નેહમાંથી સ્વાર્થનો ઝેરી ઠાંટો નીકળી

નથી. મારા હૃદયની રણભૂમિ ઉપર મુત્ર એમ અને વીર પ્રભુના સ્થાપેલા શાસનનો પ્રેમ એ ઉભય જલાવેનું યુદ્ધ ધણી ઠાળ્યો-
ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ તેમાં દર વખતે પુત્ર પ્રેમનો વિજય થતો આવે છે. મારા આત્માની પરમ વિભૂતિ, મારા રક્ત માંસ અને પ્રાણનો અવિભાજ્ય અંશ, મારો સુકુમાર લાલ, હું એ દ્વારે તપોભૂમિમાં જતો આ ચમુર્થી હું નિહાળી શકું તે પહેલાં આ હૃદય જાગી ગયું હશે.

કુમાર—તમારો આ મોહ અજ્ઞાન અને મીથ્યાત્વ ઉપર જીવલેલી રહેલો છે. પ્રિય માતા, જ્યારે વિશ્વ અને ઈશ્વર સમ-
ધોના ઉચ્ચતર સત્યો તમારા સમજવામાં આવશે ત્યારે એ અજ્ઞાન આપોઆપ અળપાઇ જશે અને પછી આ પુત્રને મદદ આપ ફક્ત એક ચૈતન્યનું સફલીંગ જ ત્યાં જોઈ શકશે. હું મુત્ર છું તે ફક્ત આપની જ દ્રષ્ટિએ છું, પરંતુ તે દ્રષ્ટિ એ એક પક્ષે જે સચી નથી તેમ સ્થાયી પણ નથી. એક દ્રષ્ટિ ત્રિશ-
ચના પ્રભાવે આપના હૃદયમાં ઉપસ્થિત થતાં વ્યામોહને બાધા ન થાય તેટલા ખાતર પ્રભુના ધરના ઉચ્ચતમ અને પરમ સત્ય દ્રષ્ટિ બિંદુના લાલથી મને વંચિત રાખે. તેમાં માતાના પુત્ર પ્રત્યેના પ્રેમની સાચી સફલતા નથી, એમ તમે પણ અવગ-
ચીકારશો.

માતા—માતાને પુત્ર પ્રત્યેના ધર્મ માતાએને પુત્ર પાસેથી શો મને પડે એટલી હદે હજી સુધી માતૃ હૃદયના ગૌરવ અને મહિમાનો લોચ નથી થયો. જે હૃદય માતૃ હૃદયના લાલે અનુભવી શકે નહીં તેમને માતાના ધર્મો નક્કી કરવાને અધિકાર નથી. મુગ્ધ ! માતાનો પુત્ર ઉપરનો રનેહ અજ્ઞાન ઉપર અવ-

માતા—અન્ય કશોજ માર્ગ નથી. માતા અને પુત્ર વચ્ચેનું
સ્નેહ બંધન અને પક્ષની સંપત્તિ વીના તુટી શકે નહીં કદાચ
પુત્ર પક્ષ તે જાણતારથી તોડવા માગે તો તેમાં વિષમતા, અસ્વા-
સ્થવિકતા અને પ્રકૃતિના મહા નિયમનું ઉલ્લંઘન છે.

કુમાર—હું સંસારનો કીડો જની પ્રાકૃત મનુષ્યોને સુશક્ષ-
ણવન વીતાવું એ તમને પસંદ છે કે જે બંધનમાં સમસ્ત
સંસાર બંધાયેલો છે તેને તોડી આપત જનોએ ઇષ્ટ રૂપે સ્વી-
કારેલા પરમ લક્ષ્ય ભણી ગતિ કરી વીરત્વ સ્ફુરાવું એ પસંદ
છે ? જે માતાઓ પોતાના પુત્રને બાળપણમાં ખેલવું એક રમ-
કડું ગણી તેને શણગારી હુલાવી કુલાવી આનંદ માને છે, મોટી
વયે રિવાજના બંધનમાં નાખી પુત્ર વધુના સુખનો લ્હાવો લે
છે, અને જેમ અને તેમ તેને અધિક અધિક સંસાર પ્રિય બના-
વવા દુત્સુક રહે છે, તેવી અજ્ઞાન હર્ષ ધેલી માતાઓ કરતા તમા-
રામાં હું કાંઈ વિશેષતા જોઈ છું. પ્રભુના માર્ગમાં ગતિ કરવાની
મારામાં જે કાંઈ સ્વરૂપ અભિરૂચિ ઉત્પન્ન થયેલી છે તેનું બીજ
પણુ આપનાજ રક્તમાંથી મને મળ્યું છે. મનુષ્ય—જીવનની સફ-
ળતા પ્રાપ્ત કરવાની જે મહત્ત્વાકાંક્ષા મારા હૃદયમાં રહેલી છે
તે આપના દ્વારાજ ચરિતાર્થ થવા નિર્માયેલી હોય એમ મને
ભાસે છે. જો તેમ ન હોય તો મારા દેહનો આવિર્ભાવ આપની
દારા હોત જ નહીં.

માતા—પણુ ખેટા, સંસારમાં રહીને એ બધું શું નથી
બની શકતું ? સપ્રદાયે કલ્પેલો સાધુત્વનો મૂલક પરિવેશ ધારણ
કરવામાં આવે તોજ પ્રભુનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે ? ઉલટા
અણુનો ઉપદેશતો એમ છે કે સંસાર એજ આત્માના યુગ્મો કેળ-

વાસ્તવ ક્ષેત્ર હવે તો મેં નિર્દિષ્ટ કરેલ છે તેજ જાણે છે. મારી શક્તિઓ કાંઈ પ્રકારના લૌકિક સાધનોની પ્રાપ્તિ માટે વાપરવાનો અવકાશ નથી. તે શક્તિઓને હવે અંતરની ભૂમિ ઉપર કાર્ય કરવાનું નિર્માણ છે. માતા ! એ પ્રવાહના સ્વાભાવિક વેગમાં અંતરાય આપના તરફથી તો નજ આવે એમ હું ઇચ્છુ છું.

માતા—ફરી ફરીને મારો એજ પ્રશ્ન છે કે એ બધું આંહી સંસારમાં રહીનેજ થું નથી બની શકતું ?

કુમાર—બની શકે તેમ છે, પરંતુ માતા ? સમજા મુશ્કેલી કાંઈ સર્વ પરિસ્થિતિઓમાં એક સરખા અર્થાંત નિર્દેશ અને અનાસક્ત રહી શકતા નથી આત્મિક સ્મૃત્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં આંહી જોટલા નિષ્ઠો અતરયો અને પ્રલોભનો છે તેટલા પ્રભુએ સ્થાપેલા મુશ્કેલીઓના મહારાજ્યમાં નથી વળી હું જ્યાં જવા મંટે ત્યાંપર છું તે પણ એક પ્રકારનો મહત્તર, ઉચ્ચતર સંસારજ છે. અને આત્માના ઉચ્ચ અંશને અભિવ્યક્તિ પામવાની શાળા છે. અમુક જોને સંસાર કહો છો તેનાથી એને છુટો પાડવામાં આપ સમર્થ કરો છો. મનુષ્યનું અંતઃકરણ એજ તેનો સંસાર છે અને જ્યાંસુધી એ ઉપાધિનો આત્મતિક લય નથી થયો ત્યાંસુધી મનુષ્ય વસતીમાં હો કે જગલમાં હો, હર્યંતળ દરર હો કે ગીરિ કંદરમાં હો, તો પણ તે એકજ સરખી રીતે સંસારમાં છે. માતા ! હું સંસારમાંથી છુટવાનું અભિમાન રાખી આપનાથી વિચુટો પડતો નથી, પરંતુ પ્રવૃત્તિનો પ્રદેશ બદલી એક મહત્તર જીવનના અનુભવ માટે પ્રયાણ કરે છું.

માતા—મારા દષ્ટિ-પથમાં રહીને જ એ પ્રભુ-મય જીવનને અનુભવ કરવા આ માતૃ હૃદય તને વિનવે છે.

ત્રાપું, વસ્ત્રોને ઢળાહિન બનાવું, ચોતરફ શુષ્કતા, રસહિનતા, ઠંડોરતા, તપસ્વિતા, અને નિર્વંદ મયતાના પરિચાયક ઉપવેષ્ટને ઉપજાવું. અને તારી સંસાર નિર્વાસનની અભિલાષાને આંહીજ સંદેશ કરે. પણ હું તને આહીથો ગયેયો જેવાનું સહી શકતી નથી.

હુમાર—મા આપ ધારો છો તેટલો હું ખરા કે અખોધ નથી. મારું સુખ શેમાં છે તેના મે ન્યુનાધિક અશે વિવેકપૂર્ણ નિશ્ચય કરેલો છે અને તે ઉપરાંત સર્વથી અતિક બળવતી મારી પ્રભુતા ઉપદેશાએલા માર્ગ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા છે. આપ કદાચ મારા આહી વસવામાં મને સુખી હોવાનું કલ્પતા હોતો તે જ્ઞાતિ છે. પૂણ્ય-સંચયમાંથી ઉદ્ભવતી સુખકર સામગ્રીની જેમને યથેષ્ટ પ્રમાણમાં પ્રાપ્તિ નથી તેમને તે પદાર્થોમાં સુખદાયકપણાને વ્યાપોદ રહે છે. પરંતુ તે પદાર્થો જેમને ઇચ્છાતિત પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે તેમને તેમાં કશુંજ સુખદારકપણું ભાસતુ નથી. મારી સતોસ્થિતિ તે પ્રકારની છે હું એ પદાર્થોમાંથી ઉપજતા સુખોને એટલો બધો ટેવાઈ ગયો છું કે હવે તેમાં મને કશીજ નવીનતા, સુદરતા કે સુખમયતા જણાતી નથી.

માતા—જસ એજ મારા હૃદયનો કાંટો છે. તું જે સુખ માટે પ્રભુની પાસે જાય છે, તે સુખ, તને તારી વર્તમાન સ્થિતિના કારણથી, ત્યાં પણ મળે તેમ નથી. પૂણ્ય રસના આ-હૃદયથી ઉપજેલો તારો આ નિર્વંદ ત્યાં જતાવેંતજ લયપામી જશે એમ મને લાય છે. તું શું શોધે છે, શું હેતુથી તારું એ રાજ્યમાં પ્રયાણ છે, એ હજી તું સમજ્યો હોય એ વિષયમાં મને શંકા છે. સુખની શોધથી સુખ મળતુ નથી એ પ્રભુનો સાર્વિક ઉપદેશ હજી તું સમજ્યો નથી.

જામમાં છે કે સંસારના એય અર્થે ફરેલા તેના ઉપયોગમાં છે એ તને સમજવવાની જરૂર છે ?

કુમાર—માતા! આ રથૂળ લક્ષ્મી કરતા એક અત્યંત મહાન વસ્તુ હું સંસારને મુક્ત હસ્તે વહે ચવા માગુ છું. લક્ષ્મી એ પ્રભુનો રથૂળ અંશ છે; અને મારા અભિમાની દ્વારા એ જ અવાહ વહે તે કરતા પ્રભુના સ્વરૂપના ઉચ્ચતર અંશો રૂપી અમૃત અવાહ વહે એ મને અધિક પ્રિય છે. અને તેથી અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે હું પ્રભુના રાજ્યની દીક્ષા લેવા તત્પર થયો છું. મારી અત્યારની રથૂળ લક્ષ્મીએ મારી અને વિશ્વ વચ્ચે એક કૃત્રિમ ભેદ બોલો કરેલો છે. અને તેથી મારી સ્વરૂપ પ્રાપ્તિમાં એક અંતરાય પ્રગટેલો છે. હું ધનવાન અને બીજા દીન, હું મહેલમાં વસનાર અને બીજા ઝુંપડીમાં વસનાર. હું સ્વરૂપવાન અને બીજા સામાન્ય, એવા વિવિધ ભેદોના ભાનથી હવે મને કંટાળો આવ્યો છે. તે સાથે ઠાળ ક્રમે એ ભેદના ભાનથી મારા અંતરમાં ઉત્પન્ન થતું કષ્ટ કદાચ લોપ પામે તો મારા ઉદ્ધારની આશાનો પણ તે સાથે જ લોપ થાય અને હું ભોગના કીચડમાં ઢીંડો ઢીંડો ફરતો જઈ પ્રાકૃત પામર બની જકે એ પણ મને મોટામાં મોટો ભય છે.

માતા—અત્યારે જેમ ધનવાન અને દરિદ્રીના ભેદનું ભાન રહે છે, તેમ ગુરૂના સામિપ્યમાં જાની અને અજાની, લોપ્ત અને સુમુક્ષુ એવા ભેદનું ભાન રહ્યાજ કરવાનું. તો પછી એ કરતા અત્યારની જ ભેદભાવવાળો મિત સ્થિતિ શું ખેંટી છે ?

કુમાર—અભિમાનનો સર્વથા ભય થતા સુધી કોઈને કોઈ અકારના ભેદનું ભાન તો રહ્યાજ કરવાનું એ નિર્માણ આ મહા યોજનામાં પહે પહે ભાસ્યમાન થાય છે. પરંતુ એ ભેદ ભાવનું સ્વ

સ્વામી છે કે સંસારના એય અર્થે ફરેલા તેના ઉપયોગમાં છે એ તને સમજવવાની જરૂર છે ?

કુમાર—માતા ! આ રથૂળ લક્ષ્મી કરતા એક અત્યંત મહાન વસ્તુ હું સંસારને મુક્ત હસ્તે વહેંચવા માગુ છું. લક્ષ્મી એ પ્રભુનો રથૂળ અંશ છે; અને મારા અભિમાની દ્વારા એ જ અવાહ વહે તે કરતા પ્રભુના સ્વરૂપના ઉચ્ચતર અંશો રૂપી અમૃત અવાહ વહે એ મને અધિક પ્રિય છે. અને તેનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે હું પ્રભુના રાજ્યની દીક્ષા લેવા તત્પર થયો છું. મારો અત્યારની રથૂળ લક્ષ્મીએ મારો અને વિશ્વ વચ્ચે એક કૃત્રિમ ભેદ બેઠો કરેલો છે. અને તેથી મારો સ્વરૂપ પ્રાપ્તિમાં એક અંતરાય પ્રગટેલો છે. હું ધનવાન અને બીજા દીન, હું મહેશ્વર વસન્તાર અને બીજા હુંપડીમાં વસન્તાર હું સ્વરૂપવાન અને બીજા મામાન્ય, એવા વિવિધ બેદોના ભાનથી હવે મને ઠંડાળો આવ્યો છે તે સાથે ઠાળ ક્રમે એ ભેદના ભાનથી મારા અંતરમાં ઉત્પન્ન થતું કષ્ટ કદાચ લોપ પામે તો મારા ઉદ્ધારની આશાનો પથ તે સાથે જ લોપ થાય અને હું ભોગના કીચડમાં ડૂંડો ડૂંડો ફતરતો જઈ પ્રાકૃત પામર બની જઈ એ પથ મને મોટામાં મોટો બચ છે.

માતા—અત્યારે જેમ ધનવાન અને દરિદ્રીના ભેદનું ભાન રહે છે, તેમ ગુણના સામિપ્યમાં જાની અને અજાની, લોપ્ત અને સુમુક્ષુ એવા ભેદોનું ભાન રહ્યાજ કરવાનું. તો પછી એ કરતા અત્યારનીજ ભેદભાવવાળી મિત સ્થિતિ શું ખેંચી છે ?

કુમાર—અભિમાનનો સર્વથા ભય થતા સુધી કોઈને કોઈ અકારના ભેદોનું ભાન તો રહ્યાજ કરવાનું એ નિર્માણ આ મહા યોજનામાં પહે પહે નાસ્તમાન થાય છે. પરંતુ એ ભેદ ભાવનું સ્વ

આનંદનું અવલંબન આપીનેજ તે આત્મી પાસેથી આ સ્વા-
ર્થનું માગે છે. એ મહત્તર અવલંબનનું સ્વરૂપ આપના વર્તમાન
અનિશ્ચય અશુભા આચરણના લાઘે હાલ તે આપને કદાચ
નહી સમજાય, પણ કાળે કરો તે સ્વરૂપ આપના અંતરાધારમાં
હૃદયમાન થઈ આપને અધિક સ્થાયી સૌમ્ય અને સ્તીગ્ધ સુખર્તુ
જ્ઞાન કરાવશેજ. અમુક કાળનો અવધિના અતે તે પણ કોઈ
આમો તેના સ્થાને તેથી પણ મહત્તર, ઉચ્ચતર અને સુક્ષ્મતર
આનંદનું અવલંબન મગશે અને તે પ્રમાણે આત્માનો ઉત્કાન્તિ
ના ચરમ લક્ષ્ય સાથે ઐક્ય સધાતા પર્યંત આધ્યાત્મ કરશે
માતા ! આપના હૃદયને પુત્ર ભાવનું સમર્પણ કરવામાં જેમ
હૃદ્ય છે તે માંહેનું મને કશુંજ નથી જેમ માનશે નહિ ! પરંતુ
વિશ્વના મંગળ નિર્માણમાં મને આપના કરતા અધિક શ્રદ્ધા હોવા-
થીજ મને વૈયં અને શૌર્ય છે. આપ પણ પ્રભુના ઉપદેશ અને
આદેશમાં શ્રદ્ધા રાખો. એ શ્રદ્ધાના બળથીજ આજે જે નવા
સમજતુ તે આવતી કાલે રહેજે સમજી શકાશે પણ માતા !
આ હું શું જોઉં છું ! આપની આંખ માંહેના અશુભ મારે સર્વ
જ્ઞાન સર્વ સાહમ, સર્વ વૈયં પીગળાવી નાંખે છે.

માતા—ખેટા ! આ આંખ નથી, પરંતુ આંખનું રૂપ
ધારી આવેલી તારી કન્ઝાનુમાર આજા છે. માતની જીભ તેથી
આજ્ઞા કરવા અયકાય છે. તેથી માતાના હૃદયમાં રહેલો પ્રભુત્વનો
અંશ અશુ દારા આજાનો સદેશ મોકલે છે પણ તાર ! હું
તને ઉકળી શકાવીશ ?

કુમાર—શુભાવવા પણ કશું નથી મારે જાણ સ્વરૂપ જે
કશુંજ નહિ પરંતુ આપના આંતર ચિત્રનો એક ચ્યૂન આવિર્ભાવ

આત્માના માનસિક કરણો.

પ્રકરણ ૧ હું.

અમારું “હું” તું જાન જાગૃત કરવા સંબંધી કેટલીક આશ્ચર્યજનક સૂચના હમે આપી ગયા છીએ. પરંતુ તે લેખમાં જાન આત્મા સ્થૂળ શરીરથી ભિન્ન હોવાનું સિદ્ધ કરવા ઉપરાંત કંઈ અધિક કહી શક્યા નથી. સ્થૂળ શરીર એ માત્ર આત્માનું સૌથી ઉપરનું અને તુર્ન દૃષ્ટિએ આવે એવું ભૌતિક આવરણ છે. તેના કરતાં સૂક્ષ્મ અને આત્માની સાથે વ્યવહારે નિકટના સંબંધ ધરાવતા બીજા આવરણો પણ છે, જે સામાન્ય મનુષ્યોને ઘૂર્ણ દૃષ્ટિમાં આવે શકતા નથી. અને તેમ છતાં તે સૂક્ષ્મ પડો ચણુ સ્થૂળ જેટલાજ આત્મસ્વરૂપથી ભિન્ન અને અતિરિક્ત છે. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સર્વ આવરણોને આત્મા આ કાળે પોતાના કરણ (tools) અથવા હથિયાર (instruments) તરીકે વાપરે છે અને ખરી રીતે કરણો આત્માને એક કાળથી રૂપે નથી પરંતુ તેના વિકાસક્રમમાં આ કાળે તેને તે કરણો અત્યંત ઉપયોગી અને સહાયક હોવાથી જ પ્રાપ્ત થયેલા છે. તે આત્માની પ્રગતિ, વિકાસ, સંવર્ધન અથવા અભિવ્યક્તિને અથે આવશ્યક વસ્તુઓ છે, અને તેના હિત્તમ પ્રકારે ઉપયોગ કરવાથી આત્મા હિન્નતિના મહા માર્ગમાં ગતિ કરી શકે છે.

આત્માથી જે કંઈ અતિરિક્ત છે, તેના પ્રત્યે આપણને વિચારની દૃષ્ટિએ જોવાની ટેવ પડી ગયેલી છે. આમાં ખરી રીતે કોણ કેટલેક અંશે આપણી પોતાની વસ્તુ સ્વરૂપની સમજણની

આ લેખમાં હમે “હું” ના સૂક્ષ્મ કર્ણો સમંધી કાંઈક
 રૂપરેખા આપવા યત્ન કરીશું. તે કર્ણોનું સ્વરૂપ અને આત્માનું
 તેમના કાર્ય ઉપરનું સ્વામીત્વ સમજ્યા પછી તે કર્ણોનો આત્મા
 અત્યંત લાભપ્રદ ઉપયોગ કરી શકવા સમર્થ થાય છે. અને તે
 સૂક્ષ્મ સામગ્રી જે ઉદ્દેશથી આપણને પ્રાપ્ત થએલી છે, તે ઉદ્દેશ
 સિદ્ધ કરવા આત્મા શક્તિમાન અને છે. આ કાળે તે સામગ્રીના
 આપણે રહેજ સરખો પણ ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કારણકે
 તે આપણા આધિપત્ય તળે છે અને આત્માનું તેના કાર્યપ્રદેશ
 ઉપર સ્વામીત્વ છે એવા જ્ઞાનમાં હજી આપણે આવ્યા નથી.
 જનસમાજ જ્યારે તે સામગ્રીનું સ્વરૂપ સમજતો થશે અને તેના
 ઉપયોગ કરી લાભ ઉઠાવવા જેટલી હદે આવશે, ત્યારે આ
 વિશ્વનું રૂપ કાંઈ જુદા જ પ્રકારનું બની જશે. પછી મનુષ્ય
 જ્ઞાનનો તેનું ઇન્દ્રિયોની ગુણમગીરીમાંથી મુક્ત થશે અને તેની
 ઇન્દ્રિયોનું બળ જે હાલ તેના અધઃપતન અર્થે વતરાય છે તે
 તેના ઉર્ધ્વગમન માટે વપરનું થશે. હુકામાં હાલમાં મનુષ્ય જે
 પશુ જેવો છે તે તેવો મટીને દેવ કાટીનો બનતો જશે. પરંતુ
 તે દૂરના ભાવિના રમણીય પ્રદેશમાં પ્રવેશવાનું આપણું વર્તમાન
 દુર્લભ નથી. હાલ તો તે હિચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માટે
 પ્રાયશીક બાળ ધોરણોમાં શિક્ષણ લેવાનું છે.

શાસ્ત્રકારોએ કાઠ કોષ સ્થળે ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે અલટતો ધિક્કર
 દર્શાવ્યો છે, ત્યાં તેમનો હેતુ એવો હતો, કે મનુષ્યોએ તે ઇન્દ્રિ-
 યોના બગથી વસગાદને પશુવૃત્તિના ક્રિયાકર્મા રોળાવું ન જોઈએ.
 અને તે સામે ચેતવણી આપવાના હેતુ કર્તવ્યના આવેગમાં
 નેઓ જરા પોતાના નિમત્ત પ્રદેશથી બહાર વધી જઈને, જે
 સાગ ઉપર હુમલો લઈ જવાનો તેમનો મુદ્દલ દરાદો ન હતો તે

સ્વયં કરણ અર્થાત્ શરીર એ દેખીતી રીતે જ “હું” એ
 ભિન્ન પ્રતીત થતું હોય તેનાથી પ્રથકત્વ અનુભવવું અને “હું” ના
 આધિપત્ય તળે તેને રાખવું એ સૂક્ષ્મ છે. પરંતુ સૂક્ષ્મ કર્ણો
 આત્માની સાથે એટલો નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે, કે તેનાથી
 આત્માનું જીવનપણું અનુભવવું એ મુશ્કેલ છે અને અભ્યાસની
 અપેક્ષા રાખનાર છે. શરીરથી સ્વતંત્ર હોવાનું અનુભવ્યા પછી
 અનુષ્ઠા ધણીવાર પોતાના “હું” ને મનોતત્ત્વ સાથે સંબંધિત
 કરી નાખે છે. આ ભૂલ છે. મન તેની વિવિધ પ્રકારની કક્ષામાં
 અને વિવિધ કાર્યમાં આત્માનું એક હથીયાર માત્ર છે અને તેના
 ગમે તેવા સૂક્ષ્મ કાર્ય પ્રદેશમાં પણ “હું” ની સાથે તેનું
 એકત્વ નથી. આ મુદ્દાને પ્રધાનપણે લક્ષ્યગત કરાવવા આ
 સ્ત્રોતમાં હમે ઉદ્યમ કરીશું. બનતા સુધી શાસ્ત્રીય અને પારિ-
 શ્વાસિક શબ્દોના ઉપયોગથી છેટા રહી ચોખ્ખી વાત કહેવા
 પ્રયત્ન કરીશું. વિદ્વાનોએ બાંધેલી જુદી જુદી સંભાવનાઓ
 (theory) મનનું સ્વરૂપ, તેની ઉત્પત્તિ, તેનો હેતુ એ વગેરે
 ઉપર રોકાઈ ન રહેતાં મનનું પ્રયત્ન કરી આત્માનું તેનાથી
 ભિન્નત્વ દર્શાવવા ઉપરજ હમે હમારૂં પ્રધાન લક્ષ્ય રાખશું.
 સુદ્ધિવડે તમે મનનું કાર્ય, તેના વિભાગ સમજી શકશો અર્થાત્
 મનના બળ વડે મન પાસેથી મન પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન
 મેળવી શકશો.

“હું” ના માનસ ચંદ્રાણના વિદ્વાનોએ ત્રણ વિભાગ કર્યા
 છે. મન એકનું એક હોવા છતાં કાર્ય પરત્વે તેના ત્રણ વિભાગ
 કરી શકાય અને તે બધા કાર્ય ઉપર આત્માનું સ્વામીત્વ છે.
 આ ત્રણ વિભાગ આ પ્રમાણે છે—(૧) સંતાત્મક મન અથવા
 આત્મર મન (Instinctive or sub-conscious mind) (૨)

પ્રાચીન સ્વમંત્રીશ્રી અર્થે ઉપયોગી અને પોતાના બ્યાબખી સ્થાને
હતી) ના બધા ચિન્હો અને લક્ષણો હજી આ મનના પ્રદેશ
ઉપર રહેવા પામ્યા છે અને તે-તક મળતા મનની બહારની
સપાટી ઉપર બાવી ચઢે છે. આ લક્ષણો એવી પ્રજ્ઞાન અવસ્થામાં
રહ્યા છે કે ઘણીવાર જ્યારે આપણે એમ માનના હૃદયે છીએ,
કે હવે અમારામાં એવા પશુને સુલભ લક્ષણો રહ્યા નથી, ત્યારે
પણ તે અસાધારણ પ્રમાણમાં પ્રતાપ યાય છે. પશુઓમાં જે
કલહ-વૃત્તિ, જે વિકારો, દ્વેષ ધર્મ્યા, ક્રોધ વિગેરે હોય છે, તે આ
જનમાં હજી કામ્ય રહેલા છે. અને તે ખરી રીતે આપણા જૂત
જીવનનો વારસો છે. ગત જીવનમાં આપણને પડેલી નાની મોટી
અને સારી નરસી ટેવોનો સર્વનો સારાશ હજી તે આંતરમનના
વિશાળ ગ્રહમાં સચવાઈ રહ્યો છે. ખરેખર આ મન એક વિચિત્ર
વચાર જેવું છે. તેમાં વિવિધ પ્રકારના અનુભવો, કેટલાક સારા
અને કેટલાક કચરા સરખા, કેટલાક ઉપયોગી અને કેટલાક પ્રજ્ઞા-
તિના અવરોધક, રહેલા છે.

મનના આ પ્રદેશ ઉપર આપણી વાસનાઓ, ઈચ્છાઓ,
ક્રિયાઓ, આવેશો, લાગણીઓ, સ્પૃહાઓ, લાલસાઓ અને એવી
બીજી બધી અધમ વૃત્તિઓ વસેલી હોય છે. પશુમાં, જંગલી
મનુષ્યમાં અને હાલના કેળવાયેલા મનુષ્યમાં તે સમાનપણે છે.
મરતું કેળવાયેલા મનુષ્ય અને પશુ અથવા જંગલી મનુષ્યમાં
લગાવત એટલો છે, કે જ્યારે પશુ અથવા જંગલી મનુષ્ય તે
અધમ વૃત્તિઓ ઉપર મુદ્દત કાળ રાખી શકતો નથી ત્યારે કેળ-
વાયેલો મનુષ્ય ન્યુનાધિક અશે તેને પોતાના કાળમાં રાખી શક
છે, અને જેટલા અશે તેમ કરવાને શક્તિમાન હોય છે તેટલો
અશે તે પશુ કરતા રહ્યાતો અથવા મનુષ્યના અભિધાનને

સ્થાપી આપણને તેના કાબુ રાખે છે, ત્યારે તે ખરી રીતે “નરસ” ગણાવા યોગ્ય છે. આપણા ક્રમિક-વિકાસમાં જે જે લક્ષણોને હવે આપણે વળોટી ગયા છીએ, અને જેની વર્તમાન સુમિદ્યાએ જરૂર નથી તેવા લક્ષણોને બ્યારે આપણે સ્વીકારીએ છીએ, ત્યારે તે લક્ષણો “નરસા” કહેવાય છે. બાકી વસ્તુતઃ તે લક્ષણો ખરાબ નથી. કયા લક્ષણો સારા અને કયા નરસા એ શિક્ષણને આ વિષય સાથે સંબંધ નથી. હમારો કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે આ બધા લક્ષણો હજી આપણા આંતર મનમાં રહેલા છે, અને તક મળતા તે મનની બહારની સપાટી ઉપર તરો આવે છે આ બધું જાણીને જે કાંઈ કથિતવ્ય છે તે એ જ છે કે આ લક્ષણો એ “હું” નથી, પણ આપણા વાસ્તવ સ્વરૂપથી પર છે. તમે જેને “હું” કહો છો તેનો આ લક્ષણો વિભાગ નથી. તમારો આ લક્ષણો સાથે ગુણ-ગુણી સંબંધ પડતો નથી, પણ તમારા માનસ-ચક્ષુથી જ દ્રશ્યમાન થાય એવી તે સૂક્ષ્મ સામગ્રી છે, અને તમે તટસ્થ ભાવે, નિરાળા રહીને તેને અવલોકી, તોળી, માપી અને નિર્ણય કરી બાહ્ય પદાર્થોની માફક તેને સ્વીકારી કે દુર કરી શકો તેમ છે.

આ આંતર મન પછી ક્રમમાં બીજું બાહ્ય મન આવે છે. જેને આપણે તર્ક, પ્રયત્નકરણ, વિચાર, ન્યાય આદિ બુદ્ધિ બ્યારમાં યોગ્ય શકીએ છીએ. આ લેખ વાંચતી વખતે પણ તમે એ મનનો જ ઉપયોગ કરો છો. તમે જોઈ શક્યા હશે, કે તમે આ મનનો ફક્ત ઉપયોગ કરો છો તમે પોતે એ તર્ક, વિચાર કે બુદ્ધિ બ્યાર નથી. જેમ સંજ્ઞાત્મક એ તમારા સ્વરૂપમાં અત્યંત વિન્ન છે, તેમ આ બાહ્ય મન પણ તમારાથી સિત્ત છે અને તમારું એક હથિયાર માત્ર છે. ક્ષણવાર વિચાર કરો છો

સ્થાપી આપણને તેના કાળુ રાખે છે, ત્યારે તે ખરી રીતે “નરસુ” ગણાવા યોગ્ય છે. આપણા ક્રમિક-વિકાસમાં જે જે લક્ષણોને હવે આપણે વળોટી ગયા છીએ, અને જેની વર્તમાન સુમિકાએ જરૂર નથી તેવા લક્ષણોને જ્યારે આપણે સ્વીકારીએ છીએ, ત્યારે તે લક્ષણો “નરસા” કહેવાય છે. બાકી રસ્તુતર તે લક્ષણો ખરાબ નથી. કયા લક્ષણો સારા અને કયા નરસા એ શિક્ષણને આ વિષય સાથે સંબંધ નથી. હમારો કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે આ બધા લક્ષણો હજી આપણા આંતર મનમાં રહેલા છે, અને તક મળતા તે મનની બહારની સપાટી ઉપર તરો આવે છે. આ બધું જણાવીને જે કંઈ કથિતબ્ધ છે તે એ જ છે કે આ લક્ષણો એ “હું” નથી, પણ આપણા વાસ્તવ સ્વરૂપથી પર છે. તમે જેને “હું” કહો છો તેનો આ લક્ષણો વિભાગ નથી. તમારો આ લક્ષણો સાથે ગુણ-ગુણી સંબંધ પણ નથી, પણ તમારા માનસ-ચક્ષુથી જ દ્રશ્યમાન થાય એવી તે સૂક્ષ્મ સામગ્રી છે, અને તમે તટસ્થ ભાવે, નિરાળા રહીને તેને અવલોકો, તોળી, માપી અને નિર્ણય કરી બાહ્ય પદાર્થોની માફક તેને સ્વીકારી કે દુર કરી શકો તેમ છે.

આ આંતર મન પછી ક્રમમાં બીજું જાણ મન આવે છે. જેને આપણે તર્ક, પ્રયત્નકરણ, વિચાર, ન્યાય આદિ બુદ્ધિ વ્યાપારમાં યોગ્ય શકીએ છીએ. આ લેખ વાંચતી વખતે પણ તમે એ મનનો જ ઉપયોગ કરો છો. તમે જોઈ શક્યા હશે, કે તમે આ મનનો ફક્ત ઉપયોગ કરો છો. તમે પોતે એ તર્ક, વિચાર કે બુદ્ધિ વ્યાપાર નથી. જેમ સંજ્ઞાત્મક એ તમારા સ્વરૂપથી અત્યંત બિન્ન છે, તેમ આ બાહ્ય મન પણ તમારાથી વિન્ન છે અને તમારું એક હથિયાર માત્ર છે. ક્ષણવાર વિચાર કરો છો

તમારામાં આ મનનો અંશ અભિવ્યક્ત થવા વેગવાન બનેલ છે, અને તે વેગને અનુકૂળ થઈ તેની સ્વાભાવિક ગતિમાં તમારી પોતાની ગતિ ભેગવી દેવી એજ સર્વ પ્રકારના શ્રેયનો રાજ-માર્ગ છે.

તેમ છતાં તમારે ભૂતવાનું નથી, કે આ ઉચ્ચતમ મન પણ તમારા “હું” નું એક સૂક્ષ્મતમ યંત્ર માત્ર છે. યંત્ર કરતાં અધિક તેની કિંમત તમારે આંકવી વ્યાજબી નથી.

મન અને તેની સર્વ અવસ્થાઓથી “હું” એ તદ્દત સિન્ન છે, એવો અનુભવ દ્રઢ થાય એ અર્થે ફેટલાક અભ્યાસ યાદો હમે આ ક્ષેત્રમાં આપીશું. આ સંબંધમાં પુનઃ પુનઃ કહેવાનું એજ છે, કે મનનો પ્રત્યેક વિભાગ, તેનું પ્રત્યેક કાર્ય અને પ્રત્યેક અવસ્થા પોતાના વ્યાજબી સ્થાને અત્યંત આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે, અને એમ માનવાની ભૂત કદી કરવા યોગ્ય નથી, કે મન એ આત્માથી જિત્ત હોવાના કારણથી અમે તેની કિંમત ઓછી આંકવા માગીએ છીએ. અથવા આત્માને તે ઉપાધી રૂપે અથવા સંસારના કારાગ્રહમાં આત્માને પુરી રાખનાર છે, એથી ઉલટું પ્રત્યેક જ્ઞાની મહાજનોનો એવો દ્રઢ નિશ્ચય છે કે, આ મનના ઉપયોગ અને વ્યાપાર દ્વારાજ મનુષ્ય પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને હજી અનેક અવસ્થાઓમાંથી સહિસન્નાપત પસાર થયા માટે મનની જાકિતના વિકાસ અને વ્યાપાર ઉપર આધાર રાખ્યા શિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ નથી.

અત્યારે તો મનુષ્ય તેની માનમ સામગ્રીનો હલકો અંશજ વાપરે છે. હજી તેને સુદૃઢ ખચર નથી કે, તેના માનમ અંધારૂણમાં એવી અજ્ઞાત મહાન્ સૃષ્ટિઓ પડેલી છે કે જેનું અત્યારે

વિષય પ્રત્યે આદર અને પ્રેમની દ્રષ્ટિથી જુવો અને તેટલું એનું કુળ વળણુ ધારણ કરો.

જેમ શરીર એ તમારાથી ભિન્ન વસ્તુ છે, તેમ મનના બધા કાર્યો પણ ભિન્ન છે આ મુદ્દો સિદ્ધ થવો એ જરા મુશ્કેલ છે. તમને અત્યારે એમ જણાય છે કે તમારું “હું” એ તમારા વિચારોનો, લાગણીઓનો, આવેજોનો અને મનોસ્થિતિઓનો સમુદાય માત્ર છે. પરંતુ તમારું “હું” ને આ માનસિક અવસ્થાઓથી અતિરિક્ત અનુભવવાનો અભ્યાસ સિદ્ધ કરવાનો છે.

શરીરજન્ય આવેજો જેવા કે ક્રુધા તૃષ્ણા, દર્દ, શાતા, અશાતા, સ્પર્શ-પ્રત્યક્ષા એ આપણા વાસ્તવ “હું” નો વિભાગ નથી અને આપણું ખરું સ્વરૂપ તેના અંગભૂત નથી. આ લાગણીઓ એટલી બધી રચૂળ છે કે સામાન્ય મનુષ્ય પશ્ચ તેને “હું” ના સંદર્ભના બળ વડે ભિન્ન અનુભવી શકતા સમર્થ અને છે, ભિન્ન અનુભવવી એનો અર્થ એવો નથી, કે એ લાગણીઓનો રસ જાની જનો ભોગવતા નથી; તેનો અર્થ એટલોજ કે તે લાગણીઓને જાની જનો શરીરજન્ય લાગણીઓ ગણી રચૂળ દેહના આનુષંગિક વ્યતિકર તરીકે ગણે છે. તેઓ પોતાના “હું”ની સાથે તે લાગણીઓનું એકત્વ થતા હતા નથી. તેઓએ તે લાગણીઓ કંપર પોતાનું આધિપત્ય સિદ્ધ કરી તેને કાબુમાં રાખેલ હોય છે, આથી તેઓ તે લાગણીઓથી પોતાનું ભિન્નત્વ સાચવી શકે છે. બધા માણસો આ લાગણીઓ સાથે એટલા બધા એકોલાલ પામેલા હોય છે કે જ્યારે તેઓ “હું” નો ઉચ્ચાર કરે છે કે તે સાથે જ તેમની કંપરોક્ત સર્વ લાગણીઓનો સમૂહ તરીકે આવે છે. તેઓ તેને પોતાથી મનોમય રીતે વેગળી મુકી શકતા નથી. જેમજ મરણ પડે ત્યારે વાપરી શકાય એવી વસ્તુઓ રૂપે મળી

અર્થમાં કે તે તેમના હથિયારો છે, તેના ઉપર તેમનો કબજો સ્થાપવો છે અને નહીં કે તેઓ પોતેજ તેના હથિયારો છે. જ્યારે જ્યારે તેમને એવી લાગણીઓ થાય છે, ત્યારે તેમનું સ્વાભાવિક ભાન એમજ હોય છે કે એ મને નથી પણ મને આગતુંક પ્રકારે પ્રાપ્ત થએલી છે, અને તેના ઉાર મારે સંભાળ અને ઠાળી રાખવી એ મારી ફરજ છે. તેના અંતઃકરણનાં ઉંડાણમાં એ ભાન સતત જાગ્રત હોય છે કે “હું” એ ખૂબ અધી સામગ્રી અને શરીરજન્ય લાગણીઓથી નિરાળું છે. “હું” તેના વિના પણ રહી શકે તેમ છે. આ ભાન સિદ્ધ કરવું એ આત્મ સાક્ષાત્કારનું પહેલું પગથીયું છે.

હવે આગળ વધતા પહેલાં તમે તમારી શરીરજન્ય વૃત્તિઓ ઉપર જરા નજર ફેરવી જાઓ. તમે એતું માનસ-ચિત્ર ખડું કરો, અને તમારા અંતઃકરણના અંતસ્તમ પ્રદેશમાં એ ભાન અંકિત કરો, કે એ પ્રકારની શારીરિક વૃત્તિઓ મારા વિકામક્રમની આ ભૂમિકાએ આવશ્યક છે મારેજ પ્રાપ્ત થયેલી છે, અને તે કોઈ રીતે મારા સ્વરૂપનો વાસ્તવિક વિભાગ નથી; જેમ જેમ મારી ઉર્ધ્વગતિ થતી જશે, તેમ તેમ હું તેને જીર્ણ વસ્ત્રની માફક છોડતો માલવાનો છું. આ પ્રકારે મનોમય ચિત્ર ઉપર દ્રષ્ટિ ઠરાવવાથી અને એકાગ્રપણે તેના ઉપર ચિંતવન કરવાથી એ ભાન દૃઢપણે અંકિત થઈ તમારા જીવન સાથે તેનો નિત્ય સંબંધ થશે.

જ્યારે તમે આ પ્રકારની વૃત્તિઓને તમારાથી વેગળાં જોઈ શકો છો, અને તમે તટસ્થ ભાવે તેની ગતિ, વેગ કે પ્રવૃત્તિના દ્રષ્ટા મની શકો છો, ત્યારે તમે સ્વાભાવિક રીતે જ તેને અનાત્મ ક્રાંતિમાં દાખલ કરી શકો છો. હવે તમે વસ્તુ માનને જો

તે વચ્ચે તમે બહાર કાઢી. જોઈ, ખાનંદ અથવા
જોઈ અનુભવી, પાછું પુનઃ તે મનુષ્યમાં પુરી દે છે. જેમ સેના-
ધિપતિ પોતાના લશ્કરને પોતાની સન્મુખ રાખી પોતાની ધ્વજા
સુસાર તેમની પાસે ગતિ આગતિ કરાવી શકે છે, તેજ પ્રમાણે
તમે પણ તમારા માનસ લશ્કરીઓને મરજી પડે ત્યારે તમારા
જ્યોત્સના ચક્રને પસાર થવા દે છે અને મરજી પડે ત્યારે તમારી
માનસ કોથળીમાં તે વ્યક્તિઓને એક જાદુગરની માફક સમાવી
દે છે. વસ્તુતઃ તે મનની ભૂતિઓ એ તમે નથી પણ તે એવું
કાંઈક છે કે જેને તમે સાથે રાખીને નિરંતર વિહરો છો. જેમ
આપણા મુરોશ્વમાં વહુવેલા દેવો પોતાની વૈક્રિય લખિના અળ
પડે પોતાનાથી બેસુમાર વ્યક્તિઓને બહાર કાઢી પાછી પુનઃ
પોતામાં દાખલ કરી દે છે, તેમ તમે પણ તમારી માનસ વ્ય-
ક્તિઓને તમે ત્યારે ઉપજાવી પાછી શમાવી દેવા શક્તિવાન દે.
તમે હવે જોઈ શક્યા હશે કે તમારા 'હું' ને એ અધા વિના નભે
સમ્મ છે. તે ન હોય તો તમારા સ્વરૂપને કશી જ કળ આત્માની
જથી અથવા સ્વરૂપ હાની થવાની નથી તેના વિના પણ તમ.૩
બહુ" ના જેવું છે તેવું ને તેવું જ નહેવા નિર્માયું છે.

તમે આ પ્રકારે આ માનસ વિકારોને તમારાથી દોઢ કાપ
દૂર રાખી, તેની પરીક્ષા કરી શકો છો અને તેની શુભાશુભતા
ઉપર જાણ આપી શકો છો, એજ બતાવી આપે છે કે તમે તે
વશરે નથી. ઉપર બહુવિધ તમે વસ્તુના બે પ્રકાર છે (૧)
તમે કે જે તમારાથી બીજી તમામ વસ્તુઓને સમન્વિત અથવા
અનિચ્છુથી જોઈ તેના ઉપર વિચાર ચલાવી શકો છો, અને (૨)
પરીક્ષા અથવા વિચારનો વિષય બનેલા અને તમારું છેડે

કેમથી વિરોધી છે અને એમ કહેવામાં કદી પણ વિજય મળતો નથી. વિજય મળ્યા જેવું બહારથી જણાય તો પણ પુનઃ પ્રત્યા-
ચાત થઈ પાછું તેજ પાઠ શીખવા ફરીથી આવવું પડે છે. જેમ
દોઢ છોકરો પરીક્ષાના વખતે ચોરી કરી, પાસ થવા પુરતા માફ
મેળવી ઉપરના ર્ગમાં ચઢી જાય છે અને દેખીતો વિજય મેળવે
છે, પરંતુ જેમ ત્યાં ઝાઝો વખત નબી નહિ શકતા પાછું તેને
પુનઃ પૂર્વના દરજ્જા વર્ગમાં આવવું પડે છે, તેજ પ્રકારે જે ભૂમિ-
કાએ જે આવેગો સ્વાભાવિક છે, તે ભૂમિકાએ તેને આધિન ન
અનતા અને પ્રવૃત્તિમાં ન જોડતા ઉપરના વર્ગના ચળકાટથી મોહ
ચામી ત્યાં જવા જે આત્મા દલભાય છે, તેને ત્યાંથી પુનઃ ધક્કે
ખાઈ પાછું નિચેની ભૂમિકાએ પોતાનો કાચો પાઠ ફરીથી શીખવવો
આવવું પડે છે.

આથી અમો આ રથને બધા વિકારોને નિર્મૂળ કરી નાખ-
વાનો પાઠ શીખવવાના ધરાદાયી બેઠા નથી, તેમ વિકારોની
નિંદાનું પ્રકરણ પણ હાથમાં લીધું નથી, હમે જાણીએ છીએ
કે સર્વે કંઈ પોતપોતાનો ભૂમિકાએ યોગ્ય અને યથાર્થાનેજ છે.
આ રથને હમે એટલુંજ કહેવા માગીએ છીએ કે તમારું વાસ્ત-
વિક “હું” એ ઉપરોક્ત વિકારો અને માનસ સૃષ્ટિથી ઉપરના
ભાગમાં વિરાજે છે, તેનાથી તમે સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે, તમે
તેના સ્વામી છો, અને તે તમારા ગુનામો છે. તમે તેને તમારા
સન દ્રવ્યમાંથી ઘડી કાઢ્યા છે, અને એક ગુપ્ત ભાગમાં સંગ્રહી
રાખ્યા છે. અત્યાર સુધી તમે તેના ગુનામ અને સેવક હતા.
હવે તમે ધારો તો તેના ઉપર તમારો જન્મદક્ક સ્થાપો.

તમે તેને તમારાથી દુર નીકાળવાની ટેવ પાડી શકો તેમ છતાં
અને તે સિદ્ધ થયે તમે આ સૂક્ષ્મ હૃદયીઆરને અધિકપણે તમારા
આધિપત્યમાં લાવવા સમર્થ બનો છો. આ પ્રકારે બુદ્ધિના વ્ય-
પારો ઉપર તમારું દૃષ્ટાપદ સિદ્ધ કરવામાં સૌથી અધિક આશ્ચર્ય
જેવું તે તમને એ જણાશે, કે બુદ્ધિગત વ્યાપારોને બુદ્ધિના
સાધન વડે જ તમારું “હું” વિષય બનાવી શકે છે. જેમ એક
હિરાની સહાયથી અન્ય હિરાને કાપી શકાય છે, તેમ એક પ્રક-
રની બુદ્ધિની ક્રિયાનું અવલંબન ગ્રહી અન્ય તેવાજ વ્યપારને
“હું” અનુભવી શકે છે.

આ બુદ્ધ્યાત્મક મન પછી ક્રમમાં ત્રીજું દિવ્ય મન
(Spiritual or super-conscious mind) આવે છે, જે
હવે પછી અર્થશું.

પ્રકરણ બીજું.

ઉપરના પ્રકરણમાં અમે બુદ્ધ્યાત્મક મન વિષે કહી ગયાં
છીએ. હવે પછી ક્રમમાં ત્રીજું દિવ્ય મન (spiritual or super-
conscious mind) આવે છે. જેમ બુદ્ધિના વ્યાપારો તમારું
“હું” નો વિષય શની શકે છે, તેમ મનના આ ઉપરી પ્રદેશમાંથી
આવતા લઘ્વ સ્ફુરણો પણ તમારો વિષય બની શકવા યોગ્ય
છે. તેની ઉપર તમે વિચાર કરી શકો છો, તેનું પ્રયત્ન કરી
તેના સ્વરૂપનું નિદાન ચોક્કસ કરી શકો છો; અને બીજા સર્વ વિદ્યારે
કે વિચારોની માફક આ પ્રદેશમાંથી આવતી વસ્તુઓ ઉપર પણ

આપણને આપણા મનની સહાય વિના અનુભવી શકતા નથી. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ મનોસ્થિતિવાળા મહાપુરુષોને પણ જે “હુ” નો અનુભવ થયેલો હોય છે, તે પણ તેમના દિવ્ય મનની સહાય દ્વારા જ થયેલો હોય છે. ખરું છે કે તેમનું મન એક શાંત અદ્ભુત સરોવર જેવું હોવાથી “હુ” નું પ્રતિબિંબ ઝીલવા અત્યંત બાધક બનેલું હોય છે. છતાં પણ એટલું મૂલવાનું નથી કે તેમને પણ મનના મંત્ર વિના ચાલતું નથી, તે મંત્ર વિના ની આત્માની સ્થિતિ કેવી હશે, તેના ખ્યાલ આવે. મહાજ્ઞાનોને પણ દુષ્કર છે. હમે તે વિષય સંબંધે હમારું અજ્ઞાન ખુલા ઈશ્વરી કબુલ કરી દેએ છીએ. મનુષ્ય પોતાથી બદા સરખી પણ ઉપર ઉચ્ચતાએ વિરાજતા આત્માની મનોસ્થિતિમાં પ્રવેશી શકતો નથી તો પછી એવા અનંત પ્રગતિનો રસ્તો કાપી પર-આત્મકોટીમાં પ્રવેશના આત્માનું સ્વરૂપ સમજવાનો આગ્રહ કયો અર્થ રાખી શકે ?

“હુ” પોતાનો પ્રકાશ પોતા ઉપર નાખી મનના મંત્રની સહાય વિના પોતાને સિધ્ધિ રીતે વિષય કરી શકતો નથી તેમ છતાં “હુ” તો ગમે તેવી નિકૃષ્ટ સ્થિતિમાં પણ રહેલું જ હોય છે. જેને આપણે નિગોદ કોટીના જીવો દહીએ છીએ ત્યાં પણ જ્યાં “હુ” તો અવ્યક્તપણે રહેલું જ હોય છે. જેમ જેમ મનનું જીવારણ ઉચ્ચ પ્રકારનું બનતું જાય છે. અર્થાત્ તે મંત્ર વધારે વધારે પાણીદાર અને કાર્યકર બનતું જાય છે તેમ તેમ તે “હુ” ની અધિકાધિક અભિવ્યક્તિ બનતી જાય છે. એક દ્રષ્ટાંતથી “હુ” ના સ્વરૂપને ખીણ રીતે સમજાવીએ. એક વિઝળીનો દીવા જુલો એને તેના ઉપર લુગડાના ધણા પડો વિંટાળેલા છે એમ

એવા માટે મળેલા છે આજસુધી આપણે અવગો કાપદો ચલાવ્યો હતો, અને આપણી તલવારથી આપણા ઉપરજ ધા કરી ગયા હતા, હવે શું કરવું એ સહુએ પોતપોતાને માટે શોધી લેવાતું છે.

હવે જ્યારે તમને નિશ્ચય થયો છે, કે તમે જે જે વસ્તુને તમારો વિષય બનાવી શકો છો, તે તમારાથી જિજ્ઞાસુ અને તમારા ઉપયોગ અર્થે નિર્માણેલું યંત્ર છે, ત્યારે તમને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ થશે, કે એ સર્વ પછી મારા સ્વરૂપસૂત્ર અવશેષ તત્ત્વ શું રહ્યું છે જ્યારે બધું જ અનાત્મકોટીમાં જાય છે, ત્યારે આત્મકોટીમાં શું રહ્યું ? હિતર એજ કે “હું પોતે” તમે અનંત યુગ સુધી જે “હું” થી નિરાળા બનવા પ્રયત્ન કરશો તો પણ તેને તમારાથી જુદું પાડી નાખવામાં વિજય પામી શકવાના નહીં જ. તમે જેમ પ્રત્યેક પદાર્થ વિચાર કે ભાવનાને જુદો પાડી નાખી તેને તમારેજ વિષય બનાવી શકો છો, તે પ્રમણે તમારા “હું” ના સમર્થન કરી શકવાના નહીં. તમને એમ રહ્યું કરવું હશે કે “હું” ને પણ વિચાર કરી તેને વિષય કોટીમાં મુંઝો શકાય અને અન્ય સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પદાર્થોની માફક તેને પણ સિન્ન અનુભવી શકાય. પરંતુ જરા ઉડો વિચાર કરવાથી માંહુમ પડશે, કે જ્યારે તમે તેમ કરવા જાએ છો ત્યારે તમે ખરી રીતે તમારા “હું” ને જુદો પાડી તેના ઉપર વિચાર ચતારી શકતા નથી, પરંતુ તમારા એકાંક માનસિક લક્ષણને જુદું પાડી તેના ઉપરજ તમારા શબ્દો અયોગ કરો છો. તમે તે વખતે કાષ્ઠ મનોપ્રર્મને તમારા “હું” નો વિષય બનાવી તેને તમારાથી સિન્ન અનુભવો છો. તમારું

વાની ચોખી ના પાડે છે. તે અચળ, અમર, અવિકારી છે. ચૈતન્ય મહામાગરનું તે એક ચિન્હ છે. જેવી રીતે તમે “હુ” ના અસ્થિતી કલ્પના કરી શકવામાં નિષ્ફળ બનો છો, તેજ પ્રકારે “હુ” ને તમે તમારાથી દૂર અનુભવવાની કલ્પનામાં પણ નિષ્ફળ નિવડો છો. વસ્તુ માત્રને દૂર સુકનાર પોતે દૂર કેવી રીતે જઈ શકે ? જો તમે “હુ” ને નિરાળું કરી શકો તો પછી એ “હુ” ને વિષય કરનાર બીજું કાંઈ અવશેષ રહેશે ? અત્ર અત્ર તત્ત્વ ઉભયસ્થાને એક જ “હુ” કેવી રીતે રહી શકે ? “હુ” એ “હુ” નથી, એ ગમે તેવી ભીષણ કલ્પનામાં પણ આવી શકે જ નહિ. કલ્પનાનું સામર્થ્ય અમર્યાદ છે, તે અનંત બ્રહ્માંડને બેનીને પાર જઈ શકે છે; છતાં જ્યારે તેને “હુ” નથી એવી કલ્પના કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે પોતાની તેમ કરવાની અશક્તિ કાંઈપણ શરમ વિના કબુલ કરે છે. વિશ્વમાં જો કાંઈપણ એવી વાત હોય કે જેને મનુષ્યની કલ્પનાશક્તિ ગ્રહી શકવા અસમર્થ હોય તો તે એકજ છે. અને તે એ કે “હુ નથી” એમ તે કદી જ કલ્પી શકવાની નહિ.

મનુષ્ય પોતાના વાસ્તવ “હુ” ના જ્ઞાનમાં આવે એના જેવો અન્ય કાંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ મહાભાગ્યનો પ્રસંગ નથી. એ જ્ઞાનમાં વિશ્વની સમસ્ત શક્તિઓ સુપ્તાવસ્થામાં રહેલી છે. અને જ્યારે તે પોતાના જ્ઞાનમાં આવે છે, ત્યારે તે સર્વ કાંઈને મંત્રની માફક વાપરી શકવા સમર્થ બને છે. આ જ્ઞાનમાં પ્રવેશવા માટે આત્મા અનંતકાળથી પર્યટન કર્યા કરે છે. જ્યારે તે પોતાના “હુ” ને મેળવે છે ત્યારે તે આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ

વાની ચોખી ના પાડે છે. તે અચળ, અમર, અવિકારી છે. ચૈતન્ય મહામાગરનું તે એક પ્રિંદુ છે. જેવી રીતે તમે “હુ” ના અત્યુત્તી કલ્પના કરી શકવામાં નિષ્ફળ બનો છો, તેજ પ્રકારે “હુ” ને તમે તમારાથી દૂર અનુભવવાની કલ્પનામાં પણ નિષ્ફળ નિવડો છો. વસ્તુ માત્રને દૂર મુકનાર પોતે દૂર કેવી રીતે બૃહ શકે ? જો તમે “હુ” ને નિરાળુ કરી શકો તો પછી એ “હુ” ને વિષય કરનાર બીજી કશું અવશેષ રહેશે ? અત્ર અત્રે તત્ત્વ હિમયમ્થાને એક જ “હુ” કેવી રીતે રહી શકે ? “હુ” એ “હુ” નથી, એ ગમે તેવી ભીષણ કલ્પનામાં પણ આવી શકે જ નહિ. કલ્પનાનું સામર્થ્ય અમર્યાદ છે, તે અનંત પ્રહારોને બેટીને પાર જઈ શકે છે; છતાં જ્યારે તેને “હુ” નથી” એવી કલ્પના કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે પોતાની તેમ કરવાની અશક્તિ કાંઈપણ શરમ વિના ધ્યુત્ત કરે છે. વિશ્વમાં જો કાંઈપણ એવી વાત હોય કે જેને મનુષ્યની કલ્પનાશક્તિ ગ્રહી શકવા અસમર્થ હોય તો તે એકજ છે. અને તે એ કે “હુ નથી” એમ તે કદી જ કલ્પી શકવાની નહિ.

મનુષ્ય પોતાના વાસ્તવ “હુ” ના જ્ઞાનમાં આવે એના જેવો અન્ય કાંઈ પણ કલ્પિત મહાભાગ્યનો પ્રસંગ નથી. એ જ્ઞાનમાં વિશ્વની સમસ્ત શક્તિઓ સુપ્તાવસ્થામાં રહેલી છે. અને જ્યારે તે પોતાના જ્ઞાનમાં આવે છે, ત્યારે તે સર્વ કાંઈને મંત્રની માફક વાપરી શકવા સમર્થ બને છે. આ જ્ઞાનમાં પ્રવેશવા માટે આત્મા અનંતકાળથી પર્યટન કર્યા કરે છે. જ્યારે તે પોતાના “હુ” ને મેળવે છે ત્યારે તે આત્માત્મિક સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ

જ્યાંસુધી “હું છું” એ વાતનો ગાઢ અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી તે પ્રકારનો નિત્ય અભ્યાસ કરો. એ જ્ઞાનને તમારા અંતઃકરણમાં ઉત્કૃષ્ટ ઉતરવા દો. આ સત્ય ગ્રહણ કર્યા પછી તમે તમારા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કરણોને અતિ અધિક અસરકારક રીતે વાપરી શકશો. કેમકે પછી તમને પ્રતીતિ થએલી હશે કે મન એ મારું હૃદય-આર માત્ર છે, અને મારી આજ્ઞા ઉકાવવાને બધાએલું છે તમે તમારા મનનીવૃત્તિઓના વિકારોના અને આવેગોના શુભામ નથી-પણ એ તમારા સેવક છે એમ તમને નિશ્ચય થશે. ખતારે એ બધા તમારા “હું” સાથે સેગભેગ બની ગયા છે. જેમ પોતાનું પદ ન સમજનાર વૃત્તિ સાથે તેના ખતારો અને નોકરો બહુ-ધટ્ટી છુટ લઈ ગમે તેમ વર્તે છે, તેમ જ્યાંસુધી તમારું પદ તમને સમજાયું નથી અને એ પદના જ્ઞાનમાં પ્રવેશ્યા નથી; ત્યાંસુધી તમારા માનસિક હૃદયોના પશુ તમારી સાથે ગમે તેમ વર્ત્યા કરે છે, પરંતુ જે ક્ષણથી વૃત્તિ પોતાનું પદ અને સ્વરૂપ સમજી પોતાનો અમલ ચલાવવા માંડે છે તે ક્ષણથી જેમ નોકરવર્ગ તેની આજ્ઞા શીર ચઢાવી રાખી મરજી અનુસાર વર્તે છે, તેમ આત્મા પણ પોતાનું વાસ્તવ “હું” નું પદ સમજી પોતાના કરણો ઉપર પોતાનું સ્વામિત્વ બેસારી શકે નહિ. ત્યાંસુધી તેના કરણો પણ ગમે તેમ વર્તે છે. આત્મા પોતાના બંને સમજ્યા પછી શુભામના પદમાંથી ઉપર ચઢીને માલેકના અધિકારને મેળવે છે, સેવક મટી સેવ્ય બને છે. વાસ્તવમાં તમારું “હું” સમજી છે અને તે સિવાયના બધાને કરણો નિર્બળ છે. તમારા વાસ્તવ “હું” ના રાજ્યામન ઉપર કોઈને અંકુશ ન દો. તેમ કરવાથી તમારી તમામ શક્તિઓ તમારી

હું મારો હક સંભાળું છું. હવેથી તમારે મારી આજ્ઞા શિવાય કંઈપણ હિલચાલ કરવી નહીં.” આ પ્રમાણે તમારા મનના મહારાજા ઉપર વિજય સ્થાપો.

ધણાનું એમ માનવું છે કે મનની સ્થિતિને અનુસરી સુખ-દુઃખનાળો અવસ્થા અનુભવ્યા શિવાય મનુષ્યને ચાલે તેમ નથી જ. પરંતુ આ વાત પામર મનુષ્યેના સમ્બંધે જ સત્ય છે, સમ્યક્ મનુષ્યો આ કલેશથી મુક્ત પામેલા હોય છે, કેમકે તેમણે મનની વિવિધ અવસ્થાઓ ઉપર પોતાના “હું” નું સંત્રાજ્ય સ્થાપેલું હોય છે, અને તેમના મનના બધા વ્યાપારો એક ચંત્ર જેમ ધ્રુવની આસપાસ ફરે એમ નીચે ચાલે છે તેમ, તેમની આજ્ઞામાં વશ રહીને પ્રવર્તતા હોય છે. બાહ્ય મનના ઉપર તેમનો કાબુ નિરંતર સ્થપાએલો જ રહે છે અને મનના પ્રત્યેક પ્રવર્તનને પોતાના સર્વોત્કૃષ્ટ ફલિતના માર્ગે જ દોર્યે જાય છે. એટલું જ નહિ પણ તેઓ પોતાના આંતર મનને (Subconscious mind) પણ નિર્ણીત કરી કરવા માટે જ આજ્ઞા આપી મોકલી હોય છે. અને તેને અનુસરી તે મન નિદ્રામાં અવ્યક્તપણે તે નિર્દિષ્ટ કાર્યને જ કરવું હોય છે.

આપણા બધા વિચારો, લાગણીઓ, કૃતિઓ, આવેશો વિગેરે ઉપર આપણું સ્વામીત્વ હોય એ ભાવના આપણને આ દાલે તદ્દન અપરિચિત છે. એ સહજ સરખી ચિંતા આપણને આપણે નથી તો ઉભાગરો કરાવે અને ગમે તેટલો પ્રયત્ન છતાં આપણે પીછા ન છોડે, એ પરવશ પણાનો ખ્યાલ તેના મંપૂરુ રૂપમાં આપણને ક્યારે આપશે? કોઈ વાતની ચિંતા કરવી કે નહીં અથવા

પુનઃ-કરતો વિચાર આપણામાં પેહી ગયો, હોય તે તેને પ્રભુ તેજ્વીતે આપણે પહોંચે ફેંકી, કમ-શક્તિએ તેમ-છીએ. જોશમાંથી કાઢે. કાઢી નાખવો આપણને સુખ-છે. અને સરક-ભાસે છે, અને વિચારને તેજ પ્રમાણે કાઢી નાખવો દુઃખ-ભાસે છે, તેવું દારણ્ય એ છે કે, આપણે આપણા પુટ-ઉપર આધિપત્ય મેળવ્યું છે-તે આપણું હથિયાર છે અને આપણા પગના રક્ષણ અર્થે એક હથિયાર તરિકે-તેને વાપરવાનું છે એમ આપણને નિરંતર જ્ઞાન રહ્યા કરે છે અને તેથી તેના જ્ઞાનની સહાય પડે પુર્ણ તેને પગથી દૂર કરી તેમાંથી કાઢે. કાઢીને ફેંકી દઈએ છીએ પરંતુ મનના સંમર્ધે તે આપણું હથિયાર હોવાનું, અને આપણા ઉત્તિક્રમમાં માત્ર તે સહાયક તરીકે આપણને તે સંપાદેલ છે, તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રગટેલું નથી, તેથી આપણું “હું” જોડા ઉપર નેટલું સ્થાપિત કરાવે છે, તેટલું મન ઉપર કરાવી શકેલું નથી. મનનું અવર્તન આપણા હાથમાં નથી, એવું જ્ઞાન રહ્યા કરતું હોવાથી તેના કાર્યને આપણે વશ રહેલું પડે છે, અને આપણે આપણામાં પ્રધાનપણે ચાલતા વિચાર ઉપર આધિપત્ય સ્થાપી શકીએ તેમ-છીએ જ નહીં, એ માન્યતા ચોક્કસ થઈ ગઈ છે આ માન્યતા આપણું મોટામાં મોટું દુર્ભાગ્ય છે.

પ્રાણી માત્રને પોતપોતાની માન્યતાજ સુખદુઃખનું નિર્મિત થાય છે, એ વાત આંધી સ્પષ્ટ થાય છે. મદારી બોદા વાદરાને કુની રીતે પકડે છે તે તમે જાણો છો ? તેઓ એવા પ્રકારનું પાંજરું બનાવે છે-કે જેમાં વાદરાનો આવી હાથ આવી શકે પરંતુ મૂકી વાળેલો હાથ ન બાવી શકે. આ પાંજરામાં તેઓ દાંડીયા જેવી-કાંઈ આંધાની વસ્તુ મૂકે છે. વાદરા તેમાં પોતાન

સતી જાય છે? ખરા અર્થમાં મનુષ્ય આ કાળે જોડાયેલ જોડામાં આવે છે. મનના ઉપર જેનું સંકલ્પ છે, એના જ સંકલ્પ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ચિંતા, વાસના, અને જોગસિંધાના ચાપુકથી માર ખાતા, ડરતા, અને પેટે ધમધાના ચતુષ્પૈના દર્શનથી આપણે એટલા ટવાઈ ગયેલા છીએ, કે તેમના દર્શનમાં હવે આપણને આશ્ચર્ય જેવું કંઈ શું નથી, પરંતુ સંયમી મનુષ્યને આ દ્રશ્ય જોતા દયા અને કંપારી છુટે છે. તેઓને આશ્ચર્ય થાય છે કે મનુષ્ય સ્વતંત્ર છતાં શા માટે આ પ્રમાણે હેરાન અને દુઃખી થાય છે? પોતે રચી છતાં રચને જોડાઈને શા માટે ચોંટાડના પ્રહાર સહન કરે છે? મનુષ્યનું “હું” એ સર્વને ચોનાત્મ આધિપત્ય તળે રાખી શકે તેમ છે છતાં શા માટે તેઓ જાણી જોઈને આ આ કષ્ટની પરંપરાને વેઠી કરે છે, આથી તે પુણ્ય આપણને આપણે સામાન્ય સંજાળના શાસ્ત્રદારો મહત્ત્વ મુખે પ્રત્યોધ્યા કરે છે, પરંતુ આપણે તે બોધને ટવાઈ ગયા છીએ, અને તેમાં કશું જ મહત્ત્વનું હોય એમ માની શકીએ એવી સ્થિતિમાં રહ્યા નથી આથી અન્ય મહદ્ દુર્ભાગ્ય શું કૌણ શકે?

વિચારથી છુટરાની દુઃખા ત્યારેજ સિદ્ધ થઈ શકે કે ન્યારે વિચારના સર્વ વ્યાપારોથી મનુષ્યનું “હું” નિરાળ રહી શકે અને તેના વ્યાપારો તેની આત્મા કે સકેતરોજ થાય છે એવું હું જાન તેના “હું” માં પ્રવેશી શકે આ કળા સિદ્ધ થવા માટે અભ્યાસની અપેક્ષા છે, પરંતુ એ અભ્યાસના અંતે જ મહદ્ દુઃખ વિરાજે છે, તે જોતાં એ અભ્યાસને ખર્ચે રહેલા શ્રમ બદલ ખેડવા જેવો છે. ખરી રીતે એ કળા સિદ્ધ થવા પછીજ માત્ર ખર્ચ જાત શરૂ થાય છે. અત્યારે આપણે કેની છીએ,

